

U. 1268

مولفات مصنف

نصاب مولوی حکیم محمد نجم الغنی صاحب بن مولوی حبیب الغنی صاحب بن مولوی عبدالحی صاحب
ابن مولوی عبدالحی صاحب حاجی محمد سعید صاحب رامپوری۔

ناریخ اور ما۔ زبان اردو ساٹھ ستر چڑکی کتاب ہے
اختیار الصنادید۔ ساٹھ ستر چڑکی کتاب ہے زبان اردو میں روپلوں کی تاریخ ہے۔
مقاصد البیان۔ جہ انصاحت۔ علم معانی بیان بیچ۔ عروض وقافیہ وغیرہ کے بیان
میں۔ اردو زبان کی کتاب ہے۔

قانون فارسی۔ امین زبان فارسی کی صرف و نحو کو علحدہ علحدہ حصوں پر لکھا ہے۔
سوچ کے قریب اسکی ضخامت ہے زبان اسکی فارسی ہے ؟
رسالہ نجم الغنی۔ یہ قانون فارسی کا زبان فارسی میں انتخاب ہے۔

منہی القواعد۔ عرف قواعد حامدی۔ یہ قانون فارسی زبان اردو میں انتخاب ہے۔
سخن العقاید۔ عقاید لسانی کی شرح ہے۔ زبان اردو میں ساٹھ ستر چڑکی ضخامت ہے
تجذیب العقاید۔ یہ نجم الغنی کا اختصار ہے۔

میزان الکفار۔ فن مسئل کو زبان فارسی میں بیان کیا ہے اور مواد قیاس کی
تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مرجع رسالہ میں یہ بات نہیں۔

مناہب الاسلام اردو زبان میں اسلام کے تمام مذاہب کو تفصیل سے بیان کر
خواں الادویہ اس ضخیم کتاب میں ادویہ مفردہ کا بیان ہے۔ مخزن سے بہت بڑی۔
اور حیات معلوم میں جو بہت سی دوائیں چھوڑی ہیں اور کچھ بھی ذکر کیا ہے اور محیط کے نقصان
تاکے اول میں ۷۳ تبیین میں غائب کیا ہے۔ غیر کا فور موٹا۔ اسفنج ملا کہہ۔ ماند۔ شکر کن
لو جید تحقیقا انگریزی کی بڑی تفصیل کو لکھا ہے جس سے مخزن اور محیط کی غفلت کیا معلوم ہوتی ہے۔
شرح نمونہ سلو عبد الواسع السوئی کی زبان اردو میں شرح ہے۔ اردو زبان میں و القول
فی شرح الطہر اقدس شرح و قول کے قریب اس کے تمام کے حوالہ کیا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تو کرے حمد حافی کہہ
تو نے پانی تو کب نہ راست یہ
در گذر اس خیال نکل سے
بخشش و رحمت فراوان سے
آرزو ہے کہ روزِ شورِ شور
اونہیں پاکانِ دین کا صدقہ

کیا ترانہ ہے کیا زبانِ بیان
تجھ کو حاصل کہاں بیاقت یہ
اسکے ساحل سے دور وہم و گمان
کہ خدا نے کمال احسان سے
پیشوایانِ راویِ عرفان کی
یہ رسالہ جو میں نے لکھا ہے

اے قلم کیا ترانہ بیان
یہ ثنائے جناب پیغمبر
حمد ایزد ہے جس پر ہے بیان
شکر کردہ مبدم یہ دل سے
کی عطا الفت اہل ایمان کی
ہوں اونہیں کے گروہ میں محسوس

نصرت ضعیف اس قدر کمال کہاں

ورنہ میری غمی یہ مجال کہاں

صوفی متصوف مستصوف اور تصوف کی تعریف و فوائد

صوفی اہل تصوف کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے فانی اور خدا کی سادہ باقی اور طمان سے آزاد اور حقیقتہً اکتفا سے واصل ہو۔ اور متصوف وہ آدمی ہے جو اس درجہ کی طلب کو کوشش کرتا ہو اور مستصوف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو مصفیوں کی طرح بنا رکھا ہو اور مقصود اسکا اس سے طلب دنیا ہو۔ بنید اور سنہری رحمت اللہ نے کہا ہے کہ صوفی وہ آدمی ہے جو خدا کے سوا دوسری طرف منوج نہ ہو اور اسکو خدا کے سوا کوئی بعد نہ مانا ہو۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ صوفی وہ ہے جسے اللہ کے خطوط

نفسان سے مار ڈالے اور اپنے مشاہد کے ساتھ باقی رکھے۔ اور تصوف اخلاق الہی کے مطابق عادت اختیار کر لینے اور آداب شرع پر ظاہر باطن کے قائم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ تصوف وہ صفات ہیں جنکو بہر زبان میں اچھا جانتے ہوں اور اُنکی ہند ہر زبان میں ناپسند ہو۔ اور جنیدؒ نے کہا کہ تصوف ترک اختیار کا نام ہے اور پہلی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو اس کی خاقت اور سانسو کی رعایت کا نام تصوف ہے۔ اور بعض تصوفیہ کا قول ہے کہ تصوف طلب مقصودین کو شش کرنے اور معبود سے انس رکھنے اور دوسری چیزوں سے ترک شغل کرنے کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے تصوف کی یوں تعریف کی ہے کہ دل کو صاف کرنا حقوق کی محبت سے اور اخلاق طبعیہ چھوڑنا۔ اور صفات بشریہ کا مٹا دینا اور انسانی خواہشوں سے دور رہنا اور صفات روحانی اختیار کرنا اور عظم حقیقی کو حاصل کرنا اور جو چیز ہمیشہ کے لئے اولیٰ ہے اسکو استعمال کرنا اور تمام امت محمدی کو نصیحت کرنا اور واسطے اللہ کے دعا کرنا۔ اور شریعت میں رسول کا اتباع ہونا۔ اور بعض نے کہا کہ تصوف اعتراض سے اعراض کرنے کا نام ہے اور مفسرین نے کہا کہ تصوف کہنے میں شرافت کے حامل کرنے اور ظلف کے ترک کر دینے اور ہوشیاری کے برتنے کو اور مفسرین نے کہا کہ تصوف کے حامل کرنے اور دنیاویق کے بیان کرنے اور خلق کے نامہ میں جو کچھ ہے اُس سے اوجھل ہونے کو تصوف کہتے ہیں اور تمام تعریفوں میں جو تعریف جامع ہے وہ ایک عارف کا یہ قول ہے کہ تصوف خیال کے صحیح کرنا کا نام ہے اور تصوف کی تعریفیں ادبی کی طرح سے آئی ہیں اور ہمارے نزدیک تصوف ایک ایسا اہم نام ہے کہ جو ان تمام تعریفوں کو جامع ہے اس لئے کہ اس کے مفہوم میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو ان تعریفوں کے ارادہ کرنا کو مانع ہو پس جس عمدہ وصف اور اچھی خصلت کے ساتھ اسکی تعریف بیان کی جائے وہ درست ہے۔ اور تصوفیہ نے کہا ہے کہ تصوف ابتدائی علم ہے اور واسطہ اسکی میں ہوا سنا اسکی بخشش منجانب اللہ ہے۔ جنیدؒ نے کہا کہ تصوف کو باطنی کہ زمین کی شس جو جلتے یعنی جس طرح زمین مابعدی ایسی ہی وہ بھی عاجزی اختیار کر لے۔ سعدی نے کیا اچھا کہا ہے

دخاک بلیخان بر سیم بہ مایہ + غنم مرا بہر بیت از جہل پال کن + گفتا برو چو خاک تمل کن اسے فتنہ یا ہر چہ خواندہ ہمہ در زیر خاک کن + اور قول الامامین مذکور ہے کہ تصوف ایک ایسا علم ہے کہ وہ اولیائے دون میں پیدا ہوا ہے جبکہ اسکی دل افکار عمل قزمان و حدیث سے منور ہو جائے میں پس جو شخص قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہی اسکو یہ علوم واداب اسرار و حقایق حاصل ہوتے ہیں کہ جسے انس جن عاجز آتے ہیں اور نظیر اسکی یہ کہ جب ہلاک و ظاہر ہوا عمل ان چیزوں پر کیا تو اسکو کیسے کیسے علوم و حقایق نصیب ہوئے پس تصوف بندہ کے ان اعمال کا خلاصہ ہے جو وہ احکام شرع کے مطابق کرتا ہی اور اس کے اعمال میں غرضوں اور مخلوط نفسانی کو دخل نہیں ہوتا۔ جو کچھ کرنا ہی خاص خدا کے لئے کرتا ہے جیسا کہ علم معانی و بیان علم خود کا خلاصہ ہے پس جس شخص نے حقوق کو ایک مستقل علم مانا ہے اسکی راہ صحیح ہے اور جس نے احکام شریعت میں سے شمار کیا اسکی راہ بھی درست ہے جیسا کہ علم معانی و بیان ایک حیثیت سے مستقل ہے

اور دوسری حیثیت سے شوکا حبیبی ہے۔ مگر یہی خیال رہے کہ علم تصوف اسی شخص کو علم شریعت میں سے حاصل ہوا ہے جسے اتنا فہم شریعت میں حاصل کیا کہ اسکی انتہا کو پہنچ گیا۔ پھر جب بندہ قوم کے طریق میں داخل ہوتا ہے اور اوس میں اسکو تجربہ حاصل ہوتا ہے تو وہ ان اسکو اللہ تعالیٰ نے امتناط کی قوت عطا کر دیا ہے جو وہ پہلے احکام ظاہر کو نظر کرتے ہیں پس وہ طریق واجبات و منہدات و آداب محرمات و مکروہات و خلاف اولیٰ میں اکی طرح سے امتناط کرنا ہے جیسے مجتہدین کو تہ میں اور مصطلح مجتہد کا کسی بات کو اپنی رائے سے مقرر کر دینا بالکل بیجا ہے جب تک شرع نے اسکی نسبت صراحت نہ کی ہو اس طرح کسی ولی اللہ کا کسی بات کو مقرر کر دینا اپنی طرف سے جب تک شرع میں وہ بات موجود نہ ہو بالکل بیکار ہے ظاہر ہے کہ یہ بزرگوار شرع کے سب معاملات میں مناسب عدالت میں اس نے اپنے دین کے لئے منتخب کیا ہے بھکیسے اہل اللہ کے علوم میں وہ بات ہو جو شرع سے خارج ہو شرع نے تو اسکو ہر لحاظ سے اللہ سے ملایا ہے پھر اس کے علوم کیسے شرع سے خارج ہو سکتے ہیں جو لوگ علم تصوف کو شرع سے خارج جانتے ہیں وہ اس کو ہم سے نابالغین کیونکہ تصوف کی ایسے شخص میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی جو علم شرع میں متبحر نہ ہو پس صوفی فقہ ہے اور ہر فقہ صوفی نہیں جو لوگ صوفیہ سے انکار کرتے ہیں وہ اس کے حالات سے غافل ہیں۔ مجتہدین امت نے ان بزرگوں کی تعریف میں جو کہا ہے بکرمی کافی ہے امام شافعی نے سببان رائی کو او اسامہ صمد منیل سے ابو حمزہ بغدادی صوفی کو اور ابو عباس بن شریح سے منید بغدادی کو اور ابو عمر ان سے زبلی کو تسلیم کیا ہے امام احمد منیل ہمیشہ اپنے پیرو کو محبت صوفیہ کی ترغیب دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ صوفیہ کے علمائے ایسے ہیں جو ہمیشہ جہان اور دین کو رسانی نہیں۔

علم سلوک اور سالک کے معاملات

اسجد العلوم میں لکھا ہے کہ علم سلوک عبارت ہے وجہ انیان میں سے ایسی چیزوں کے جان لینے سے جن کو اس لئے مفید یا مضر ہیں اور اسکا نام علم اخلاق اور علم تقویٰ بھی ہے اور مجمع اسکو میں لکھا ہے کہ تمام علوم میں سے بہتوہ علم ہے جسمین حقان اور متادل اور احوال اور تعامل اور اخلاص طاعات اور توبہ الی اللہ کا ذکر ہے اسی کو علم سلوک کہتے ہیں۔ اور جو کوئی اس میں غلطی کرے اسے چاہیے کہ کسی سالک کا اہل العرفان سے دریافت کرے اور ہدایہ۔ شرح وقایہ۔ منیہ اور قدوسی کی طرف رجوع کرے اور علم حقایق تمام علوم کا غرہ اور منہج ہے جیسا کہ اس میں پڑھنا ہوتا ہے پایاں میں پڑھنا ہے اور یہی علم قلوب اور علم معارف ہے اسی کو علم ہر اور علم شاہ بھی کہتے ہیں۔ مومنین اسکا اخلاق نفس ہے اس لئے کہ اس میں نفس کے عوارض و اذی سے بحث کرتے ہیں پس یہی

صوفیہ کے اس قول میں حب الدنیا اس کل خطیہ۔ یعنی دنیا کی محبت پر جب گناہوں کا مارا جب دنیا نفس کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے جس کی نسبت یہ حکم کیا کہ تمام بری عادات کی یہ جڑ ہے اسی طرح بغض الدنیا اس اکنات یعنی دنیا کی دشمنی پر تمام نیکوئوں کا مارا ہے۔ دنیا سے بغض رکھنا بھی نفس کی ایک خصلت ہے جس کو سب نیکوئوں کی جڑ بنا ہے اور غرض اس علم سے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل ہونا اور بارگاہ جلال میں پہنچنا اور اللہ تعالیٰ اپنے بند و عین سے جبرہہ پاسے احسان کرے تو اسکو طریقہ سلوک عنایت کرتا ہے اور کنفی ہی عارف نہ کہتے مگر خدا نے بھی بسا اوقات اللہ تعالیٰ ذکر و فکر پر مطلع کرتا ہے کہ اس سے سالک خدا و بقا کو پہنچ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنوک کا طریقہ عطا کیا اور وہ سالک اس قول میں اپنے گمان کے موافق سمجھا ہے۔ مگر تحقیق یہ ہے کہ قدرت ذکر و فکر سے عبارت نہیں ہے بلکہ وہ یہی حقیقت ہے کہ لاراعلیٰ میں منعقد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر سے حکم کرتا ہے تو وہ حکم نازل ہوتا ہے لاراعلیٰ میں اور وہاں ٹھہرتا ہے پھر حکم نازل ہوتا ہے اور اس کے موافق عالم ناسوت میں پس اللہ تعالیٰ کا ایک داعیہ لاراعلیٰ میں کہ ہمیشہ ناسوت میں اسکی صورت اور جگہ ہے۔ جب تک وہ موجود ہے اور جب وہ طریقہ منسوخ ہو جاتا ہے اور وہ داعیہ جاتا رہتا ہے تو لوگوں میں اسکی صورت اور جگہ باقی نہیں رہتی پس اگر تمام اہل زمین جمع ہو کر چاہیں کہ اس طریقہ کی کجی کو سیدھا کر دیں اور اس کے بجائے کو درست کر دیں تو اسکی قدرت میں یہ کیا

صوفی مصافی صافی اور دل او صاحب دل کے حالات

شوکانی نے در الفاخرہ میں لکھا ہے کہ طحا کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ صوفی کس کو کہنا چاہئے بعض کہتے ہیں کہ صوفی ہر تصافی مصافی کا نام ہے۔ تصافی وہ ہے جس سے گناہوں اور مہیوں کا کدوٹ بالکل دفع ہوگئی ہوں۔ اور مصافی وہ ہے جو رتبہ محبت کو پہنچایا ہو بہا تک کہ لایق دوستی الہی کے ہو گیا ہو اور یہ حالت تمام انبیاء کو شامل ہے اور اسی طرح تمام پروان انبیاء کو شامل ہے۔ بعض کے نزدیک صوفی وہ ہے جو اہل مدینہ کے طریقے پر ہو صاحب مہاب لذیہ کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک مقام سایہ دار تھا کہ وہاں وہ مساکین رہتے تھے جسے شکر مگر نہ تھے اور اس جگہ کو صنفہ کہتے ہیں تھے اور اس کے رہنے والوں کو صاحب صنفہ اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ مشر آدمی تھے کہ کسی کے پاس کوئی چادر نہ تھی سو اسے انار یا کنیلی کے گے کہ کہیں میں باندھ دیتے بعضوں کی نصف پنڈلی تک آتی اور بعضوں کے ٹخنوں تک پہنچتی اور کبھی اہل صنفہ چار سو تک باندھ کر لے جاتے اور کبھی کم ہو جاتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ صوفی وہ ہے جو صاحب کشف و کرامات ہو شہادہ کو منور ہو ویرین طے کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو دنیا سے قطع تعلق کیا ہے تمام کاموں کو اللہ کی قدرت کے جانے اسباب عالم کی طرف خیال نہ کرے اور بیان بھی مراد ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ صوفی وہ ہے جس کا دل صاف ہو

اور غلط کردیت و خواہشات سے صاف ہی چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ الا وان فی الجسد مضجعا اذا
صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسد فسد الجسد کلہ اگلا وہی القلب یعنی بدن میں ایک مضجع کو
ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست رہتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا بدن خراب ہوتا ہے اسی کو
دل کہتے ہیں اور صوفیہ کو صاحب دل کہنے کی لہی و جہی بعضوں نے کہا کہ صوفی وہ ہے جو اس حدیث قدسی
مصدق ہو من عادلی ولما فقد اذنت بالحب یعنی جو شخص کو ایسا دے میرے دوست کو پس تحقیق خبردار
کرتا ہوں میں اُس کو ساتھ لڑائی کے مگر حدیث ہر نیک آدمی کے حق میں ہے۔ خواہ وہ عرف کے موافق صوفی ہو یا نہ ہو۔

صوفیہ کے شرع سے مخالفت کرنے میں اسرار ہوتے ہیں

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ صوفیہ کی جماعت نہایت بلند تہذیب اور نہایت مطہر طبع ہے اللہ تعالیٰ انہما علیہم السلام کے بعد تمام
خلق سے انہیں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اگر ان کے کچھ قول یا فعل خلاف شرع ہوتے ہیں تو وہ ظاہری ہیں ایسا
ہوتا ہے نفس الامر میں ہرگز وہ شرع کی مخالفت نہیں کرتے اور علماء محققین نے جو انکی توصیف میں بیان کیا ہے
اس سے ان کے حال کی بخوبی توثیق ہوتی ہے چنانچہ حلیہ ابو نعیم اور صفیۃ ابن جوزی اور طبقات شریزی اور
طبقات رافعی وغیرہ سے انکی بخوبی تصدیق ہوتی ہے اور صوفیہ کا خلاف شرع کے ساتھ ایسا ہی جیسے حضرت موسیٰ
کا خلاف حضرت نضر کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے ملکر کہا کہ میں اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ
چند روزہ مدتی صحبت میں مشرف رہوں اور وہ علم کہ خدا نے تم کو بخشا ہے سیکھوں۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ کا
التماس قبول ہے لیکن رفاقت ہماری تمہاری مشکل ہے اس لئے کہ شاید میں علم باطن کی رو سے ایک کامل و کمال ظاہر
اُس کا گراہت ہو اور انجام اُس کا خیریت اور کرامت ہو اور بغیر حقیقت ظاہر ہونے کے تم صبر نہ کیگا اور
عذر و انکار سے پیش آؤ گے اس لئے مصاحبت کی گرہ ٹوٹ جائے گی حضرت موسیٰ نے کہا انشاء اللہ تعالیٰ
میں صبر کروں گا اور تمہارے حکم سے نافرمانی نہ کروں گا حضرت خضر نے کہا کہ اگر تم میری مصاحبت چاہتے ہو تو
جب تک میں انہوں تک سوال کیجیو بعد اس قول قرار کے وہ دونوں روانہ ہو کر کشتی میں بیٹھے حضرت خضر
ملاحوں سے پوشیدہ دو تین سخت کشتی کے دکھار کر دریائین پھینک دئے اور ملاحوں سے کہا کہ جلد کشتی کا بندر
کر دو نہیں تو ڈوب جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ایسی مضبوط کشتی میں سوار کربا اور اتنے لوگوں کے غرق ہونکا
خیال نہ کرنا نہایت ظلم اور خلاف شرع ہے حضرت خضر نے کہا میں نے جسے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے
حضرت موسیٰ نے عذر کیا کہ میں نے بھولے سے یہ بات کہی پھر میں نہ بول سکا۔ جب کشتی سے اتر کر اللہ شہ کے
پاس پہنچی وہاں کئی لڑکے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک حسین و جمیل لڑکے کو خضر نے پکڑ کر لے لیا اور اُس کا
گلا چھری سے کاٹا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بیگناہ کا قتل کرنا کسی دین ملت میں جائز نہیں تھے یہ کیا غضب

کیا۔ حضرت مخضرم نے کہا کہ میں آگے ہی کہہ چکا تھا کہ تم صبر کر سکو گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عذر کیا اور فرمایا کہ ابکی بارہویں تو مجھ کو اپنی مصاحبت میں مل لیجو اور وہاں سے آگے چلے رات کو ایک گاؤں میں پہنچے موسیٰ سردی کا تھا اس گاؤں والوں سے ضیافت مانگی اونہوں نے کہا نا دنیا۔ بجو کے پیاسے پڑجو۔ پھر کو اسی گاؤں میں ایک دیوار تیرھی کرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسکو بغیر مزدوری کے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس گاؤں کے لوگوں نے بے مروتی سے طریقہ مہمان نوازی سے منہ موڑا مناسب تو یہ تھا کہ اونسے مزدوری لیتے اور بھوک کا غلبہ دفع کرتے ایسے بے مروتوں سے مروت کرنا مناسب نہیں ہے۔ خضر نے حضرت موسیٰ کو اپنی محبت سے صلہ کر دیا اور ان تینوں کاموں کی حکمت جو بظاہر خلاف شرع معلوم ہوتے تھے یمن مائی کہ کنی کے توڑنیکا سبب یہ تھا کہ اس کشتی کا رستہ ایک بادشاہ ظالم کے شہر پر تھا اور وہ مضبوط کشتیوں کو چین لیتا تھا۔ اس لئے اوسے توڑ ڈالا کہ سبب عیب کے اوسکی دستبرد نہ پہنچے گی۔ اور لڑنے کے قتل کر نیکی وجہ یہ تھی کہ ان باپ اوسکے نیک اور مودع تھے اور لڑنے سے سوائے کفر و مصیبت و فساد کے کچھ وجود میں نہ آتا تو یمن ڈر کر اوسکے کفر و فساد کا اثر مان باپ کو پہنچے گا اور وہ اوسکی بدی میں گرفتار رہینگے۔ اس لئے یمن نے اوسے مار ڈالا۔ خدا اوسکے مان باپ کو فرزند صالح عنایت کرے اور فائدہ دیوار کے بنانے کا یہ ہر کردہ دیوار دہیتوں کی ہے اور باپ اوسکا مرد صالح اور متقی تھا اور اس دیوار کے تلے خزانہ تھا اگر وہ دیوار اب گرے تو وہ تیرا اُس خزانہ سے بے نصیب رہتے اس لئے میں نے جو جب الہام ربانی کے اُس دیوار کو بنایا کہ بعد اوسکے مایع ہونے کے اگر گرے گی تو خزانہ اوسکے ہاتھ لگے گا۔ اور حضرت عمرؓ نے جب مدینہ میں منبر پر خطبہ میں کہا یا سادیۃ البجل یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے ہوشیار ہو جاؤ تو صحابہ نے اوسکی نسبت کچھ اور گمان کیا جب یہاں تک خبر آئی کہ ساریہ نے ملک شام میں اوسکی آغا زنی اور اوسکے حکم کے موجب شمنو خبر فحواہ ہوئے تو صحابہ اس فعل کی حقیقت کو پہنچے۔ اور اس قسم کے بہت سے معاملات ہیں جو اللہ لوگوں نے نفل کے ہیں کہ وہ خود کو پہنچ گئے ہیں۔ اور بعض مضمونیہ پر محبت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ عقل ٹھکھلنے نہیں رہتی۔ پس اسی حالت میں شرع سے مخالفت واقع ہونا قابلِ عذر ہے۔

اور ملاکی دوسری جماعت نے مضمونیہ کی بڑی چوکی ہے اور بہت کچھ تلخ ہیں انکی نسبت لکھی ہیں۔ اور بعض علمائے ظاہر نے جو ان سے کوئی خلاف کام صادر ہوتے دیکھا یا کوئی فعل انکا ایسا نہا جو ظاہر علم کے خلاف تھا یا کوئی دعویٰ غیر سبب انکا یا جیسے غائب چیز کا ظاہر ہونا یا مردے کا بات کرنا تو صوفیوں کو کفر کہتے تھے حالانکہ یہ ساری چیزیں محال نہیں نہ شرع کے نزدیک مستحب ہیں اور نہ عقل کے نزدیک ممنوع ہیں۔ سید علی سے نفل کیا ہے کہ انہوں نے بیداری میں کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور اس بات پر قدرت رکھتے تھے کہ رحم میں نہانے

ادا کرتے حالانکہ صبر میں مقیم تھے۔ تحقیق یہ ہے کہ جو کوئی اہل کرامات میں سے ہے وہ اللہ کے نزدیک کرم پر اور کسی عظیم کرنا چاہیے اور جو بناوٹ سے انہیں اپنی جان کو داخل کرنا چاہے اور لوگوں کو قرب دینا چاہے اور سب کو گناہ کا وبال اور عذاب ہے۔ اور طہا کی تیسری جماعت ایسی بھی ہے کہ وہ صوفیہ کے حالات سے کچھ تعرض نہیں کرتے نہ بڑے کہتے ہیں نہ اچھا کیونکہ انہوں نے دو چیزیں دیکھیں۔ ایک کرامات جو صدق پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسرے بعضے کام ان کے خلاف شرع پائے۔ بہتر یہ ہے کہ جب تک صوفیہ کے حالات کی حقیقت اچھی طرح نہیں کھلتی اور ان کے طریقے میں سلوک مائل نہیں ہوتا اس وقت تک انکی شان میں غرض کرنا بے فائدہ ہے۔

صوفیہ کی قسمیں

صوفیہ تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) ظاہر (۲) مشابہہ ساتھ انکے۔ مگر ان کے فعل حال پر بغیر اذان (۳) اہل غلہ کہ ہمارے ان کے فاروق اور مخلوط میں بہت کم لوگوں سے بھاگتے ہیں۔ یہی وہ گلیسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا پر لات ماری ہے اور اس دار فانی کو بے حقیقت جان کر اسے طلاق دیدی ہے پھر ان کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) طالب مطلوب۔ (جب) قاصد و مجذوب طالب و قاصد وہ ہے کہ قرب محبت الہی کے اسباب میں کوشش کرتا ہے۔ اور رب کی مراد کا متبع رہتا ہے اور عبادات کے ذریعے سے نفس کی صفات چاہتا ہے اور جو اسے مطلوب کی طرف پہنچا سکتا ہے اس میں مشغول رہتا ہے اس قسم کے صوفیہ اکثر ممالک میں پائے جاتے ہیں اور طالبین ان کے پاس پہنچ کر اسے فیض پائی حاصل کرتے ہیں اور وہ صوفی ان طالبوں کے نفوس کی تعلیم و تہذیب کرتے ہیں اور ان کے رہنے و حالات دیکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ طالبین بھی اوس مرتبہ پہنچ جاتے ہیں اور کبھی تہذیب کو نہیں پہنچ سکتے اور طالب مجذوب اس صوفی کو کہتے ہیں جسکو بغیر تصفیہ باطنی کے شروع ہی سے اللہ کی جانب سے اس مرتبہ عظمیٰ کی توفیق عطا ہو جائے۔ اسی لئے کہا کہ کذب بات حق تعالیٰ میں کا ایک جذبہ بھی ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے اور مجذوب کی حالت طالب کی حالت سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہے اس لئے کہ طالب کے لئے منزل مقصود ایک پہنچ جانا ضرور نہیں کبھی پہنچ جاتا ہے اور کبھی اوجھل رہتا ہے ریاضت کے نہیں پہنچ سکتا

ارباب طریقت سے دعا لینا چاہو

علم تصوف کے رستے میں انفرادی کی فائدہ دین روشن میں فیض میں بچہ تپا ماہ سے ابی تک تمام ہشت یار حالات اسی میں کھلتے ہیں اسی رستے کے چلنے والے دریاے نصیب میں غرق ہو رہے ہیں جو کچھ سنتے ہیں غی سنو ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں حق دیکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس قول میں انہیں بزرگوں سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا تھا و اشوق قادی لقاہم اخوانی من بعدہم انکے درگ کا معینہ خیر کے حرف سے پاک ہے انکے امینہ دل پر کبھی رنگ نہیں آتا انکا بادہ توحید بے رنگ ہے علامت حب آفر

کہ زیرِ جمع کبود + زہرہ رنگِ علق پذیرِ آزادست + یہ قوم بہت بڑی فطرت رکھتی ہے انکو شاہِ ہنری اسطرح مائل ہوتا ہے جیسے لوگ چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ تان خہراں طور تصوف دارم + بریاضی عمر خود ماسف دارم + چون ترک تکلفات رکھی کروم + صد عیش و نشاط بے تکلف دارم + پس اسے عزیز اولیائے کے انکار سے نجات جہان تک ہو سکے۔ اسنے حسنِ عقیدت رکھ کر شیخ محمد الدین نے فتوحات کے باب نمنا و دوسومینا لکھا ہے کہ شیخ ابو یزید نے ابو موسیٰ دہلی سے کہا کہ اے ابو موسیٰ اگر تجھ کو کوئی ایسا آدمی ملے جو اربابِ طریقت کی باتوں کا ماننے والا ہو تو اس سے اپنے حق میں دعا کر کہ بے مشبہ دعا کو بھی مستجاب ہے۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہو دیکھو انکو حضرت نصر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔

جو کچھ اولیا پر نقص ثابت کرتے ہیں اس سے المضاعف و منفور ہے

اسلام پر توجہ ہے

بزرگوں کا قول ہے کہ علم کے سامنے زبان کی محافظت چاہیے اور سلاطین کے آگے آنکھ کی۔ اور اولیا کے سامنے دل کی۔ دس نگہ داریدارے ہی مصلان + در حضورِ حضرت صاحبِ دلان + اگر یہ لوگ مال کی طرف رغبت کریں تو یہ راحتِ فقر کے لئے ہی انکو اس سے تکی جمع نہیں۔ قرآن میں اللہ انہیں کے حق میں فرماتا ہے رجالاً اذہلہم بخلہ و کلامہم من ذکر اللہ و اقامہ الصلوٰۃ و ایتاء الذکوۃ یعنی وہ مرد ہیں کہ نہیں بخل میں داخل ہوئے ہوں نہ کلمہ کرنے میں نہ بیعت میں اللہ کی یاد سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے اور نہ سری جگہ سے۔ جس میں فرمایا ہے ہمارا زقنا ہم مینفقون۔ یعنی ہمارا دبا بچ کر تے ہیں کبھی پانی چشمہ سے قوت کے ساتھ نکلتا ہے اور کبھی اوپر گرنے کی پانی کب چاہتا ہے کہ گھاس چشمہ کی طرف جاوے تو رعین اس پانی کی طرح سے اور غار فون کا دل چشمہ کی طرح اور دنیا ہمارا کی طرح امام احمد غزالی سے جدامم حجۃ الاسلام غزالی کے یہاں اور عین القضاۃ ہمدانی کے یہاں ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ تم اپنی جان کو درویش سمجھتے ہو اور کبھی گویا گھوڑے اور خچروں کے رکھتے ہو فرمایا کہ میں نے اولیٰ بنی مٹھی میں گاڑی ہے دلمین بنین گاڑی۔ جن لوگوں نے مطلقاً اولیا سے انکار کر لیا ہے وہ اپنے جہنم میں غلطی ہیں۔ اس لئے کہ اس کام میں احم و رحم کو دخل نہیں۔ دل کی حالت اور اسلام کی علامت اور زیور ایمان رکھنا ظاہرین اور احسان کے ساتھ فرین ہونا باطن میں بھی کافی ہے اللہ تعالیٰ صورت کو نہیں دیکھتا سیر چاہتا ہے اور جو کچھ اولیا پر نقص جمع ثابت کرتے ہیں اس سے المضاعف اور طوائف اسبم بھیجی مہ جب ہے شیطان ریم جو خون کی طرح انسان کی رگوں میں جاری ہے اس سے کسی جماعت کو علما و قورا و عظاما و انقباء و شعرا و سالکان طریقت میں سے اپنے کام سے بے کار نہیں رکھا جس طرح ممکن ہوا برکات کو ہر طرح کے رائج گمراہی و جہت

میں ڈال دیا ہے صرف صوفیہ کا کیا قصور ہے کہ اودھین پر سارے اعراف ختم کرتے ہیں شراب کی خست نے سب کو
 اڑ گیا ہے یہ بالکل انصاف و فطرت کا ایک خاص طریقے کو بڑکھنا اور ان طریقوں کی مع کرنا جن میں آپ مبتلا ہیں
 تاکہ علامت غرہ اشکبار میں + یکبارہ ہم نصیحت چشم ساون خوش + محدث ابو الفج ابن جوزی نے کتاب تلخیص
 ابلیس میں صرف اسی قوم کے زلات و خرابات کو نہیں بیان کیا ہے بلکہ جمیع طوائف اسلام کی روایات و حکایات
 تلخیص کی ذکر کیا ہے اور ہر ایک قوم کے غرور اور مکر و کید اور ریاکاری و فتنہ پر داری کا پردہ کھول دیا ہے۔

حدیث من عادلی ولایا کی شرح

حضرت علیؑ نے اولیاء اللہ کی جب توصیف کی ہے تو ہم لوگوں کی کیا مجال کہ علی الاطلاق اولیاء
 کی ذمت کریں اور ان سے دشمنی پیدا کر کے اللہ سے حرب کا بیڑا اٹھائیں۔ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ سے
 روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادلی ولایا فضل
 اذنتہ بالجحرب یعنی جو شخص عداوت رکھے میرے دلی سے پس تحقیق خبردار کرنا ہوں جن اسکو ساتھ
 لڑائی کے۔ اللہ نے اپنے دلی کی عداوت کو اپنی عداوت کی برابر قرار دیا اور سبب عداوت دلی کے اپنی لڑائی
 کے ساتھ جبردار کیا۔ پس دلی سے عداوت رکھنے والا گواہ کہ اللہ سے لڑنے والا ہے۔ ملا کہنے میں کوئی گناہ
 ایسا نہیں جسکے کرنے والے کو اللہ نے فرمایا ہو کہ میں اُس سے لڑنے والا ہوں سو اسے اس گناہ کے اور بیلیج
 کھانے کے کراس میں بھی ہی فرمایا ہے فاذا نوا بجرب من اللہ ودمع اللہ یعنی خبردار ہو جاؤ لڑنے کو
 اللہ سے اور اُس کے رسول سے۔ پس معلوم ہوا کہ ان دونوں میں خطر عظیم ہے اس لئے کہ اللہ کی لڑائی جسکے
 سے اُسکے خاتمہ بدر دلالت کرتی کیونکہ جس سے اللہ لڑا نہیں فتح پاتا وہ کبھی اور اس حدیث کے مضمون کی تائید
 و تائید اس حدیث صحیح کے ساتھ جتنی ہو جو ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 قیامت کے دن فرما دے گا۔ اے بیٹے آدم کے من بیا رہا اور تو نے میری عیادت کی۔ بندہ کہے گا کہ
 میں تیری عیادت کس طرح کرتا تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرما دے گا کہ میرا فلان بندہ بیمار ہوا تو نے اسکی عیادت کی
 اگر تو اسکی عیادت کرتا تو میں تجھے خوش ہوتا۔ ثواب ملا کہ تو پھر فرما دے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھکو کھانا لگا تو
 مجھ کو کھلایا۔ بندہ کہے گا اے رب میں تجھکو کس طرح کھانا کھلانا تو رب العالمین ہے۔ اللہ پاک فرما دے گا تجھے میرے
 فلان بندے نے کھانا لگا تھا تو نے اسکو نہ کھلایا اگر تو اس کو کھانا کھلانا تو میں تجھے خوش ہوتا ثواب دیتا۔
 پھر فرما دے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے پانی لگا تو نے مجھ کو پانی نہ پلایا۔ بندہ کہے گا۔ اے رب میں تجھکو
 کس طرح پانی پلا سکتا تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرما دے گا کہ میں نے پانی لگا اور تو نے اسکو پانی
 نہ پلایا کیا تجھکو یہ معلوم نہ تھا کہ اگر تو اسکو پانی پلایا تو اسکا ثواب مجھے پاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

دن درجات کو پہنچتے ہیں۔ پھر جو کوئی اس کے ساتھ عداوت ظاہر کر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے مخالفین میں سے ہو گا۔ اور اللہ اپنے مخالف سے وہ معاملہ کر گیا جو ایک دشمن دشمن کے ساتھ کرتا ہے محمد بن علی شواکان نے اس حدیث قدسی کی شرح بڑی تفصیل سے لکھا اس کتاب کا نام قطر الملی علی حدیث الملی رکھا ہے اور دار و مدار جلد کا۔ وہ بصورتی معنوی طریقہ صوفیہ کا سلف سے خلف تک اسی حدیث پر راہی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطے فرشتے کے خود رب العزت سے مناسی یا بذریعہ فرشتے کے کر پائی ہے کہ ہے کہ راجع قلی الیہ۔ صحاح میں لکھا ہے کہ ولی مندہ عداوت کی یعنی ولی دوست کو کہتے ہیں اور اس کے مقابل میں دشمن کی میر ولایت عداوت کی مندہ ہے۔ اصل ولایت کی تقرب اور صحبت جو جیسا کہ اہل لغت نے بیان کیا ہے

لیا کہ یہ میں معاداة من اجل ولايت مینے اسد کہتا ہے جو میری دوستی کی وجہ سے کسی کو ایذا دے تو میں اسکو لڑائی کے لئے خواہ کرنا ہوں۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہی معنی معتدین اور جو کوئی مقدمہ مالون یا غفون کا اولیاء اللہ میں پیدا ہو یا ایک ولی اور ایک غیر ولی میں ایسا قصہ کھڑا ہو اور حاکم شیعہ کی رو سے اس سے فیصلہ کرے تو اس حکم عداوت میں وہ داخل نہیں اور حاکم پر جو شیعہ کا تعلق ہے گناہ نہیں مان جو شخص ولی سے مقدمہ کر یا ہوا اسکو معلوم ہے کہ میلہ یہ دعویٰ غلط ہے وہ اللہ کے اس فعل میں داخل ہے کیونکہ محبوب خدا دعویٰ کرنا سلسلہ ولی کے ساتھ عداوت ہے۔ پس ایسا شخص خدا کی طرف سے لڑائی کا شیعہ ہے اور قاضی نے کہا اپنے گمان میں قرآن و حدیث کے موافق حکم کیا اور بحث و تلاش میں اجتہاد کیا اور حکم کرنے کی اہلیت بھی رکھنا تھا اس سے کوئی حکم ولی پر عاید ہو نا سعادات نہیں کیونکہ شیعہ کی اتباع سب پر لازم ہے۔ ولی اور غیر ولی دونوں پر اسکی تعمیل ضروری ہے اور مجتہد کا کبھی حکم غلط ہوتا ہے کبھی جواب اور خطا پر بھی اسکا اپنے اجتہاد کی محنت کا ایک اجر ملتا ہے پس جو کوئی حکم سے غرض کرے وہ کافر ہو اور جو یہ خیال کہتے ہیں کہ اولیاء کا رستہ خدا کی طرف قرآن و سنت کے علاوہ ہے وہ غلطی پر ہیں۔ بہت سے آدمیوں نے یہ غلطی کی ہے اور لفظ شریعت کو دونوں معنی کے لئے شامل سمجھا ہے اور من عدا لی من لفظ لی جکے معنی میرے کے ہیں ولی پر مقدم واقع ہوا ہے۔

اس میں ایک بڑا فائدہ ہے کہ وہ یہ کہ ولی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے نہ غیر خدا کے ساتھ بعد یہ علم معانی کا کتب ہے اور ولی کو جو اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا اس میں اس کے لئے بڑی رحمت کا مقام ہے اور ابن ابی الدنیا اور ابو نعیم نے علیہ میں اور یہ معنی نے زمین اور اس پر نے بھی باب الزہد میں جلیبی بنی مائشہ سے نہ کی ہے اور ابن بھائے عادلی ولیا کے اذ سے لی دھیا ہے۔ یعنی جو شخص کہ ایذا دے

میرے ولی کو اور ایک اور روایت میں لفظ من اذی ہے اور اسکی اسناد میں عبد الواد بن میمون سے ہے اور وہ منکر الحدیث ہیں لیکن طبرانی نے اسکو عروہ سے دوسرے طریق سے روایت کیا ہے کہ سیوطی نے مجاہد سے اور اسے عروہ سے روایت کی اور آؤنتہ مد اور بغیر کے دونوں طرح آیا ہے اور معنی اسکی یہ ہیں کہ خبردار کرتا ہوں میں اسکو اور اس میں ایک قسم کی ہمدید اور ہمگی ہے اور فرض اس سے یہ کہ کہ ولی سے عداوت کرنا چاہیے اور اسکو اپنا دشمن بنا چاہیے اور ایک روایت میں باحرب کی جگہ حرب آیا ہے اور معاذ سے ابن ماجہ نے اور ابو نعیم نے حلیہ میں اور وہیقی نے شعب الایمان میں یوں روایت کیا ہے من عدا اللہ علیا فقد بارز اللہ بالحق یعنی جو شخص کہ دشمنی رکھے خدا کے کسی دوست سے پس تحقیق مقابلہ کیا اللہ کا ساتھ لڑائی کے اور طبرانی اور وہیقی نے ابوامامہ کی حدیث میں باب الزہدین سند ضعیف کے ساتھ فقد بارزنی بالحق اذی یعنی مقابلہ کیا مجھے ساتھ لڑائی کے روایت کیا ہے اور میمون کی حدیث میں قد استحل محاربی یعنی حلال کیا میری لگنا ہون کو ہے۔ اور ابن منبہ کی روایت میں من اهلن ولی المؤمن فقد استقبلنی بالمحاربة یعنی جس نے شیعوے دوست مومن کی توہین کی اسنے سانس لیا میرا لڑائی کے ساتھ واقع ہے۔ فتح الباری میں کہا ہے کہ محاربہ باب مطالع سے ہے میں بن جابر سے حرب کا ہونا چاہیے اور جبکہ خان کی قیدی ہیں تو بندہ کو اللہ سے حرب کی کیا مجال ہے تو یہ بیان لفظ محاربہ کے کیا معنی لئے چلیں گے۔ جواب اسکا یہ ہے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اسکو ہر ایک ہو سکتا ہے اس لئے کہ لڑائی عداوت سے پیدا ہوتی ہے اور عداوت مخالفت سے پیدا ہوتی ہے اور حرب کی انتہا ہلاکت ہے اور خدا پر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا تو یہ معنی ہو گئے فقد تعرض لا حلاک ایاہ یعنی وہ بے واسطہ ہلاک کرنے پر عرصے کے اس کو حرب کا استعمال کیا اور عداوت کی معنی لازمی رکھے اور وہ یہ ہیں۔ اهل بلہ ما یجمل العدا والمحابی یعنی میں کروں گا اس کے ساتھ وہ جو کہ نہ دشمن لائے والا اور نہ ہی محاب ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مطالع کا معنیہ استعمال کیا کر عدا اس سے لڑائی کا وقوع دونوں طرف سے نہیں پس عدا ہیٹا محارب سے خاص خدا کی طرف سے لڑائی کا طعن ہوتا ہے۔ میرا لفظ قد اخفقت بالمحرب اور ہلاکت کرتا ہے اور یہی معنی کہ بندہ اللہ کا جب معاذ بعد دشمنی ادا کیا اللہ کے ہو گیا تو بمنزلہ ایسے آدمی کے ہو گیا جس نے اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ لڑائی کے لئے قائم کیا مگر وہ اسکی قیدی ہیں اور اتنی جیل نہیں رکھتا کہ اس سے لڑائی کر سکے لیکن بندہ کے نفس اتار دے یہ خیال باطل پیدا کر دیا پس وہ اس شخص کا دشمن بن گیا۔ جس کے ساتھ محبت رکھنے کے لئے اسے حکم تھا۔ باوجود اسکے کہ جانتا تھا کہ اس عداوت پر اللہ مجھے ناراض ہو گا اور نجات حکم نہیں۔ خاکانی نے کہا کہ اس حدیث میں یہی تہدید اس بات کی ہے کہ جس سے اچھا رہ کر تاجر وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور یا علی درجہ کا مجاز ہے اس لئے کہ جو کہ وہ جانے اس شخص کو جسکو اللہ دوست رکھتا ہے وہ اس سے اللہ سے مخالفت کی اور جس نے اللہ سے مخالفت کی اور

اللہ نے دشمن بنانا اور جسے اللہ نے دشمن بنانا اسے اللہ نے ہلاک کیا اور جب کہ یہ بات دشمن کے حق میں ہے تو جہاد لیا سے دوستی رکھے گا اللہ اسکو بزرگ عطا کرے گا اور اس کے ساتھ جہاد میں سے شہید ہو جائے گا۔
 طوفی نے کہا کہ جبکہ ولی اللہ ان آدمیوں میں سے ہے جسے اللہ نے بوجہ تقویٰ اور طاعت کی دوست رکھنا ہے تو اللہ اسکو نصرت و حفاظت کے ساتھ دوست رکھے گا اور عادت اللہ اسپر جاری ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہے۔ اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہے تو اولیاء اللہ کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔
 پس جس نے اولیاء کو دشمن رکھا وہ مثل اس کے ہے جسے اونے لڑائی کی اور جسے اونے لڑائی کی سوا اسکے نہیں کہ اسے اللہ سے لڑائی کی۔ فتح المبارکی بن لکھا ہے کہ اس حدیث سے شان ملی کی عجیب غلطی ظاہر ہوئی ہے اس لئے کہ وہ اپنی تدبیر میں سے حکم اللہ کی تدبیر میں داخل ہو گیا اور اسکو اپنی جان کی آپ مدد کرنے کی ضرورت نہ رہی بلکہ اللہ اسکی مدد پر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ اسکو اللہ پر بخوبی توکل ہے انتہی۔ اور جو بھی یہ ہے کہ ولی کی عظمت مرتبہ میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لئے کہ اللہ اسکا سمع و بصر و ماہ پائون ہو جاتا ہے جس کا ایک شہد میں آیا ہے کنت سمع الذی یسمع بہ الخ اور جبکہ اللہ اسکا ماہ پائون سمع اور بصر بن گیا تو وہ اپنی تدبیر سے نکل گیا اللہ خود اسکی تدبیر کر لیا اور جبکہ اللہ نے دشمن ملی کو حرب کا اذن دیا تو وہ ضرور واقع ہو نوا اور جلدی ہو یا دیرین اور دشمن کی ذات میں ہو یا مال میں یا اولاد میں ان سب پر اللہ کی لڑائی ولی کے دشمن کے ساتھ صادق آتی ہے۔

اشراق اور اشراقیوں کی تحقیق اور بعض حکمای اسلام کا بیان

طریق اشراق در میان تفکر و تصوف کے برزخ ہے اور اشراقیوں کی تحقیقات شریف و لطیف ہوتی ہیں اور مکاتبات صوری و معنوی انکو حاصل ہوتے ہیں اور متقدمین حکما سارے اشراقی تھے اور بعض انبیاء میں اور بعض اولیاء اور علوم ملکوتیہ کو انہوں نے وحی والہام سے معلوم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آغا نادیمون شیخ علیہ السلام میں او ہرے ہارمہ ادریس علیہ السلام میں انہیں نے احکام نجوم و طلسمات و طب کو جمع کیا ہے۔ حضرت نعمان اوس کے شاگرد تھے اور فیثا خویش حضرت سلیمان کا شاگرد تھا اور افلاطون حکمای اشراقی کا خاتم ہے اور ارسطو اسکا شاگرد تھا اور شیخ شہاب الدین ابوالفتح کینی سہروردی معروف بشیخ مقتول کہ مرید مولانا شمس الدین تبریزی کے ہیں انہوں نے مکتب اشراقیہ کو اسلام میں رونق دی اور مرثاض و قلندر و مسافر تھے۔ تو یحیٰ بن اوفیوں نے لکھا ہے کہ میں نے ارسطو کو خواب میں دیکھا وہ افلاطون کی بہت کچھ مع و ثنا کرتا تھا میں نے پوچھا کہ فلاسفہ اسلام میں سے کوئی بھی اس کے مرتبہ کو پہونچا ہے۔ جواب دیا کہ اس کے مرتبہ کو پہونچنا تو بڑی بات ہے اس کے مرتبہ کے ہزار یا ستر ہزار جہوں میں سے ایک جز کو بھی انہیں سے کوئی نہیں پہونچا۔ پھر میں نے ان لوگوں کا نام لیا

جنہیں میں جانتا تھا اوس نے کسی کی طرف التفات نہ کیا اور جب ابو نرید بسطامی اور ابو محمد بن یزید بن
 ستری اور حنیفہ بن داؤد وغیرہ صوفیہ کا نام لیا تو خوش ہو گیا اور کہا کہ یہ لوگ بے شک فلاسفہ و حکما ہی
 برحق ہیں علم رسمی سے نکل گئے ہیں اور علم حضوری و انشائی و مشہودی کو پہنچ گئے ہیں اور علائق ہوں گی
 مستغول تھے ان لوگوں کی جنبش بھی وہیں سے ہے جہاں سے ہماری ہے اور انکی باتیں بھی وہیں سے
 ہیں جہاں سے ہماری ہیں۔ مولانا قطب الدین علامہ نے شیخ حکمت الاشراق میں لکھا ہے کہ افلاطون کتا ہے
 کہ غلوت اختیار کیا میں نے اور ریاضت کی میں نے اور قطع بدن کر کے طبیعت کے لباس سے مجبور ہو میں اور
 اپنے میں ایک عجیب محسوس غریب نہ پایا میں نے اور اپنے آپ کو اجزائے عالم روحانی میں سے پایا میں نے
 اور صاحب تاثیر خاں میں پھر ترقی کی میں نے حضرت ربوبیت تک اور ایک نور شاہدہ کیا میں نے جبکہ وصف
 نہ زبان سے ادا ہو سکتا ہے اور نہ کان اسکا وصف میں سکتا ہے۔ ناگاہ میر سے اور اس کے ذوق کے دریا
 میں فکر حجاب واقع ہو گئی۔ اور میں تعجب میں پڑ گیا کہ کس طرح اُس عالم سے تنزل کیا میں نے۔ اور افلاطون
 او نہیں علوم بکار آدہ جانتا ہے کہ جو انسان کو درجہ اربعہ تک پہنچا دینے کی صلاحیت رکھنے میں عالم اس
 کہ کوئی علم ایسا ہو کہ انہیں ہر مکرور افلاطون ہی امر تھا کہ علم ہی ہے جس سے انسان ترقی کر کے عالم بالا میں
 شامل ہو جائے۔ تزکیہ و تمیہ کی طرف تمام تر تعلیمات افلاطون کو سیلان تھا اور غرض دانست علم یہ نہ تھی کہ
 ان ان کی طرح کا نفع جہانی اور دنیائی انہیں سب تعلیمات روحانیہ کے سبب ملتا و اہل اسلام اس حکیم ناہد طبع
 کی طرف اشتراکیت کی نسبت کرتے ہیں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حکماء اشراقیین بوجہ ترکیبہ و ترویجہ
 اس سے درک ملائے پر قادر ہو جاتے تھے کہ عموماً حکماء مشائیین یا حکماء اوسطیہ پر صلاحیت اور اراکشی
 اور ہے مثلاً اگر دو شخص حکماء اشراقیین میں سے چاہیں تو سیکڑوں کوس سے تصفیہ قلبی کے باعث ظہور
 ہوں انوفج العلوم کے پانچویں مسئلہ میں جو حدوث عالم کے باب میں جو محقق دوانی نے لکھا ہے و نقل
 عن افلاطون القول مجد وہ۔ یعنی افلاطون کا مذہب اس باب میں وہی ہے جو اہل اسلام کا ہے
 کہ عالم حادث ہے قدیم نہیں اور اس کے قول کی یوں تاویل کرنا کہ ملاو حدوث سے اوّلی حدوث ذاتی جو
 نہ زمانی درست نہیں کیونکہ حدوث ذاتی کی تمام فلاسفہ قائل ہیں اس میں افلاطون کی کیا خصوصیت ہو
 اور شیخ عبداللین بغدادی خلیفہ نجم الدین کبری نے جو ۱۱۱۱ھ میں فوت ہوئے ہیں کہا ہے کہ خواب میں میں نے
 حضرت علی اللہ علیہ السلام کی زیارت کی اور اس نے عرض کیا کہ حضور پو علی حسین بن عبداللہ بن سینا کے حق میں
 کیا ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ وہ ایک آدمی جو اس نے ارادہ اس بات کا کیا کہ ہمارے ذریعہ کے بغیر اللہ سے
 مل جائے پس ہم نے اپنے ہاتھ کو او کی آڑ کر دیا جس سے وہ دفع میں جا پڑا۔ مولانا جمال الدین طبری کہتے

ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور ابن سینا کے بابین کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ وہ ایک آدمی ہے کہ اسکو اللہ نے علم پر گمراہ کر دیا پھر میں نے عرض کیا کہ آپ شہاب الدین مقتول کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔ جواب دیا کہ وہ میرے متبعین میں سے ہے پھر میں نے عرض کیا کہ حضور فخر الدین رازی کے حق میں کیا فرماتے ہیں کہا وہ ایک شخص معاتبہ پھر میں نے عرض کیا حقہ الاسلام غزالی کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں کہا وہ ایک آدمی ہے کہ اپنے مقصود کو پہنچ گیا ہے۔

پھر میں نے عرض کیا کہ آپ امام الحرمین جوینی کے حق میں کیا ارشاد کرتے ہیں۔ کہا وہ ان آدمیوں میں سے ہے جنہوں نے میرے دین کی مدد کی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور ابو الحسن اشعری کے حق میں کیا فرماتے ہیں جواب دیا انا قلت وقولے مطلق الايمان والحكمة يمانية یعنی اپنی حیات میں کہ بچا ہوں امدود قول میل صحیح ہے کیلین میں کہ ہے اود حکمت بھی یں کی ہے بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے الايمان يمان والحكمة يمانية اور دارمی نے یہ لفظ ابن عباس سے روایت کیا ہے یہ شیخ ابو اسحری ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں ہیں اور اشعریں کا ایک قبیلہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے ابو موسیٰ اشعری اور ان کے دو ستون کی طرح کی تھی جسکا طوطا اور معمول شیخ ابو الحسن اشعری کی وراثت سے ہوا جو اہل سنت و جماعت کے رئیس ہیں **فائدہ** بعض حکامی اسلام میں ابو الفارابی و ابوطی وغیرہ کو ساری فرقہ فاکر اسلام سے تین سکن میں خلاف ہے (۱) مشرک جاد کے منکر میں (۲) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے بلکہ انکو وہ کچھ کلی پر جانتا ہے (۳) عالم کو قدیم جانتے ہیں نہ حادث۔

ولی۔ اقسام ولایت عامہ و خاصہ۔ ولایت انبیاء و اولیاء میں فرق

منافع الاعجاز میں لکھا ہے الولی هو العارف بالله وصفاته بحيث ما يمكن المواناة على الطبيعة المختص من المعاصي المعرض عن الاذنه ملك في اللذات والشهوات ولی اسکو کہیں میں جو بوجہ والا ہوتا ہے الہی کو اور صفات کو اسکی بقدر کہ ممکن جو عبادت کرنا لاہو عبادت کی۔ پہنچنے والا ہو گناہوں سے۔ روگردانی اور توبہ سے دیا ہے لذات و شہوات میں قیصری نے تعریف ولی کی شیخ ضوہ کے مقدمہ میں چون لکھی ہے الولی هو العارف فی اللہ العباد بہ مولانا جامی نے نفحات الانس میں کہا ہے کہ ولایت مشق ہے ولی سے اور ولی دوسرے کے میں ہے۔ اور ولایت و قسیر ہے عامہ اور خاصہ ولایت عامہ شامل ہے تمام اہل ایمان کو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے نکالتا ہے انکو تاریکیوں سے طرف روشنی کے یعنی نیک سے طرف یسین کے یا صفات

بشریت سے طرفہ صفات ربوبیت کے۔ عام مومنین علی اللہ کے دوست اور ولایت مامرہ میں شریک ہیں۔
 اور ولایت خاصہ خاص ہی ارباب مجال اور اصحاب سلوک کے لئے اور مراد ولایت خاصہ سے خواہوتا
 بندے کا حق کی ذات میں اور باقی رہنا اور کاساتھ اوسکے ہی۔ پس تعریف ولایت خاصہ کی یہ ہوئی۔
 ہوا لغائی فنیہ والباقی بہ اور فنا مراد ہی انتہای سیرالی اللہ سے اور بقا عبارت ہے اجتہاد سے سبقت
 سے۔ سیرالی اللہ اسوقت تمام ہوتی ہے کہ سالک اپنے بایان وجود کو قدم صدق سے یکبار قطع کرے اور
 سیر فی اللہ جب حاصل ہوتی ہے کہ خدا سے ملے بندے کو بعد فاسے مطلق کے وجود مظهر لوٹ حدوث سے
 عطا کرے کہ بندہ بسبب اس وجود کے عالم اوصاف الہی اور تخلق باخلاق ربانی میں ترقی کرے۔ اور بعضوں
 تعریف ملی کی یوں لکھی ہے اولی ہوا لغائی من حالہ الدباقی فی مشاہدۃ الحق لحدیث کہ غنیہ
 اخبار وکلام مع غیر اللہ قرار دلی وہ ہے کہ فانی ہووے اپنے حال سے اور باقی رہے مشاہدہ میں حق
 سہانہ کے نہ وہ اپنے حال کی خبر رکھتا ہو نہ اوسے غیر خدا کے ساتھ قرار ہو۔ شیخ نجم الدین محمود نے گلشن راز
 میں کہا ہے ۱۰ دلی در پیری چون ہدم آید + نبی را در ولایت محم آید + اور اسکی تسبیح یعنی خلتج العجاہ
 میں لکھا ہے دلی جب متابعت اور پیری کی گناہی اور تمام حال میں قدم سنی اور اجتہاد کا طریق اطاعت
 اور انقیاد میں دھرتا ہے اور ظاہر و باطن اقوال افعال میں متابعت سے تجاوز نہیں کرتا اور انوکھچ اوامر
 ہو کر منہا ہی سے گزرتا ہے تو اس صورت میں وہ دلی شریعت اور طریقت میں ہدم اور ہمارا نبی کا ہوا جیسا نبی کو
 مقام محبوبیت کا حاصل ہو دلی ہی سبب من متابعت نبی کے مقام محبی سے مقام محبوبی کا حاصل ہے
 محبوبیت سے نبی کی بذریعہ متابعت سرفراز ہے اور نبی کی ولایت و قرب کا ہمارا ہے۔ اور ولایت انبیاء
 و اولیائین فرق اسطرح ہے کہ ولایت کی دو قسم ہیں۔ ایک ولایت مادہ اسمین عالم دنیا کی طرف لوٹ
 آنا لازم ہے۔ تاکہ صاحب ولایت خلق کی تعلیم میں متوجہ ہووے اور اسکی ہدایات اور پیغام رسائی پر احکام اور
 حدود و قرار پائیں اور اس قسم کی ولایت انبیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسری منقطعہ ہے جس میں عالم دنیا
 کی طرف محدود کرنا لازم نہیں ہے اسی واسطے ایسے صاحب ولایت پر بالذات واجب نہیں ہے اور یہ ولایت اولیاء
 کی چار قسمیں ہیں ایک سالک محض دوسرے مجذوب محض تیسرے سالک مجذوب یہ وہ لوگ ہیں
 جنکا سلوک جذبہ پر مقدم ہے۔ چوتھے مجذوب سالک انکا جذبہ سلوک پر مقدم ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث
 دہلی نے تنہیات اللہ میں بیان کیا ہے وہل اہلک ما التقلی فہو کالبعث الا انہ
 فیہ ظلمۃ وہل افیہ اشراق فبالبعث یسعد السعد او یشقی الاشقیاء اما البعث
 فبدلی واما اشراق قوم یسوا من اهل التمیز ومن تجلیات الاشراق مثل ان یقال

انك فعلت في بيتك كذا وكذا وسكون خذ كذا وكذا يعني آيا سگھلاؤن میں تجھ کو
 کیا سے ولایت پس وہ مشن سخت کے ہے یعنی جھٹلے غضیب اور سخت امر وہی ہے کہ خدا ہی کی طرف سے حاصل
 ہوتا ہے ایسے ہی ام ولایت بھی وہی ہے کوئی اسکو نہیں پاسکتا لیکن سخت میں ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے۔
 نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں اور ولایت میں اشراق یعنی نور ہی فائدہ ہوتا ہے۔ پس ساتھ سخت کے نیک
 ہونے میں نیک لوگ اور شقی ہوتے ہیں بدکار لیکن سخت پس بدیہی ہے یعنی ظاہر ہے اور سوا اسکے نہیں کہ
 انکار کیا اسکا اُن لوگوں نے کہ جو اہل تیر سے نہیں اور تجلیات اشراق سے مثلاً یہ ہے کہ کہا جاوے
 تم نے اپنے گھر میں ایسا ایسا کیا ہوگا اور کل ایسا ایسا واقع ہوگا۔ شاء صاحب نے اول ولایت کو وہی ہونے
 میں سخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور ثانیاً چونکہ مشبہ اور مشبہ بہ میں مغایرت ہوتی ہے۔ فرق درمیان ولایت
 اور سخت کے بیان فرمایا کہ سخت میں ظلمت بھی ہوتی ہے اور ولایت میں سراسر نور ہوتا ہے بعد اسکے بطور تفریق
 فرماتے ہیں کہ اسی سبب جبکہ سعید لوگ سعید ہوتے ہیں اور لشعنا لوگ شقی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ
 جو لوگ سخت کا انکار کرتے ہیں وہ نادان و بے تعین ہیں کیونکہ سخت تو بدیہی ہے پھر اس اشراق یعنی نور کا بیان کیا
 جو ولایت میں حاصل ہوتا ہے کہ اسی اشراق کی وجہ سے بعضے حوادث مہنی مستقبل متجلی ہو جاتے ہیں۔
 جسے سبب اولیاء اللہ بخیریتے ہیں کہ انك فعلت في بيتك كذا وكذا وسكون خذ كذا وكذا

انسان کی پیدائش سے کیا مقصود ہے؟

علماء و صوفیہ میں اس مسئلہ میں بڑا اختلاف ہے کہ مقصود اور مطلوب انسان کی پیدائش سے کیا ہے؟ صوفیہ نے
 کہا ہے کہ مطلوب اس سے یہ ہے کہ لاہوت میں فنا اور ہلاک ہو جائے اور عالم تعین سے نکل جائے اور لطافت
 خفیہ کی وجہ سے یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شاعر نے ان لطافت کی اصل کو بیان کر دیا ہے اور ان مطالب کی
 طرف خواص کی دعوت کی ہے اور بڑی شخص کے ساتھ اسکے قانون تک پہنچا دیا ہے اور شرع میں جو معاملات
 معاش کے قواعد اور عبادات بذریعہ کی ضوابط مذکور ہیں اور ان مطالب کی تفصیل و ضوابط بیان نہیں ہوئی ہیں۔
 سو اسکی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اُن لطافت خفیہ کو نہیں سمجھ سکتا تھا اور نہ بجالا سکتا تھا اس لئے عوام کی طبائع کی طرف
 لحاظ کیا گیا۔ ورنہ مقصود اصلی وہی مطالب ہیں اور یہ عبادات اور معاملات کے مسائل و قواعد محض اجازت
 و ریخت کے طور ہیں اور اس مقررہ ہے کہ نام بندے اولیاء و انہیں کو سکتے تھے اس لئے انکی اجازت
 دیدی گئی اور مطالبے ظاہر کرتے ہیں کہ جو کچھ ظاہر شرع نے بیان کیا ہے وہی مقصود اور مطلوب ہے اور انسان کی
 پیدائش خاص انہیں کے واسطے ہے اور جس پر ظاہر شرع کو دلالت نہیں وہ کسی طرح مطلوب نہیں اور سکنا ثابت ہے

شرع کے مخالف ہو اور ان لطایف خفیه کے حالات بیان کرنا ایک قسم کا زندہ ہے۔ اور قول فیصل یہ ہے کہ انسان کی صورت نوعیہ کے اعتبار سے مطلوب صرف تہذیب اعضا اور اخلاق ہے اعمال صالحہ کے ذریعہ سے اور احوال و مقامات کے ذریعہ سے لطایف یا زدہ کی تہذیب مقصود نہیں اس لئے کہ انسان ایسے طور پر وجود ہوا ہے کہ اس کی سعادت اس میں ہے کہ اس قلی اور طار اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو اور شقاوت اس کی اس میں ہے کہ ان سے اعراض کرے اور اضراد انسان اس طور پر واقع ہوئے ہیں کہ ان کی جماعت عالم برنج میں اور بعد اس کے مذہب ہوگی اور اس مملکت سے انکو نجات خاص ان کی فکر کے ذریعہ سے میسر نہیں ہو سکتی تھی اس لئے باری تعالیٰ نے محض اپنی فضل و کرم سے ان کی کار سازی کی اور ان کے لئے ایک راستہ تیار کیا اور وہ اس کی یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو منتخب کر کے اسے زبان غیب کا ترجمان بنایا تاکہ انہر اپنی نعمت کو تمام کر دے اس لئے انسان کی صورت نوعیہ نے اپنی زبان حال سے سوائے شمع اور تہذیب اعضا اور لطایف یا زدہ کے مبدیٰ فیاض سے کچھ اور نہیں چاہا ہے نوع انسانی اور اگر خواص سوائے ان چیزوں کے اور کسی بات کو نہیں چاہتے جو کچھ شمع سے لازم ہو گیا ہے نوع انسانی کی یہی اصلی تہذیب ہے اور اس کی ہوت نوعیہ اسی کو چاہتی ہو جو دروہانی کا فنا کرنا اور لاہوت کے ساتھ باقی ہونا اور لطایف یا زدہ کو لطایف خفیه کے حکم میں ہلاک کرنا یہ اس کے نوع کے اعتبار سے مطلوب نہیں ہے اگرچہ اس کے بعض افراد میں یہ باتیں ہیں پائی جاتی ہیں مگر خصوصیت افراد کو نوع میں کوئی دخل نہیں ہاں انسان کی بعض فردیں اسی اعلیٰ درجہ کی لطیف اور عالی پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اپنی لطافت اور علو کی وجہ سے ان مطالب کی خواہاں ہیں کیونکہ ان کی طبابت میں ان مقامات کی طرف میل ڈال دیا گیا ہے اور انہیں شوق و قلق ان چیزوں کے لئے الہام ہوتا رہتا ہے اس خصوصیت فردیت کی وجہ سے ان کو ان مقامات کی طرف بھی دعوت کی جاتی ہو اور یہ سر کے بل اوپر دوڑنے میں اور جو کہ خدا تعالیٰ کی حکمت میں توفیر ہے اس کو جو کوئی شخص کسی لہلہ کیلئے مستعد نکلتا ہے اوپر اس حقیقت کے کمالات کو اور اس راہ کو جو فی آسان کر دیا جاتا ہے اور اس کے مقصد تک اس کو جلدی ہو چکا ہے بین قرآن میں آیا ہے کلا نمدھولاً وھولاً من عطاء ربک وھا کان عطاء ربک محظوراً ہر ایک کو ہم پہنچا ہے جانے میں ان کو اور انکو تیرے رب کی بخشش میں سے اور تیرے رب کی بخشش نہیں بند کی گئی ہے اور یہ ہر گز خیال نہ کرنا چاہئے کہ یہ حکم عام اور کلی ہے اور نوع انسانی کی تمام افراد کی ان مطالب کی طرف دعوت ہے نہ یہ حکم عام ہے اور نہ دعوت مغنی میں داخل ہے کیونکہ صورت نوعیہ انسانی اس بات کو نہیں چاہتی ہے بلکہ یہ تو خاص ایک طریق ہو خاص خاص آدمیوں کے لئے اور دعوت صغریٰ میں داخل ہے کہ بعض طبائع کی وجہ سے یہ امر مقرر ہوا ہے اور شارع نے ظاہر و باہر

جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب مراعات و طاعات بدنی سے متعلق ہوا اور وہ بیان ان مطالب پر نہ صرف محمول ہوا اور نہ اشارۃً ان بعض آدمی شائع کا کلام سنکر ان باتوں کو بھی اوس کے کلام سے سبب و کا طبیعت کے سمجھ لیتے ہیں اور اوس سے ان مطالب کو نکال لیتے ہیں جیسے کوئی لیلیٰ مجنون کا قصہ سنے اور جو کچھ اس کی اور اس کے معشوق کی سرگذشت ہوا و سوقت اپنے خیال میں جمالے بلکہ کہنے جہان تک غور کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ شائع نے ان اسرار کو حق القہدہ در چھپایا ہے تاکہ جو لوگ ان کے لئے مستعد ہوں وہ تو جان لیں اور سمجھ لیں اور جو مستعد نہ ہوں وہ اپنے سادہ سادہ طبیعت پر جھجے رہیں اور جھل مرکب میں نہ پڑ جائیں رسالے کتب صوفیہ اگر یہ فوہل کے لئے کیا کی تاثر کرتی ہیں مگر عوام کے حق میں ہم قابل اور زیر ہا مل سے بدرجہا اللہ اوسکو جزا سے خیر عطا کرے جو اسرار باطنی کو خیر مستعدین سے چپاتا ہے اسلئے کہ کلام شائع کا اوس پر حمل کرنا صحیح نہیں مگر بطور مجاز کے ہماری یہ تفسیر اکثر صوفیہ کی خاطر ہر بار ہوگی مگر ہمیں حق بات کے اظہار سے کام ہے زید و عمرو کی محبت و عداوت اور رد و قبول سے کیا کام +

شریعت طریقت حقیقت معرفت

لفظ شریعت کے دو معنی ہیں ایک عام و دوسرے خاص معنی عام وہ عقائد و اعمال ہیں جنکو حضرت علی علیہ السلام نے پہنچایا ہے اور خلق اور حال اور نیت اور غرضت اور آخر و نہی سب اس میں داخل ہوا اور معنی خاص صرف اعمال ہیں جو مقابل ہیں اعتقادات کے جیسے عبادت بدنی و مالی اور معاملات بدنی و مالی جب شریعت کی طریقت وغیرہ کے مقابل میں ہوتی ہیں تو شریعت کے یہی خاص معنی مراد ہوتے ہیں۔ کیونکہ پہلے عام معنی کے اعتبار سے شریعت میں طریقت وغیرہ بھی داخل ہوا اوس کے مقابل نہیں۔ پس جو کچھ اخلاق اور ذہاب عبادات اور نمونے بطور غرضت کے متعلق ہوا و مقصود اصل جو وہ طریقت کہلاتا ہے اور جو کچھ اخلاص اور عین لہتین اور تحصیل مشاہدہ اور اوس میں استغراق سے تعلق رکھتا ہے وہ حقیقت ہے اور جو کچھ اسرار اعتقادات کے مکاشفہ سے متعلق ہے مثلاً جس سے توحید الہی کے اسرار کھلتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساندہ ہے اور قائم ہوا و عزت و دونی کے اسماء اور ولایت اولیاء اللہ کے مراتب اور اس قسم کے اور مطالب مکشوف ہوتے ہیں کو معرفت کہتے ہیں اور عین شریعت کے پہلے عام معنی میں داخل ہیں مگر ہر ایک فن کے کا ملوں نے غیر مخصوص کو نکال کر مخصوص کے ساتھ ملا دیا ہے اور اپنی طرف سے شرح و بسط کر کے ایک ایک علم قرار دیا ہے اور ہر ایک کا ایک اسم علمہ مقرر کر لیا ہے مالا بد نہ میں کہا ہے کہ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے کیونکہ یہ بتا جھل و کفر کی طریقت اور شریعت میں کوئی فرق نہیں جب درویشوں کے پاس رہنے سے دل سے ماسویٰ شکر کا نیت جاتا ہو کسی چیز کا جانا سو اللہ کے باقی نہیں رہتا اور تمام ذہل دفع ہو کر نفس طہیانان کے ساتھ متصف

اور اخلاص اور سکوحاصل ہوتا ہے تو شریعت اوس کے حق میں مغزدار ہو جاتی ہے اور اوس کی نماز میں اللہ کے نزدیک ایک اور ہی بجلی پیدا ہو جاتی ہے اوسکی دو کعبتوں میں دوسروں کی لاکھ کعبتوں پر فضیلت ہوتی ہے اسطرح اوسکا روزہ اور صعدہ دوسروں کے روزوں اور صدقوں سے بدرجہا بہتر ہوتا ہے حضرت علی علیہ السلام فرمایا ہے کہ اگر تم راہ خدایں کوہ احد کی برابر سونا خچ کر دو تو وہ اوسکی برابر نہو جو صحابہ راہ خدایں سیر آباد سیر دینی میں اور میر مرتبہ صحابہ کو قوت ایمان و اخلاص کی وجہ سے حاصل ہوا ہے نور باطن رسول علیہ السلام کو درویشان کے سینہ سے نکالیں کرنا چاہیے اور اوس نور سے اپنا سینہ روشن کرنا چاہیے تاکہ بر خیر ہوشہ فراست صبح کے ساتھ دریافت ہو سکے +

صوفی کا لقب کب سے مقرر ہوا اور صوفیہ کی ریاضت کے طریقے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کابراہل اسلام کسی خاص نام کے ساتھ موسوم تھے جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی نہی وہ صحابہ کہلاتے تھے پھر ان کے زمانہ کے بعد جو لوگ ہوئے اور انہوں نے انکو پیچھا وہ تابعین کہلانے ان کے بعد لوگوں میں اختلاف ہونے لگا اور مرتبہ آدمیوں کے متبائن ہوئے پس ان خاص خاص لوگوں کو جو دین کے کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے زیادہ اور عبادت کئے لگے پھر بہت ظاہر ہوئی اور فرقے مقرر ہوئے لگے اور ہر فرقے نے زہد و عبادت کا دعویٰ شریعت کی غرض سے کیا جو اپنی جانوں کی مراعات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے تھے اور دلوں کو عقل کے راستوں سے روکتے تھے تصوف کے نام کے ساتھ منفرد ہو گئے اور دوسری صدی ہجری میں یہ نام شہرت پکڑ گیا اور شخص اول اس نام کے شیخ موسوم ہوا وہ ابو ہاشم صوفی ہیں جنہوں نے نہ شلہ ہجری میں وفات پائی ہے جن کے حق میں سیفان ثوری نے کہا ہے لوکا ابو ہاشم انصوفی ما عرفنا دتیقہ الوباء یعنی اگر ابو ہاشم صوفی نہوتے تو ہم باریک ریاکاری نہیں سمجھ سکتے سیفان ثوری ہی نے اونکو صوفی کہا پہلے اون سے کوئی شخص صوفی نہیں کہلاتا تھا اگرچہ ان سے پہلے ہی بڑے بڑے صاحب دین زیادہ لوگ گذرے ہیں اور جس شخص نے اول مسئلہ فناء بقا میں بات چیت کی وہ ابو سعید خزاز ہیں کہ صوفیہ کے طبقہ دوم میں سے ہیں اور شیعہ میں اتفاق کیا اور ان کے استاد ابو حاتم عطار نے اول علوم اشارات کی بانیں کی ہیں ابن خلدون نے کہا ہے کہ علم تصوف ایک علم شریعتی جو شریعت میں حادث ہوا ہے اور طریقہ اس قوم کا عصر صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے طریقہ حق اور ہدایت تھی اور اصل میں سیرت کی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت پر جم جیسے اوس کی طبع رجوع کرے سب کو چھوڑ دینے مان دنیا اور زینت اور جاہ کی خواہش چھوڑ دے جیسا عام اشخاص نہ پیش رکھتے ہیں اور مخلوق سے علیحدہ ہو عبادت کے لئے غلو بہ اختیار کرے اور یہ بات صحابہ اور سلف میں علی العموم تھی جب کہ دوسرے قرن میں اور پھر اوس کے بعد

مسلمانوں نے دنیا داری کی طرف زیادہ توجہ کی اور انقطاع دنیا سے کنارہ کیا حرص و ہوا میں بہنس گئے توجہ لوگ ایسے وقت میں عبادت الہی میں مصروف ہونے لگے وہ صوفیہ اور متصوفہ کہلائے لگے۔ پھر ان عوفیوں نے نہایت مشقت کے ساتھ ریاضت کی اور نفس کشی کا حکم شارع سے منکر ملا اسکے کہ اعتدال سے کام میں لینی جائے تاکہ ہی کے ساتھ اس کی تیس کی اور رعایت وزن اور تشویح سے قطع نظر کہے ہر ایک بیماری نفسانی کی دوا کرنے لگے یہ اعتقاد تھا کہ مانع سوئے نفس عادت و رسم کے اور کوئی چیز یقین پس جہان تک ہو سکے تو شہن کے نفس شہری ہو سچی کو توڑتا ہے اسی وجہ سے ان لوگوں نے بالکل عیش و عشرت اور نعمات و لذات سے باخود تھا جماع مطلقاً چھوڑ دیا عمدہ کہنا عمدہ پہننا ترک کر دیا یہاں تک نوبت پہنچی کہ انکی طبیعتیں طابع ناقصین کی مثل گئیں جو خواہشات کو یک ظلم بھول جاتی ہیں یا اون گولک کی طبیعت کی مثل بن گئیں جو شہریوں کی سی آرام اور لذتوں سے ناواقف محض ہوتے ہیں ان تمام مصیبتوں کے ساتھ یہ لوگ نفس کی زندگی قائم رکھنے کے لئے اسکی ضروریات سے فدیہ قلیل کبھی کبھی دینے ہی لگتے تھے بطرح دوائی تلخ مرطوب کو دیکھتی ہے تاکہ صحت بدنی میں غفل نہ آجائے ان لوگوں نے رسوائی اور ذلت اختیار کر لی اور سیر و سفر میں رہنے لگے اور نفس کو ایسے ایسے کاموں میں لگایا جس سے وہ جاہ و منصب اور جرم مال و شہوت و حکومت کے خیالات مطلقاً بھول گیا اور ہمیشہ شہن میں رہنے لگے موت و ہلاکت سے نڈر ہو گئے نہ انھوں نے دنیا سے سبب و علاقہ رکھا اور نہ دنیا کو ان سے سروکار تھا اور نوت و تراک سے ریاضت لینے لگے تاکہ انکار الہی کے سوا دل میں کوئی اور چیز باقی نہ رہے حتیٰ کہ نفس کی خیال بھی دل سے محو ہو جائے اور معاملات و ریاضات میں اختلاف فقہاء کو چھوڑ دیا اور ان کے مشہدات کو بالکل نظر انداز کر دیا اور رات دن اتنی عبادت کی کہ اس سے باخود مگوں نہیں مگر یہ تصوف عامیانا نہ ہو جو سراسر جاہ و اعتدال سے مخوف ہو اسی لئے اس سے کشود کار نہیں ہو سکتا اور یہ لوگ اصل مقصود سے بالکل بے خبر رہتے ہیں اور جس شخص نے اول یہ قاعدہ جاری کیا تھا اسکا نام حارث محاسبی ہو کہ طبقہ اول میں سے ہیں انہوں نے بغداد میں سلسلہ میں انتقال کیا تھا اور انہوں نے چالیس برس تک اس سختی کے ساتھ مراقبہ کیا کہ دن رات دو زانو بیٹھے رہ کر کسی چیز سے نہ نیکی اسطرح کی ریاضت شاد کے بعد بعض مستعدون کو ملا کہ سنی کی طرح پاک اور مرتبہ بھی حاصل ہو جایا کرتا تھا اور بعض کو الہام بھی ہوتا تھا کہ نبی آدم کے کاموں میں نصف کریم بطرح ملا کہ سنی نصف کیا کرتے ہیں اور یہی ابدال ہوتے ہیں اور بعضوں کو اس قسم کے الہام تو نہیں ہوتے تھے مگر بعض قوی اشیاء انہیں جستہ جستہ ظہور کرتی تھیں اور کشف اور رویا سے صادق اور تلف کی آواز بلکہ طرز شہن اور پانی پر چلنا انکو حاصل ہو جاتا تھا جب سید الطائفہ جنید کا عہد ہوا جو طبقہ دوم میں سے ہیں تو انہوں نے یہ راہ و شواہد چھوڑ کر راہ متوسط اختیار کی اور ہر ایک ریاضت کو اپنے اپنے موقع کے مناسب اور حق

کے موافق کرنا اختیار کیا پر حمید کے بعد جو کوئی صوفی ہوا وہ انہیں کی طریقت و معرفت پر جلا انکا طریقہ بڑا عمدہ چران کے واسطے سے علم و ہمت سی ایسی جامعیت صدیقہ کی ہیں کہ ان کے مزاج میں دنیا کی باتیں پر گئی ہیں اور طرح طرح کے فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔

بعض ایسے فرقے جنہوں نے حضرت حمید کے طریقہ علیحدہ راہ اختیار کی

تھمڑے سے ایسے فرقوں کا حال بیان کیا کہ انہوں نے ناظرین کو بطور نمونہ کے انکا حال معلوم ہو جائیگا (۱) ایک جماعت ہے کہ بے کچھے تصوف کا ادعا کرتے ہیں جو توں کا لباس پہنتے ہیں گئے اور انہیں زبیر بن جہز بن جزیان ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں اس فرقہ کا سرگروہ موسیٰ سداسہاگ تھا اسکی قبر احمد آباد گجرات میں ہے ان کے مسندین کو ایک بڑا خطبہ یاد ہو گیا اور خیالات عادی بن صرف ہو گئے انکو جو کچھ قبول حاصل ہوتا تو وہ جزا کی راہ سے ہے کچھ طریقہ تصوف کی وجہ سے نہیں ہے بجلی الہی جو انسان کیا بہر تک پہنچتی ہو اسکا تھمڑا دلوں تک دیا اگرچہ وہ بجلی علیانیہ ہو بلکہ بہت سے پردہ و عین نفی ہوا اور اس توڑی سی بجلی کی وجہ سے انکو بہت بڑا آرام مل گیا اور ان کی نسبت جذبہ نے ان کے مزاج میں روپیرین پیدا کیں ایک ہستدار جو فرقوں اور فرقوں کے مزاج کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے دوسری عجیب غریب وہم جنکی وجہ سے انہوں نے جو بہت اعلیٰ کو دنیا کے معشوقوں کی محبت سے ملا دیا اور پھر دنیا کی زینت و زینت کی بابتیں زنا نہ لباس اور زنا نہ لگو کو بڑی چنگلی اور استقلال کے ساتھ اختیار کر لیا اور یہ سمجھے کہ خدائی محبوبیت ہی دنیا کے معشوقوں کی تالیق ہوتی ہے اور ان کے معشوقین کی وجہ سے ان کو یہ بات حاصل ہو گئی کہ کبھی کبھی دعا قبول ہونے لگی دون کا حال مانگے اور آدمیان میں ان کی تقلید سے ایک عظیم الشان شہرہ پڑ گیا شیخ محی الدین عربی نے جو ملامتہ کے ضمن میں فرمایا ہے و تلا حدیثہ یقلبون فی اطوار الوجو لیت یعنی ملامتہ کے تلامذہ تبدیل کرتے ہیں مدی کے لٹاؤ میں یعنی زمانی وضع اختیار کر لیتے ہیں مردانہ وضع کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ملامتہ میں داخل ہیں شاید کہ شیخ کے زمانہ میں ہی اس وضع کے لوگ ہونگے یا ان میں اور ان میں کچھ فرق ہو گا دونوں کی شہرہ ایک سی ہو (۲) دوسرا فرقہ یہ ہے کہ امر و پرستی پیشہ کر لیا شراب پی پی بے فیدر رہنے لگے اس قسم کا فرقہ پہلی گزرا ہے کہ کہنے تھے ہم شیخ فخر الدین عروانی و شیخ اوحدا الدین کرمانی اور موسوی روم کے طریق پر ہیں اسے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا کہ اپنی جائزوں کو خود بھر خود کا متبع کہنے لگے اور چاروں بزرگ متعین اولیا میں سے سے انکا حقیقت کے بڑے بڑے مقامات ملے کئے تھے مگر ان لوگوں نے ان کو ناحق بدنام کیا ہے بدستی بے بالی خود کرتے ہیں ان کی تقلید کا نام لیتے ہیں (۳) تیسرا فرقہ یہ ہے کہ انیم کہاتے ہیں ہنگ و غیرہ مخدرات پیتے ہیں مگر بہت پرستی اور شکم پرستی سے دور ہیں اور بالکل تجرید کو اختیار کر لیا ہے یہی لوگ بے فیدر ہیں اور

انجو سلسلہ کو خاندان قادریہ وسہروردیہ سے ملاتے ہیں ان کے سرگروہوں نے اپنے طریقہ میں بجز بادرزک
 شہرت و دنیا حاصل کی تھی اور انکو عالم غیب کے ساتھ نسبت میسر ہو گئی تھی مگر متاخرین کو جب یہ کمالات
 نکلے تو بہت سونا اور نفیم کھانا اوس کے بدلے اختیار کر لیا اودن کی عمدہ باتیں تو چوڑ دین اور اودن کے بدلے
 میں بڑی باتیں انہم کھانا ہنگ پینا اختیار کر لیا اور یہ سمجھے کہ وہ کیسے تھے اور کس لئے کرتے تھے اور ہم
 کس واسطے ایسا کرتے ہیں اور ان کے آرام طلبی اور ذکر الہی کے ترک کر دینے نے انکے اوس خیال کو کہ ہم کو اس
 صورت میں خدا سے قرب حاصل ہو جائے گا دوبالا کر دیا (۴) چوتھا وہ فرقہ ہے کہ انہوں نے مشائخ اربعین
 کا ناجائز سنے اور وہ کرتے دیکھ کر یہ بات اودن کی اختیار کر لی اور انکو اونکا کچھ منہ نہ مائل ہو گیا کہ فوالی میں
 جوش و خروش پیدا ہونے لگا پھر انہوں نے اپنی طبیعت حیوانی پر رجوع کیا اور اپنی عادت ناقص کی پیش
 کرنے لگے جو کانے بجانے کے دام میں اسیر ہوئے اور اپنے رنگ کو اودن مشائخ کے رنگ میں ملا دیا اودوم
 میں یہ شبہ پڑ گیا کہ نکلے مشائخ بھی راک سنتے تھے اور یہ بھی سنتے ہیں تو اس میں کوئی خواہ ہو گی (۵)
 پانچواں فرقہ وہ ہے کہ اودن کے نفسوں میں نسبت ایسی نے اثر کیا چونکہ وہم دخالات کا ان پر غلبہ تھا اور
 اور ان کو یہ ممکن نہ تھا کہ بدون اتباع عالمین کے دفعیض جو کمالوں کو ہوتا ہے حاصل کر سکیں پس فائدہ
 دیکھتے ہی ظاہری باتوں میں مشغول ہو گئے اور محققین نے ان کے دعووں کو تسلیم نہیں کیا خواجہ محمد راجہ
 امیر اہل اعلیٰ کے پیروں میں سے تھے سید حسن رسول نام کی صحبت میں رہے تھے حکایت کرتے ہیں
 کہ ایک دن سید حسن رسول نام نے ایک فوال سے ایک شعر سنا جس میں محبوب کے گشتے کے ساتھ
 سنی جان کو تشبیہ یہی تھی سید صاحب کو اس شعر سے بڑی لذت حاصل ہوئی مگر وہ لذت جیتی نہ تھی آتی
 تھی اور جاتی تھی تھی سید صاحب ایک کونے میں چلے گئے اور نگلے میں اپنے رسی باندھی اور بیخ سے باندھ کر
 ہوں اپنی کمر پڑا لی اور وہی بیت پڑھنے لگے اور بیخ کے آس پاس گھومتے تھے اس حرکت سے اوس
 لذت کی کیفیت اودن میں گہم گئی اور کامیابی حاصل ہو گئی (۶) چھٹی وہ جماعت کہ فنون اودن کے مزاج پر
 غالب ہو گیا اور جو دیوانہ پن اور اسلمی ہیون ان میں سما گئی اور اس عارضہ کی وجہ سے حواس ان کے بیداری نہ
 سچی مل ہو سکے خیالات اور ادوام سٹ گئے پس جو چیز عوام خواب میں دیکھتے ہیں انہیں وہ بیداری میں معلوم
 ہونے لگے اور بعض اندیشے اور خیالات کہ عوام کے لئے بہت سے پیروں میں صورت پذیر ہونے ان کے نزدیک
 جلدی نہ ہو رہے تھے اور ہران کے بڑے بڑے کمالات اور الہامات اور اشہادات لوگوں میں مشہور
 ہو گئے حالانکہ یہ سب بے اصل بات ہے اس لئے کہ کتب طب میں ثابت ہو چکا ہے کہ جب سودا مزاج غالب ہو
 غالب ہوتا ہے تو اوس کے سارے حواس کام سے جلتے رہتے ہیں پس وہ جانتا ہے کہ میں خواب میں ہوں

حالانکہ جاگتا ہے اور سجتا ہے کہ تنہا ہوں حالانکہ مجلس میں ہوتا ہے اور ایسے شخص پر آئندہ کی باتیں اور دل کے
 ہیر و کوشن ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی خبر میں دیتا ہے اور عرف میں اس سے بے ادب کہتے ہیں اور حقیقت
 میں اس کا نام مجنون ہے ایسے شخص کا اولیاء میں شمار و قطار نہیں اگرچہ عوام اس سے خوارق عادت
 دیکھیں اور معتقد ہو جائیں اور کبھی آسمانی اسباب کے حادثہ کے واقع ہونے کے ساتھ اتفاق کرتے
 ہیں اور عالم ملکوت میں اس کی کوئی شکل بندھ جاتی ہے اور اس شکل کی روشنی کا کوئی پرتوہ اہل صفہ کے
 نفسوں پر بھی پڑ جاتا ہے پس اگر کچھ پرتوہ کسی دل پر پڑا تو وہی عزم و ہمت کی شکل ہو گئی اور لوگ کہہ لگے
 کہ فلاں کی دعا سے ایسا کام وقوع میں آیا ہے اور اگر عقل پر پڑا تو مکاشفہ کی صورت پیدا ہو گئی اور یہ
 مشہور ہو گیا کہ فلاں درویش کو ایسا مکاشفہ ہوا تھا حالانکہ جس پر پرتوہ پڑتا ہے کہیں وہ اس تفصیل کو جانتا
 کہیں نہیں جانتا اور ہر ترقی بریادوں سے یہ نکتہ بیان کرتا ہے اور وہ اپنے مقامات میں اسے قلمبند کرتے
 ہیں اور اس شخص کی تاثیر و خرق عادت سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں صرف اسی قدر ہے
 کہ عالم ملکوت میں جو شکل اس حادثہ کی بندھ گئی تھی اس کا پرتوہ اس شخص پر پڑ گیا ہے اور یہ ہنر زور دیا
 اور خواب کے ہے بہت سے حالات اور سیر لکھنے والوں کو یہ شبہ پڑ گیا ہے (۷) ساتویں ایسے لوگ
 ہیں کہ پاکیزگی نسبت ان میں ملے ہوئی اور پورہ کھینچے کھینچے یہاں تک آئی کہ ہر چیز میں او کو وسوسہ
 کی نوبت ہو جاتی اصل میں یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے کہ مبادی کے پندے میں پہاں سکڑ و حصول
 مقاصد سے محروم رکھا ہے اور برکات عبادات سے باہر ہینکدیا (۸) آٹھویں دو جماعت ہے کہ
 ملائکہ سفلی کی جو طارت ہے اس کی مناسبت ان میں جم جلتی ہے اس لئے نکاح اور آدمیوں کی بوسل اور ترک
 حیوانات کر دیتے ہیں اور ان کے نفس کو اس معنی سے ایک لذت حاصل ہو جاتی ہو اور اس کو تحقیق کی طرح
 لازم پکڑ لیتے ہیں کچھ فراموشی سے ایسا نہیں کرتے بلکہ اصل اور اچھا سمجھ کر دانستہ ایسا کرتے ہیں اور بہت سی
 باتوں میں شرع کے احکام سے بھی مخالفت کرنے لگتے ہیں زبان سندی میں درس اور کشمیری
 زبان میں ریشی ایسے لوگ کہلاتے ہیں۔

خاتم ارسل شاہ کے متبع داڑھی موچھ منڈا دے ہیں اور سفید کپڑا مانند ٹوپی کے سر پر رکھتے ہیں اور یہ نہ
 باندھتے ہیں اور بدن اور منہ پر خاک ملتے ہیں اور سکران پیتے ہیں اور تہجد و جودی کا راگ زبان سے گاتے ہیں
 حالانکہ اس سے او کو کچھ مس نہیں ہوتا ہے بھنے ان میں سے کمانا کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں نماز کے
 تارک ہیں رسول شاہ کا سلسلہ خاوادہ سہروردیہ میں ہے شاہ نعمت اللہ کے مرید تھے کوہستان الور میں جا
 کرتے تھے وہیں مدفون ہوئے پھر ایک سانچے کے حسبے اول کی ہڈیاں او کا ذکر فریور جبر کہ میں دفن کیا

روایت کو نہ ادا کر سکے اور اکثر کافر ہوئے دین عیسے کے ساتھ پس یہودی ہو گئے باضر انیت قبول کی بطور نبی
 بادشاہ بن گئے اور رہبانیت چھوڑ دی پس اس طرح تم بکرو اور نش سے بخاری و سکم نے روایت کی ہے کہ نبی خیر
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوں کے پاس آئے اور آنحضرت کی عبادت کا حال دریافت کرنے لگے اہل اہمات انہیں
 نے انکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے خبر دی انہوں نے اس عبادت کو کم جانا اور رکھا رسول خدا
 کے ساتھ ہمک کوئی برابر ہی نہیں قد شقرا اللہ لما تقدم من ذنبہ وہما تاخرا تخفین بخیشہ اللہ نے وہما کو
 جرحہ کو گناہ اور جو پچھلے تھے ہر اولین سے ایک لگا کر میں نماز پڑھ کر انکا تمام رات بیت اور دوسروں نے
 کھانا میں روزے رکھا کروں گا دن کو ہمیشہ اور زنا نفا کروں گا اور عیب سے لے لے اہلین درنوت سے ملے
 رہا کروں گا کہی مکان نہ کروں گا حضرت سب مکان میں شہر لب لاسے اور یہ قضیہ متاوقف نہ آیا تھا واللہ اعلم
 اللہ واقفی کھلہ لکنی اصوہ و افطر و اصلی و اسرف و انتروج الغنا و غلب عجب متقی فلیہ صلی
 یعنی خیر وارہم شتم خود اکی تحقیق میں بہت اہل ہون بہت تمہاری اللہ سے وہیت تقویٰ کرتا ہوں بہت سزا
 واسطے اللہ کے لیکن میں روزے ہی رکھتا ہوں رافط ابی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو اور سو جا
 ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں عورتوں سے پس سب شخص نے اسراف بنایا طریقہ میرے سے وہ نہیں پڑھتا ہوں
 کے زمرے میں سے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم ریاضت شاد سے ترقی دیکھتے ہیں اور کاشفانہ صفائی باطن
 پانے میں جبکہ انکار ہم سے نہیں ہو سکتا اس لئے کہ کشف کوئی ذوق عادات اور تصرف اس دہان میں رہا جسکے
 حاصل ہو سکتا ہے حکماء اشراقین اور جوگی لوگ ہی اس سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں مگر کلمات اہل اللہ کی
 نظر اعتبار سے سادہ ہیں ازالہ رذائل نفس قتل دہو اس شخص طاعتی بنے نورست کے غیر مگر یہ جو سادہ محال بہت
 سعدی کہ راہ صفا و توان رفت جزو ہے مصطفیٰ و سادہ و بیادے خدا سنت کے تابع ہیں باجینہ اول میں سحر
 متابعت میں بعض پر نویت رکھتے ہیں اگر کچھ بدعت ہی اودن کے ظہور میں آئی ہے تو بیخبر اعمال میں آئی ہے و ایسے
 اعمال غریب الہی یا وہ جب نہیں ہو سکتے اور نیز اگر کوئی بدعت ریاضت کعبشہن کے اعمال میں بہت اہل ہو سکا
 سبب غلط ہے اجتہادی ہے اور مجتہد غلط معذور ہے بلکہ اسکو ایک درجہ ثواب ملتا ہے اور مجتہد معصوم کو در
 دو درجہ ثواب ملتا ہے اگر ایسا ہو تو عافیت تمام فقہاء بلکہ سارسہ عالم پر تنگ ہو جائے۔

علم تصوف کی تدوین

جب علم بدون ہونے لگے اور فقہانے تفک اور اصول اور کام اور تقیہ وغیرہ میں کتاب بنانا شروع کیا تو
 صوفیہ میں سے ہی ایک جماعت ایسی ہوئی کہ اس نے ہی اس طریقہ میں کتابیں لکھیں یعنی صوفیہ نے
 تقویٰ بن اور حساب نفس میں اعمال کی پیروی پر تصنیف کی شریعتی نے رسالہ میں اور سحر و دی نے

عوارف المعارف میں اس قسم کو کہا ہے اور امام غزالی نے شریعت اور طریقت دونوں کو اجا میں جمع کیا اور حکام
تقویٰ اور آداب صوفیہ اور اصطلاحات تصوف کو عبارتوں میں زیادہ کیا اور انہیں کی وجہ سے تصوف طریقہ
علمی میں جمع ہوا لیکن ابن تیمیہ نے کہا ہے کلام فی الاشیاء غالباً بتجید لکن فیہ اربع مواد فاسد
مادة فلسفیه ومادة کلامیة ومادة ترہات الصوفیة ومادة الاحادیث الموضوعہ
یعنی اجا میں اگرچہ امام غزالی کا زیادہ کلام حمید ہے مگر چار چیزیں بری ہیں مطالب فلسفہ و کلام اور صوفیہ
کے جوڑے قصے اور احادیث موضوعہ و تراجم سجد میں لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک عالم ظاہری
نے ایک کتاب امام غزالی کے رومین لکھی تھی جس کا شروع یہ تھا انھل للہ الذی اخرجہم الغزالی
من بین العلماء بتصنیف الاشیاء اور بعد میں کہ امام ہی زبان حال سے یہ کہتے کہ اللہ کا شکر ہے
جس نے مجھ کو ایسا کر تصنیف کی بدولت اون علماء کے زمرہ میں سے نکال دیا جو علماء بے راہ ہیں کہ حقیقت
میں جہاں ہیں اور علماء اطلاق ان پر عفی فی ہرین القضاۃ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ اہل باطن
میں سے کم لوگ ایسے گزرے ہیں جو علم ظاہری بھی رکھتے تھے خواجہ ابو حامد امام غزالی اور اون کے بہائی شیخ
احمد غزالی جامع تہ علوم ظاہری و باطنی کے۔ ابن رشد نے اپنے ایک رسالہ کے اوائل میں چنان مزہ
حمی بن ایقان و ابال و سلامان کا ذکر کیا ہے وہاں کئی علماء سے مقول اور صوفیہ کا بھی حال بیان کیا ہے
اوسکے بعد لکھا ہے و اما کتب الشیخ ابی حامد الغزالی فھی بحسب محاجة النجم ہر یو ربط و موضع
و یجل فی آخر و یکفر باشیاء ثم ینقلھا ثم انہ من جملة ما کفر بہ الفلاسفة و کتابة النہات
انکارہم حشر الاشیاء و اثباتہم الثواب والعقاب للنفوس خاصة ثم قال فی کتاب
المیزان ان هذا الاعتقاد هو اعتقاد شیوخ الصوفیة علی القطع ثم قال فی کتاب المنقذ
من الضلال ان اعتقادہ ہو کا اعتقاد السوفیة وان امرہ انما وقف علی ذلک بعد طول
البحث و فی کتبہ من هذا النوع کثیر و راہ من تصفیہا و امعن النظر فیہا وقد عندی عن هذا الفعل
فی آخر کتاب میزان العمل حیث وصف ان الراي ثلثة اقسام رای بشارت فیہ النجم ہر یو فیما ہم
علیہ و رای یکون بحسب ما یخاطب بہ کل سائل مسترشد و رای یکون بین الانسان و بین
نفسہ لا یعلم علیہ الا من ہو شریک فی اعتقادہ ثم قال بعد ذلک و لولہ لیکن فی هذا الکفا
الاما لیشکک فی اعتقادک المتورث لک فی ذلک فان من لم یشکک لم یظہر و من یظہر
لم یصیر و من لم یصیر بقی فی العی و المحیة ثم تمثل بهذا البیت
بہ فی طلعة الشمس ما یغنی عن زحل و یعنی امام حمزہ الاسلام غزالی کی کتابوں کے دیکھنے سے علم

معلوم ہوتا کہ جب یہ بطور عام آدمیوں کے کلام کرتے ہیں تو کسی جگہ مضمون کو مانڈتے ہیں یعنی اشارہ میں بیان
 کرتے ہیں اور کبھی کھوتی ہیں اور لوگوں کی بعض باتوں کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں اور پھر انہیں باتوں پر عیب
 قائم کرتے ہیں پھر جن باتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب تہافتہ الفلاسفہ میں فلاسفہ کی تکفیر کی ہے
 اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ حشر اچھا دکھا کر کرتے ہیں صرف نفوسوں ہی کے لئے ثواب
 عذاب ثابت کرنے ہیں پھر اپنی کتاب میں ان میں یہ لکھا ہے کہ بھی اعتقاد قطعاً اکابر صوفیہ کا ہے اور پھر
 اپنی کتاب نعت ذمہ الفلاسفہ میں لکھا ہے کہ اعتقاد اس بات کا مانند اعتقاد صوفیہ کے ہے اور تحقیق
 غزالی کا یہ حال ہے کہ وہ طول بحث کے بعد واقف ہوئے کہ یہی عقیدہ حق ہے اور پھلے زمانہ میں جو تکفیر
 کی تھی تب انکی سمجھ ٹھیک نہ تھی اور انکی کتابوں میں اس طرح کی باتیں بہت ہیں کہ کبھی ایک شے کو برا
 کہتے ہیں اور کبھی اسکو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کی کتابوں میں تلاش اور غور کرنے سے یہ سارا حال معلوم ہو سکتا ہے
 اور غزالی نے کتاب میزان العمل کے آخر میں اسکا عذر بھی کیا ہے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ آدمی کی رائے میں
 قسم پر ہوتی ہے ایک سو یہ ہے کہ آدمیوں اور لوگوں کی رائے کے ہوا فتن ہوتا ہے دوسری رائے یہ
 کہ لوگ جیسا اس سے سوال کرتے ہیں وہ ویسا اونکو جواب دیتا ہے تیسری رائے آدمی کی خاص اپنے
 جی کی ہوتی ہے جس پر کوئی مطلع نہیں ہوتا سو اس شخص کے جواب اسکا ہم مشرب ہے بعد اس بیان کے
 لکھا ہے کہ یہ الفاظ جو ہم ذکر کرتے ہیں اس میں اگر تجھے کوئی نفع نہیں تو بھی اتنا ضرور ہے کہ تجھ کو انجو ضروری فتنہ
 میں شک پڑ جائے گا پس اتنا ہی نفع پس کرتا ہے کہ نہ جو شک نہیں کرے گا نہین بحث کرے گا اور جو بحث
 نہیں کرے گا نہین بننا ہوگا اور جو نہین بننا ہوگا وہ اندھے بن اور حیرت میں پڑا رہے گا پھر امام نے
 ایک شعر متنی کا بطور تیشیل کے لکھا ہے جسکا مضمون یہ ہے کہ جو چیز تو دیکھتا ہے اسے لے اور جو نہ
 سنا ہے اسے چھوڑ دے آفتاب کے نکلنے میں وہ چہرہ ہے جو تجھے رطل کی تلاش سے بے پروا کرتی ہے
 اتنی میں کہتا ہوں کہ اس میں شک نہیں کہ اوائل میں امام غزالی کو فلسفہ کے ساتھ زیادہ گرویدگی تھی لیکن آخر
 عمر میں وہ سب کچھ چھوڑ کر اہل حق کی طرف رجوع ہو گئے تھے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ کلمات الغزالی و
 البخاری علی صدرہ یعنی جیب غزالی میں تو اس وقت تک صحیح بخاری اور ان کے سینہ پر رکھی ہوئی تھیں کہ
 مطالعہ میں مصروف تھے اور عائد اس قسم کی باتیں امام کی زندگی میں ہی کہتے تھے اور ان کے جواب میں امام
 نے ایک مال لکھا تھا مولانا سعد الدین نے شرح مفاد میں لکھا ہے جو کہ امام نے اثبات حشر و عذاب
 کا کیا تھا تو لوگ اور پراکھا حشر جسمانی کا اتہام کرنے لگے تھے غرض باللہ منہ شیخ رحمی الدین امام کا نام نہایت
 تعظیم سے لیتے ہیں اور درود فاخرہ میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابن زید اندلسی نے لکھا کہ احمد بن قاضی قرطبہ نے ایک

رسالہ امام کے رہن لکھا تھا اور اوسمین نام پر بحث کی تھی میں نے اس رسالہ کو بازار میں خریدا اور توڑا سا
اطلاع کیا تھا کہ اندھا ہو گیا لیکن جب توبہ کی نوا اللہ تعالیٰ نے مینائی واپس دی اور شیخ ابن زبیر سو روپے
کی چوکی میں سے امام غزالی کو خواب میں دیکھا کہ ایک سو رک کی گردن میں زنجیر ڈال کر کینچ رہے تھے میں نے
پرچہ پاہ سو رکوں پر جواب دیا کہ یہ احمد بن قاسمی قرطبہ ہے کہ ذہن مجھے اس پر تسلط کیا ہے تاکہ دیکھوں کہ کس
سبب سے میں اس کی نزدیک لغت کا مستحق ہوا ہوں ۵ اس کو اگر کش مکش قال و مقال پر نسبت
حالت دریا ب کمال پہنچ نایافتہ درخشاں سے نشیندہ کیسا خبر ہے ؟ قائل کا رنہ معصود ہی
یا خواہد کوشش آن پس دوری ؟ باقی کہیں راہ گذارے و گرسٹ ؟ ہر کسے قابل کاہر گرسٹ ؟ لیکن اند
پے انکار مرہ ؟ درجہ ان منکر این کار مرہ ؟ بنگر این حالت درویشان را ؟ کوشش و سوز و غم ایشان را ؟
کہ درین رو چہ طلبہ دارند ؟ در طلبہ چہ تعبہ دارند ؟ زمین طلب گرنہ خدا یافتہ اند ؟ اینہم ہر چہ شتافت اند
در طلب اینہم جان بازی چیست ؟ مال اسباب خدا سازی چیست ؟ کشف اگر نسبت قیاس از کجاست ؟ مشکل
در کجاست ؟ اس از کجاست ؟ بارے اگر نیست ترا وجودانے ؟ معتقد باش و بیارایانے ؟ انتباہ میں لکھا ہے کہ شیخ
ابو طالب کی تصنیف سے کتاب قوت القلوب ہے محققین نے کہا ہے کہ کوئی تصنیف اسلام میں ایسی نہیں
و قایق طریقت میں نہیں اور یہی کتاب اصل تصوف ہے اسکے سوا اور جو کتابیں سلوک میں تصنیف ہوئیں وہ
اس سے ہر ذہن جیسے ایما العلوم اور غنیۃ الطالبین اور عوارف المعارف اور علم تصوف کی تدوین اور اس
فن میں تصنیف کتب سے قبل طسہ میں فتوح عبادت تھا اور اسکے احکام سینہ بسینہ چلے آتے تھے اور زبانی ہی
آپس میں حاصل کرتے تھے بطرح سارے علوم مدونہ تفسیر و حدیث و فقہ و اصول وغیرہ میں بھی کتب پہنچنے
سے قبل ہی اتفاق تھا پھر متاخرین صوفیہ نے اور زیادہ مراتب اور کشف حجاب میں کوشش کی اور ضریح
حریریہ ہی مختلف ہنگامہ ادبیات زمین سے آسمان تک پہنچائی اور جو کچھ صوفیہ کی حقیقات و تدقیقات ہیں سبکی
صحت یا غلط برہان عقلی سے ثابت نہیں یہ ساری مباحث و جدایات میں سے ہیں جن کا علم انسان کو خود
انجو نفس یا اپنے فرائض و غنی کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے پر بعض معنفین نے ان بیانات میں ہی نہایت
بارگیاں نکالنا شروع کیں فرغانی نے شرح قصیدہ ابن الفارض میں ہی کیا ہے اور دوسرے
لوگوں نے وحدت مطلقہ کو بیان کیا ابن دہقان نے اس مسئلہ کو بیان کیا مگر اچھی طرح اوسکو کوئلہ
نہ لکھا پھر کچھ متاخرین متصوفہ نے کشف اور اور اس میں توغل کیا اولین میں سے بہت سے وحدت
الوجود اور حلول کے قائل ہو گئے اور ان بیانات میں بہت سی کتابیں لکھ ڈالیں ہر دہی نے کتابیات
میں اور ابن عربی اور ابن سبعین اور ادون کے شاگردوں نے اپنی اپنی تصنیفات میں اس مسئلہ میں

بہت کچھ زور دیا ہے اور اب غنیف اور ابن فارض اور نجم اسرائیلی قصائد میں اون کی راسخ کے پروکار ہوئے ان صوفیہ
میں سے بعض قدما نے فرقہ شیعہ اسماعیلیہ و حلویہ سے زیادہ میل جول رکھا جو ائمہ کی الہیت کے اور اون میں خدا
تعالیٰ کے حلول کے قائل تھے اور ان صوفیہ اور اسماعیلیہ نے ایک دوسرے کی باتیں اپنے اپنے مذاہب پر رکھ کر
میں ملائیں اور ایک کے عقائد دوسرے کے عقائد کے ساتھ مشابہ ہو گئے اور ہر مکتوف کے کلام میں قطب وغیرہ
الفاظ ظاہر ہوئے کہ پچھلے اس سے نہ تھے شیخ بوعلی سینا نے کتاب انساب کی فضول تصوف میں اس مطلب
کی طرف اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے جل جلالہ الحق ادب کون شرعۃ لکل و اردو و یطیع علیہ الا
الواحد بعد الواحد یعنی اللہ تعالیٰ کی جناب اس سے ہر مرتبہ کہ ہر ایک باقی طلب کرنے والے کیلئے
گھاتا ہو جائے یا ہر اک اوس سے واقف ہو جائے مگر ایک بن ایک کے بن خلدون نے کتاب الجبر و دیوان
المبتدا و النجیر میں لکھا کہ و ہذا کلام لا تقوم علیہ حجة عقلیة و لا دلیل شرعی و انما ہوں انواع
المخاطبة و ہو بعینہ ما نقول الرافضة و انوائہ یعنی شیخ کا یہ کلام ایسا نہیں جس پر کوئی برہان
عقلی قائم ہو یا شرع سے اوس پر دلیل ہو یہ کلام ظنی ہے کہ یقین کے قابل نہیں اور یہ کلام مجید و دہم جو فرضی
کھتے ہیں اور اوسے اپنا دین بنا لیا ہے اس لئے کہ شیعہ ولایت کے منکر ہیں۔

صوفیہ متاخرین کی وہ باتیں جن پر غور کرنا اور ان کا نا جائز اور منصف و حلال

ابن خلدون نے کہا ہے کہ بہت سے فقیہوں اور متنبوں نے ان متاخرین صوفیہ کے اقوال کو رد کیا جو بلکہ ہمیں
بیان تک مبالغہ کیا ہے کہ عام طور پر طریقہ تصوف کو بڑا جاننے لگے اور تحقیق یہ ہے کہ صوفیہ کے کلام اور مسائل میں
چار مقام ایسے ہیں کہ اون کی تعینش اور تنقیح کرنا واجب ہے (۱) مجاہدہ در ذوق اور وجد اور نفس کا محاسبہ
اعمال پر ذوقون کے حاصل کرنے کے لئے جو آخر کار مقام ہو جائے ہیں (۲) کشف اور جہ عالم غیب کے
حقائق معلوم ہونے میں مثلاً صفات ربانی اور عیش کرسی اور ملائکہ و وحی و نبوت و روح اور ہر موجود کی کیفیت
غائب ہو یا عناصر و ترکیب موجودات کی اون کے مجرد سے (۳) عالم اور موجودات میں تصرفات بطور کرانہ
(۴) وہ الفاظ و ظاہر میں خلاف شرع معلوم ہوتے ہیں اور انہیں اشتیحات کہتے ہیں۔ ان چاروں میں
کی نسبت آدمیوں کے خیالات تین قسم پر تقسیم ہیں ایک قسم کے وہ آدمی ہیں جو ان سب باتوں پر سے انکار کرتے
ہیں دوسری قسم کے وہ ہیں جو انکو صحیح جانتے اور مانتے ہیں تیسری قسم کے وہ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں
اور تحقیق یہ ہے کہ پہلی بات کا کوئی آدمی انکار نہیں کرتا صوفیہ کے ذوق اور اس میں صحیح ہیں اور اس کا حاصل
عین سعادت ہے اور دوسری بات بھی صحیح ہے اور اس میں بھی کوئی چیز قابل انکار نہیں اگرچہ بعض علما اوس کے
انکار کی طرف مائل ہیں مگر مقام تحقیق میں انکار انکا غیر معتبر ہے اور تیسری بات کی نسبت تحقیق یہ ہے کہ کلام

۱۔ صوفیہ متاخرین کی وہ باتیں جن پر غور کرنا اور ان کا نا جائز اور منصف و حلال
۲۔ کشف اور جہ عالم غیب کے
۳۔ عالم اور موجودات میں تصرفات بطور کرانہ
۴۔ وہ الفاظ و ظاہر میں خلاف شرع معلوم ہوتے ہیں اور انہیں اشتیحات کہتے ہیں۔ ان چاروں میں
کی نسبت آدمیوں کے خیالات تین قسم پر تقسیم ہیں ایک قسم کے وہ آدمی ہیں جو ان سب باتوں پر سے انکار کرتے
ہیں دوسری قسم کے وہ ہیں جو انکو صحیح جانتے اور مانتے ہیں تیسری قسم کے وہ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں
اور تحقیق یہ ہے کہ پہلی بات کا کوئی آدمی انکار نہیں کرتا صوفیہ کے ذوق اور اس میں صحیح ہیں اور اس کا حاصل
عین سعادت ہے اور دوسری بات بھی صحیح ہے اور اس میں بھی کوئی چیز قابل انکار نہیں اگرچہ بعض علما اوس کے
انکار کی طرف مائل ہیں مگر مقام تحقیق میں انکار انکا غیر معتبر ہے اور تیسری بات کی نسبت تحقیق یہ ہے کہ کلام

اکثر صوفیوں کا اوسمین ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ صاف فہم کی سی قدر اوسمین پیچیدگی کو اس لئے کہ یہ بات وجدانی ہو اور صوفیہ کے نزدیک جو صاحب وجدان نہیں وہ نقصان کے مزے سے واقف نہیں ہو سکتا اور فحاش سے صوفیہ کے مقصد بخوبی کھل نہیں سکتے کیونکہ انکو تو واضح نے متعارف معانی کے لئے وضع کیا ہے جو اکثر محسوسات ہیں اس لئے ہلکو مناسب ہے کہ ان کے کلام کی رد و قبح نہ کریں بلکہ اس طرح سمجھیں جو درجہ متشابہات کو چھوڑ دیتے ہیں اور چوتھی بات کی تحقیق یہ ہے کہ صوفی غیب کی باتوں پر وقوف رکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر اکثر غیب کی چیزیں وارد ہوتی رہتی ہیں اور زیادہ تر اوپر ہی مصروف اور اوپر ہی غافل رہتے ہیں پس جو کچھ دل پر وارد ہو کہی زبان پر آ جاتا ہے باوجودیکہ ان کو اظہار کا قصد نہیں ہوتا اور صاحب غیبت قابل باز پرس کے نہیں وہ معذور و مجبور ہے پس جو صوفی قابل افتدائے ہو اور صفت فضیلت سے آراستہ ہو اس کے کلام کو اچھے پہلو پر حمل کرنا چاہیے کیونکہ ایسی باتوں کو بیان کرنا ایک مشکل امر ہے جن کے سمجھنے کے لئے الفاظ نہیں سے ہیں جیسا بایزید اور ان کے طار کے صوفیوں پر یہ معاملات گذرے ہیں اور جسکے فضل و کمال کی خبر نہیں وہ ایسی باتوں پر ماخوذ ہوتا ہے کہ ہلکو وہ چیز معلوم نہ ہو سکی جس سے اس کی تاویل ہو سکتی پس جو کوئی ایسا شخص ایسی باتیں منہ سے نکالے جسکے جو اس قائم ہیں اور حال کا غلبہ اوپر نہ ہو اوپر بھی مواضع واجب ہو اسی لئے فقہاء اور اہل کلام نے صوفیہ کے قتل پر فتویٰ دیا ہے کہ انہوں نے حالت حضور میں انا الحق کھا تھا اور وہ اپنے جو اس میں برقرار نہ تھے میں علاج پر جو کچھ گذرا ان کے استاد عمر بن عثمان کی کی بد و ما کا نتیجہ تھا کہ عمر نے ایک جز توحید اور علم توحید اور علم صوفیہ میں تصنیف کیا تھا علاج نے اسے خفیہ طور پر نقل کر کے لوگوں پر ظاہر کر دیا تاہم باریک تین لوگ بچ سکے انکار کرنے لگے اور عمر سے نفرت کرنے لگے اور انہوں نے علاج کے حق میں بد و عالی کہ بارب اس پر کسی ایسے کو سزا دے کہ جو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور انکھیں نکالے اور سولی پر چڑھا کر پھانسی دے ایسا ہی واقع ہوا تھا جبب اللہ فتوحی مناقب الامراء میں لکھتے ہیں کہ جب آوازہ انا الحق کا شائع ہوا تو علمائے اہل حضر و کبار جو حسین بن منصور کے قتل کا فتویٰ دیا علی بن حسین پر برہم ہوا اور انہیں فید کر دیا مقتدر باللہ طیف عجمی لکھا کہ جب تک جنید فتوحی نہ بیگے میں علاج کے قتل کر نہ کا حکم نہ دوں گا جب جنید کے پاس حضر آیا تو بیٹھے صوفیوں کو لکھا کہ اسکی تاویل کرنا چاہیے جنب نے کہا کہ وقت تاویل کا نہیں رہا اور لباس صوفیانہ اتار کر اور عمامہ کے کپڑے پہنکر اوس فتویٰ پر لکھا کہ ہم ظاہر حال پر حکم کرتے ہیں کہ وہ ظاہر کے موافق قتل قتل میں اور باطن کا حال اللہ جانے شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ حسین کو سبب سلسلہ الہام سے مار ڈالا اور اسمین اوپر جہر تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ حسین جو کچھ کہتے ہیں یہ پیغمبری کا دعویٰ ہے حالانکہ ایسا نہ تھا یہ بیانات ادن کتابوں کے موافق ہیں جو حالاً

ادبیا میں ہیں مگر تاریخ ابو الفدا میں کچھ ہے کہ حسین حامد وزیر بغداد کی وجہ سے مارے گئے ہیں کہ اس کو مسکینین کو
 قتل پر بڑا اصرار رہا وزیر نے حسین سے بہت بحث کی مگر کوئی بات اس کے منہ سے ایسی نہ نکل سکی جو شرع اسلام کے
 خلاف ہوئی البتہ اون کی تالیفات میں سے ایک کتاب ملی جس میں مرقوم تھا کہ انسان حج کا ارادہ کرے
 اور وہ اس سے بن نہ پڑے تو اپنے مکان میں سے ایک کھڑی پاک صاف منتخب کرے اور اس میں کوئی
 شخص نہ لگھے جب حج کے دن آئیں تو یہ شخص اس کا طواف کرے جو کچھ حاج حج عمل کرنے میں وہ یہ بھی کرے
 پھر میں اتیم اس کو ٹھہری میں حج کر کے اچھا کھانا جو اس سے ہو سکے اور کھلا دے اور کپڑے بچھا دے اور
 ہر ایک کو سات درم دیدے یہ شخص بیز نے اس شخص کے ہو گا جس نے حج کیا ہے وزیر نے یہ کتاب قاضی
 ابو عمرو کو سنوائی قاضی نے حسین سے دریافت کیا کہ یہ تم نے کھان سے لکھا ہے اور خون نے کھان بھری
 کی کتاب اخلاص سے قاضی کے منہ سے نکل گیا احوط الدم (کشتی) میں نے وہ کتاب مکہ میں پڑھی ہے
 اس میں یہ کھان ہے وزیر نے قاضی کا یہ لفظ پکڑ لیا اور اصرار کر کے حسین کے مباح الدم ہونے کا فتویٰ
 لکھا بجا علاج کو یہ خبر ہوئی کہ میرے قتل پر فتویٰ لیا گیا ہے تو بولے میرا خون مکہ طلال میں میرا دین
 اسلام پر اور مذہب سنت ہے اور میری اس باب میں کتاب میں موجود ہیں میرے خون سے رنگ نہ روا د خدا
 سے ڈر دگر وزیر نے علاج کی ایک نہ سنی اور حلیف سے اجازت لیکر ایک ہزار کوڑے لگو کر اور ہاتھ پاؤں کٹوا کر
 پھر قتل کر کے دھڑ کو گاہ میں جلو کر سر اون کا بعد راہ میں لٹکوا دیا اور تاریخ اختلفا میں لکھا ہے کہ حسین کی شہر
 اس طرح کر کے کہ شخص فرخہ قراسطہ کا داعی ہے اور کھوسو لی پر چڑھایا اور لاش کو جلو دیا سید محمد بن جعفر کی حسی
 کہ جہنم دہلی کے خلیفہ میں اور بحر المعانی اور بحر الانساب اور فی النبیات سے ہیں لکھتے ہیں کہ ابن عربی صاحب
 خصوص لکھتے ہیں کہ حسین بن منصور علاج کو تجلی ذات حاصل تھی اور مقام افراد کا رکھتے تھے لیکن میں کہتا ہوں
 کہ اون کو تجلی ذات ہوئی تو ہرگز انا حق نہ کہتے اور ایسا لفظ زبان پر نہ لانے اس کو تجلی ذات میں محبت ہوئی
 ہے اور محو کیا معلوم کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں یہ وہ شہور ہے میں حضرت اللہ کل لسانہ جس نے اللہ کو
 پہچان لیا او سکی زبان بند ہو گئی یہ معاملہ تجلی ذات میں ہے اور یہ جو کہتے ہیں میں حضرت اللہ طال لسانہ یعنی
 جس نے اللہ کو پہچان لیا او سکی زبان دراز ہو گئی یعنی خوب بیان کرنے لگایہ معاملہ تجلی صفات میں ہو جود ہے
 کھامین کیا کہوں کہ ابن عربی آج زندہ و انہیں ورنہ میں یہ ادوں سے کھتا اور ضرور اپنی بات کی داد بانجھ فرما دیتا
 عطا کرتے ہیں کچھ اس سے عجیب کہ درخت موسیٰ سے فوانی انا اللہ کی آواز آوے اور درخت درویش
 میں ہنہو بہر کیونکہ وہ انہیں رکھتے کہ منصور سے انا حق کی آواز آوے اور منصور درمیان میں انوسلا باطل اللہ
 ردی نے اپنی افادات کے وقت مریدوں سے کہا کہ میرے مرید سے علی بن ابی ہو کہ منصور کے نوے بیڑے

لعل فراسد
 شمسایا علیک کبریا
 شان منی خجسته
 چو کرد سایلین
 قائم از انده من
 موز و دیار و
 دل من چو دیار
 بیا من چو دیار
 انکار من چو
 قزاق کاغذی
 او بیا من چو
 مار و من قزاق
 علی قزاق من
 من علی قزاق
 و قزاق من
 بلکه اگر کرد
 مفسد و باغی

برس کے بعد شیخ فرید الدین عطار کی روح پر تجلی کی تھی اور ان کا مرشد ہوا تھا۔ لواقعہ الابرار فی طبقات
الاخیار معروف بہ طبقات کبریٰ شعرانی میں حضرت غوث اعظم کے حالات میں مذکور ہے کان رضی اللہ عنہ
بقول عشر الحسین الحلّاج عشرۃ فلیکن فی نہ من یاخذ ببیدہ یعنی حضرت غوث اعظم فرمایا کرتے تھے
کہ حسین طہار کو ایک قسم کی لغزش ہوگئی تھی کوئی ایسا شخص اس زمانہ میں نہ تھا جو طہار کو سنبھال لیتا۔
مجدد الف ثانی نے عوارف لدنیہ میں کہا ہے پیش از طور علیہ حال عدم اقبال زیان اسلام و کفر چنانکہ نزد
اہل شریعت کفرست نزد اہل حقیقت نیز کفرست و مذہبم اگر اخلاقی ہست میان اہل شریعت و اہل حقیقت
در صبریت غلبہ حالست در رنگ منصور طہار کہ مغلوب حال بودہ است اہل شریعت کلم کفراد کردہ نہ اہل حقیقت
ان نزد اہل حقیقت ہم منقصت و سنگبر است از کاطلان فی شمرند و از مسلمانان حقیقی نے انکار نہ این شعر منصور
باین معنی شاید است کہ کفر نہ بدین اللہ و الکفر واجب بالدی و عند المساکین قبیم
شیخ الاسلام ہر وی نے کہا ہے کہ طہار پر بہت سی جھوٹی باتیں جوڑی ہیں اور کلمات نامفہوم و ناراست
اون پر باندھ لی ہیں اور جھپٹل کنائیں اور جھپٹل ادنیٰ طرف منسوب کرتے ہیں اور کچھ درست ہر وہ اس سے
ظاہر نہا متقدمین او نہیں ملے جاتے ہیں جنہیں سے ابن تیمیہ ہیں اور متاخرین موجد مانتے ہیں اول سے حق ہیں
ایک فرمان لغت صاحب الزمان کی طرف سے جو شیعہ امامیہ کے نزدیک مہدی موعود اور بابوین امام ہیں اور
اعداء کے خوف سے چھپے ہوئے ہیں کتب امامیہ میں نقل کرتے ہیں بلکہ جمہور امامیہ مذہب تصوف کے بالکل مخالف
ہیں حسین بن منصور اور صفیان ثوری اور یازید بسطامی اور حمی الدین عربی اور اور ہی اکثر صوفیہ متقدمین متاخرین
کی ذمہ و قبح علماء امامیہ نے اپنے نزدیک بہت کچھ ثابت کی ہے اور بڑے بڑے علماء امامیہ جیسے شیخ ابن بابوین
اور شیخ مفید وغیرہ نے فرقہ صوفیہ پر بہت کچھ معنی ملے ہیں کی ہر اور اس مسالک کو برا جانتی ہیں خاصہ وحدت الوجود
کے تو بالکل مخالف ہیں اور قاضی نور الدین سوہتری نے مجالس المؤمنین میں اور دوسرے بعض علماء امامیہ جو صوفیہ
کی تعریف لکھی ہے تو اس کے اسباب اور جواب ہیں۔

روح کی غذا اور صحت و مرض

جس طرح جسم کے لئے غذا اور صحت اور مرض ہے اسی طرح روح کے لئے بھی یہ باتیں ہیں قرآن میں جو آیا ہے
الامن اتی اللہ بقلب سلیم مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس جنگا دل بیکرا و فی لہوہم مرض اون کے دل میں
آزار جو اس مطلب کی طرف اشارہ ہے اور صبط ہر مرض جسمانی کے لئے سبب اور دوا کو مخصوص مقرر ہے جسے
سوا طبیب حافظ کے دوسرا شخص نہیں جانتا اسی طرح ہر مرض روحانی کے لئے سبب اور دوا کو مخصوص مقرر
ہے ہنگو انبیاء و اولیاء کے سوا دوسرے آدمی نہیں جان سکتے اگر کوئی مرض سوداوی صحاحیات صغیراوی میں

۱۔ امام بادامین
۲۔ ہر وی
۳۔ زعفران
۴۔ ہر وی
۵۔ ہر وی
۶۔ ہر وی
۷۔ ہر وی
۸۔ ہر وی
۹۔ ہر وی
۱۰۔ ہر وی
۱۱۔ ہر وی
۱۲۔ ہر وی
۱۳۔ ہر وی
۱۴۔ ہر وی
۱۵۔ ہر وی
۱۶۔ ہر وی
۱۷۔ ہر وی
۱۸۔ ہر وی
۱۹۔ ہر وی
۲۰۔ ہر وی
۲۱۔ ہر وی
۲۲۔ ہر وی
۲۳۔ ہر وی
۲۴۔ ہر وی
۲۵۔ ہر وی
۲۶۔ ہر وی
۲۷۔ ہر وی
۲۸۔ ہر وی
۲۹۔ ہر وی
۳۰۔ ہر وی
۳۱۔ ہر وی
۳۲۔ ہر وی
۳۳۔ ہر وی
۳۴۔ ہر وی
۳۵۔ ہر وی
۳۶۔ ہر وی
۳۷۔ ہر وی
۳۸۔ ہر وی
۳۹۔ ہر وی
۴۰۔ ہر وی
۴۱۔ ہر وی
۴۲۔ ہر وی
۴۳۔ ہر وی
۴۴۔ ہر وی
۴۵۔ ہر وی
۴۶۔ ہر وی
۴۷۔ ہر وی
۴۸۔ ہر وی
۴۹۔ ہر وی
۵۰۔ ہر وی
۵۱۔ ہر وی
۵۲۔ ہر وی
۵۳۔ ہر وی
۵۴۔ ہر وی
۵۵۔ ہر وی
۵۶۔ ہر وی
۵۷۔ ہر وی
۵۸۔ ہر وی
۵۹۔ ہر وی
۶۰۔ ہر وی
۶۱۔ ہر وی
۶۲۔ ہر وی
۶۳۔ ہر وی
۶۴۔ ہر وی
۶۵۔ ہر وی
۶۶۔ ہر وی
۶۷۔ ہر وی
۶۸۔ ہر وی
۶۹۔ ہر وی
۷۰۔ ہر وی
۷۱۔ ہر وی
۷۲۔ ہر وی
۷۳۔ ہر وی
۷۴۔ ہر وی
۷۵۔ ہر وی
۷۶۔ ہر وی
۷۷۔ ہر وی
۷۸۔ ہر وی
۷۹۔ ہر وی
۸۰۔ ہر وی
۸۱۔ ہر وی
۸۲۔ ہر وی
۸۳۔ ہر وی
۸۴۔ ہر وی
۸۵۔ ہر وی
۸۶۔ ہر وی
۸۷۔ ہر وی
۸۸۔ ہر وی
۸۹۔ ہر وی
۹۰۔ ہر وی
۹۱۔ ہر وی
۹۲۔ ہر وی
۹۳۔ ہر وی
۹۴۔ ہر وی
۹۵۔ ہر وی
۹۶۔ ہر وی
۹۷۔ ہر وی
۹۸۔ ہر وی
۹۹۔ ہر وی
۱۰۰۔ ہر وی

مشغول ہو تو ضرور مہاجگاہی طرح ہر مرض روحانی کا علاج ضرور ہے جس سے تہا و زمین ہو سکتا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی و بید اللہ من اللہ ما لہ لیکونوا یحفظون
یعنی نظر آیا تو اللہ کی طرف سے جو خیال نہ کہتے تھے تو آپ نے فرمایا اعمال حسبہ و احسانات فوجدوہا
فی کفۃ السیئات اس سے مراد ایسے اعمال ہیں جنکو نیکیاں خیال کرتے تھے اور حقیقت میں برائیاں نکلیں
دلی و اصل اور مرشد کامل کی صحبت اختیار کرے مسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من مات ولم یس فی خفۃ بیعتہ مات میتہ جاحلیۃ یعنی
کوئی مرے اس حال میں نہ نہیں اوسکی گردن میں بیعت امام کی مرے گا مرنا جاہلیت کا سا اور جس طرح
بنفس و قارورہ بدن کے احوال پر دلالت کرتے ہیں واقعات احوال نفس پر دلالت کرتے ہیں اس لئے
سائل اپنے واقعات کو یہ و مرشد کی خدمت میں عرض کرنے میں اور پرفیس کی ترقی و منزل معلوم کرنا ہے
اور اوس کے موافق ذکر وغیرہ کے یقین کو حکم دینا ہے ثمرہ بن حذاف سے بخاری و ترمذی نے روایت کی ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصحاب سے پوچھا کرتے تھے هل راٰی منکم احدا مر فیما کیا دیکھا ہے تم میں سے
کسی نے خواب اور صرف تعصوف کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اس معاملہ میں مفید نہیں دیکھو اگر کوئی شخص بیمار
اور وہ اکثر عظم یا طب الکبر یا علاج الامراض کو دیکھتا ہے تو کیا اس سے اوسکو آرام ہو جائے گا۔

کمالات باطنی کا آنحضرت کے قول سے ثبوت

جس طرح انسان میں کمالات باطنی ہیں اور وہ کمالات ظاہری یہ ہیں اعتقادات صحیح موافق قرآن و حدیث
واجماع اہل سنت و جماعت کے اور اعمال صالحہ جیسے ادا سے منہ البیض اور واجبات اور سنن اویستہات
اور ترک محرمات و مکروہات و شہتہات و بدعات و محدثات اسی طرح انسان میں کمالات باطنی ہوتے ہیں
صحیح بخاری و مسلم میں حدیث عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ ایک جنبی آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آیا اور کہنا سلام کیا جو حضرت نے فرمایا لا سلام ان قشہ لک الہ کلا اللہ وان محمد رسول اللہ
و تقیم الصلوٰۃ و توکل علیہ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا یعنی مسلمان
وہ شخص جو جو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ سو اللہ کے اور کوئی معبود نہیں جو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
رسول ہیں اور نماز پڑھا کرنا ہے زکوٰۃ دیا کرتا ہے رمضان کے روزے رکھا کرتا ہے اللہ کے گھر کراچ بکالاتا ہے
اگر اوس تک پہنچ سکے گی قدرت پاتا ہے اوس شخص نے کھا کہ آپ نے سچ کھا پراوش شخص نے سوال کیا کہ ایمان
کجا ہوا سکی تعریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تو من باللہ و صلوات اللہ و کتبہ و رسلہ و الیہ
الآخر و تو من بالبعد من خیرہ و شہر کا یعنی ایمان یہ ہے کہ یقین لاسے دل سے اللہ اور اس کے فرستہ ان کتابان

و رسولوں اور روز آخرت پر اور ایمان لائے تفت ربر کی بھلائی برائی پر اور شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے
 اور میں نے کہا کہ احسان کیا ہے اسکی تعریف حضرت نے یوں کی اور فیصلہ اللہ کا نیک نواہ فان لکون
 قوا کا فائدہ یعنی وقت عبادت خدا کے یوں سمجھے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے پھر اگر عیب جانے کہ اسکو نصیب کچھ
 تو اس میں تو کچھ شک نہیں ہو کہ اللہ اسکو دیکھ رہا ہے جب وہ شخص سوال و جواب کے بعد چلا گیا تو حضرت نے
 فرمایا کہ یہ جس پر علیہ السلام تھے کہ تمکو دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔ ارشاد العالیٰ میں لکھا ہے کہ عفاہ
 اور اعمال کے سوا ایک اور کمال بھی ہے جسکا نام احسان ہے اسی کو درویشوں کے عرف میں تصوف و سلوک
 و ولایت سمجھنے لگے ہیں جب صوفی پر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے جسکو اصطلاح میں فنا سے قلب کسرت میں
 تو اسکا دل مجبور حقیقی کے مشاہدہ میں ڈوب جاتا ہے اور پھر غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس حالت میں خدا کو
 اگر چہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ رویت الہی دنیا میں محال ہے مگر اوس پر ایک ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ گویا
 خدا کو دیکھتا ہے اور اس حالت کے حاصل ہونے سے پیشتر وہ تکلیف کے ساتھ اپنی جان کو اس حال میں رکھتا ہے
 اسی حالت کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر تو اسکو نہیں دیکھتا ہے تو یہ جان لے کہ وہ جھکو دیکھ رہا ہے
 دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا
 اگر دو اچھا ہوتا ہے تو تمام بدن اچھا رہتا ہے اور اگر بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے اور وہ گوشت کا
 پارچہ دل ہو اور یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں نعمان بن بشیر سے روایت کی گئی ہے اور اس میں شک نہیں کہ دل کا
 اچھا ہونا جو بدن کے اچھے رہنے کے سبب کا ہی کو صوفیہ فنا سے قلب سمجھتے ہیں جب محبت الہی میں فانی ہوا تو
 نفس بھی مٹا کر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کسب کرتا ہے اس صورت میں
 سادہ شریع کا مطیع ہونا ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے تمام امت سوا افضل ہونے پر سب کا اتفاق
 ہے اور علم و عمل میں صحابہ کے ساتھ غیر صحابہ بھی شریک ہیں اور باوجود اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 فلو احدثکم الفی مثل احدث ذہابا ما یلغی مدخلہم ولا نصیف یعنی اگر تم میں سے کوئی بیخ کر سہ راہ
 خدا میں کوہ احد کی برابر سونا تو نہ پہنچے ثواب اسکا مگر ایک اون کے کو اور نہ آدھے مذکور۔ مگر ایک پیمانہ ہی
 تخمیناً تین پانچ ٹن کا ہوتا ہے یہ حدیث بخاری و مسلم نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے پس یہ شرف
 صحابہ کو کمال باطنی کے سبب حاصل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محبت سے انکا باطن منور
 ہو گیا تھا اور اولیاء امت نے جہیہ دولت پائی ہے تو پیر دین کی محبت سے پائی ہے اور ان کا باطن ایک
 ذریعہ کے ساتھ آنحضرت کے باطن سے منور ہوا ہے اور ان دونوں معیتوں میں فرق ظاہر ہے پس معلوم ہوا
 کہ کمالات کچھ ہیں کے سوا ایک کمال باطنی بھی ہے کہ اس کے درجات میں بڑا تفاوت ہے اسی لئے

اسی کو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی مجھے ایک بالشت نزدیکی چاہتا ہے میں اس سے ایک گز نزدیکی چاہتا ہوں اور جو کوئی مجھے ایک گز نزدیکی چاہتا ہے میں اس سے سات سو تین گز نزدیکی چاہتا ہوں اور ایک حدیث قدسی میں یہ آیا ہے کہ بندہ ہمیشہ مجھے نزدیکی حاصل کرنا ہے نفلوں کے ذریعہ یہ بیان تک کہ میں اس سے دوست رکھتا ہوں اور اس کی بیانی اور شنوائی اور قدرت ہو جاتا ہوں جو تھی دلیل یہ ہے کہ ایک بڑی بہاری جماعت نے جن کا کذب پر اتفاق کر لیا عقل کے نزدیک محال ہے اور اس جماعت کا ہر ایک آدمی ظلم نفوہی سے پورے طور پر آراستہ ہے خبر دی ہے کہ یہ کمپوٹ سٹیج کی صحبت کی وجہ سے جنگی صحبت کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے باطن میں ایک حالت پیدا ہو گئی ہے جو عقائد و فہم سے علیحدہ ہے اور اس حالت سے محبت خدا اور دوستانہ خدا اور اعمال حسنہ کے نشہ پیدا ہو گئی ہے جو اعتقادات فقہ میں پھیل گئی ہے پس یہ حالت کمالات کا موجب ہے یا تجوین دلیل اس کی خرقہ عادت کا وقوع ہے اگرچہ یہ دلیل ضعیف ہے مگر جب تقویٰ اس کے ساتھ ہو تو سحر میں اور ایمان اعتقاد بخوبی ہو جاتا ہے اور کمال پر دلالت کرتی ہے۔

خرق عادت یعنی کرمیت

مثلاً عادت اور قانون فطرت اس طرح پر ہے کہ بھوک اور پیاس کھانے پینے سے دور رہتی ہے اور درخت و پتھر اور حیوانات گائے بھینس وغیرہ انسان سے کلام نہیں کرتے کوئی درخت یا پتھر کسی کے بلانے سے حرکت ارادی نہیں آسکتا یا کوئی شخص دریا پر زمین خشک کی طرح نہیں چل سکتا یا ایک آدمی کا کھانا صند یا آدمیوں کو کافی نہیں ہو سکتا نہ سیر آدم سیر بانی کیسے ہاتھ لگانے سے شکر کو سیراب کر سکتا ہے وغیرہ ذلک پس جب ایسی بات ظاہر ہوگی تو اس کو خرق عادت بولیں گے اب یہاں سے ظاہر ہے کہ جو کام بذریعہ آلات و اسباب ہوتا خواہ وہ اسباب مخفی ہوں یا ظاہر جیسا کہ دوا سے بیمار کو تندرست کرنا یا شتی کے ذریعہ سے دریا جو کرنا غارق عادت نہیں ہیں پس جو باتیں کہ کھرا دہ ظلم کے ذریعہ سے ہوں یا غیر نجات کے شعبہ سے ہوں محققین کے نزدیک غارق عادت نہیں کیونکہ ان کے اسباب مخفی ہوتے ہیں کہ ہر شخص کی کجیہ میں نہیں آسکتے اور ایسا ہی معلوم ہوا ہے کہ سحر کا ایک طریقہ یہی ہے کہ بذریعہ ارواح خبیثہ و شیطانیہ بعض کام کئے جاتے ہیں ان کے لئے اسباب عادی سے کوئی سبب نہیں ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کو غارق عادت کہہ سکتے ہیں ہاں اگر ان شیطانیہ ارواح خبیثہ کو سبب مخفی قرار دیا جائے تو غارق عادت نہیں پھر اگر یہ غارق عادت مقرون بہ خود ہو یعنی اگر مجاہد اور معارضہ اور مقابلہ میں ظہور پکڑے تو وہ مجسمہ ہے کہ مخالف اس کے مثل کام کرنے پر عاجز کر دیتا ہے اور اگر مسترد ہوتا ہے تو وہ کرامت ہے مگر معجزہ ہے کرامت کا انکار کیا ہے اور اوستاد

ابو اسحاق اشعری بھی حشر لہ کے موافق ہے اور ابو الحسن بصری حضرت علی اور اوسکا شاگرد محمود خوارزمی کریم اللہ علیہما کے قائل ہیں اور تمام اہل سنت کا جائز ہونے پر کرامت کے اولیاء سے اتفاق ہے اور دلیل کرامت کے واقع ہونے پر مشرکان و اعاذیث اور تواثر اخبار ہے صحابہ سے اور اودن سے کہ بعد اودن کے ہیں یعنی تواثر معنوی اس طرح کہ اوس کے قدر شتر کی من وقت انصاف اور ترک عناد کے جمال شبہہ اور انکار کی نہیں ہے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ ۸۷ھ ہجری میں ایک عالم ہماری مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا جو فلاسفہ کے مذہب چلتا تھا اور نبوت کو حسب طبع مسلمان لوگ ثابت کرتے ہیں وہ اسطرح ثابت نہیں کرتا تھا اور خوارق عادت و معجزات انبیاء کا منکر تھا اور ایک بار جازون کے دن سنے اور مجلس میں انگیٹھی پہنتی تھی اوس فلسفی نے کہا کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور نہ جلے مگر یہ محال ہے اس لئے کہ آگ بالطبع اجسام قابل کو جلاتی ہے پھر تاویل کرنے لگا اور کہا اوس آگ سے مراد جس کا قرآن میں ذکر ہے نمرود کا غضب اور حضرت ابراہیم کے اوسمین ڈالنے سے یہ مراد ہے کہ نمرود کا غضب اوپر واقع ہوا اور مراد اس سے کہ اوس آگ سے وہ نہ جلے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دلیل اور حجت سے نمرود پر غلبہ پایا اس لئے اوس نے غضب ان پر بخلا یا جب وہ فلسفی کلام کر چکا تو بعض حاضران مجلس نے کہا کہ تو یہ کیا کہتا ہے میں تجھے اللہ کے اوس کلام کی کہ ابراہیم پر آگ کو سرد اور سلامتی کر دیا چکا و کہا و دیتا ہوں اور میرا مقصود اس سے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سحر سے اعتراض نفع ہو جائے اپنی کرامت کا اظہار مقصود نہیں ہے اوس منکر نے کہا کہ کیسی ٹھن ہو سکتا اوس درویش نے کہا کہ یہ جو آتش انگیٹھی میں دہکے ہی ہو وہی ہے جو بالطبع محرق ہے یا نہیں منکر نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے درویش نے اوس انگیٹھی کو اوس کے دامن میں لوٹ دیا اور دیر تک رہنے دیا اور اپنے ہاتھ سے ہر طرف پھیرا مگر کڑ بکھلا پھر اوس آتش کو انگیٹھی میں ڈال دیا و منکر سے کہا کہ اپنا ہاتھ تو ادھر لاجب اسے انگیٹھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جلنے لگا پھر درویش نے کہا کہ یہ تجھ پر روشن ہو گیا کہ آگ کا جلنا اور بخلا نا اللہ کے حکم پر ہے منکر مضرب ہو گیا اور ایمان لے آیا۔

فائدہ کوئی دلی ہو یا صدیق یہ ضرور یقین کہ اوسکی صحت کی علامت ظہور کرامت ہو اس لئے کہ جائز ہے کہ صاحب کرامت سے اوس شخص کا پایہ جو صاحب کرامات نہیں ہے رفیع ہو اور اوسکا حال اس کے حال سے کامل ہو اور جو اسکی یہ ہے کہ کرامات کا ظہور زیادہ تر صاحب کرامات کے ایمان کی تقویت اور تائید کے لئے مدد و کونامہ پس جن کی قوت یقین درجہ کمال پر ہوتی ہے اودن کو آثار قدرت کے مشاہدہ دن کی جو حکمت سے خالی ہوں ہیچ واقع یقین ہونی چاہی وجہ ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرامات اور خوارق عادت بہت کم سرزد ہوئی ہیں اور شیخ متاخرین سے زیادہ وقوع میں آئے ہیں حالانکہ صحابہ کا حال اودن سے بہت برتر تھا کیونکہ اودن کی چشم بصیرت میں مشاہدہ انوار قدرت کا حکمت سے خالی نہ تھا و غریب معلوم ہوتا تھا اور نہ اس

انکی تعزیت یقین میں کوئی تاثیر پیدا ہوئی تھی اور دوسروں کو جو کہ مشاہدہ اوسکا ہمیشہ حاصل نہ تھا اس کو خوب اوس میں سے کچھ بھی ان پر ظاہر ہوتا تھا تو استغراق اور استعجاب کی وجہ سے اوس سے متاثر ہو جا یا کرتی تھی اور اون کے یقین میں زیادہ قوت آ جا یا کرتی تھی۔

کرامت کا قرآن سے ثبوت

اول اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہو کر نبی مریم کے پاس حبیب کھانا اور پانی پہونچا تھا اور صورت ہستہ لال کی یہ سچ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كَلَّمَآدْخُلْ عَلَیْہَا زَكِیَّا الْحَرَابِ جَدْ عِنْدَہَا رُفَا قَالِ یَا مَرْیَمُ اِنَّیْ لَیْ هٰذَا قَوْلُکَ** ہوں میں عند اللہ جب جاتے اون کے پاس حضرت زکریاؑ کا چاہ میں پاتے نزدیک اون کے رزق کہا، مگر تم تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا اونہوں نے جواب دیا کہ یہ رزق کہ تم دیکھتے ہو فورا پہونچا ہے پس حصول اس رزق کا مریم کے پاس یا تو خارق عادت ہو گا یا نہ ہو گا اگر یہ کہا جائے کہ خارق عادت نہیں ہے تو یہ کئی وجہ سے باطل ہے (۱) خدا تعالیٰ کو حضرت مریمؑ کی عذیشان اور تمام عورتوں پر بزرگی بیان کرنا مقصود ہے اور یہ حب بن سکتا ہے کہ حصول رزق کو خارق عادت مانا جاوے اگر خارق عادت نہ مانا جاوے گا تو امتیاز اور شرف درجہ اور نکات ثابت ہو گا (۲) حبیب زکریاؑ نے یہ صورت دیکھی کہ غیب سے غیرت کا میوہ مریم کے پاس آ جاتا ہے تو اونہوں دعا مانگی کہ خداوند اتو ایسا فرما ہو کہ مریم کو غیر موسم میں میوہ پیدا کرنا ہے تو جب کو بھی بڑا ہے میں فرزند دے سکتا ہے حالانکہ حضرت زکریاؑ یا اوس وقت میں اولاد سے مایوس ہو چکے تھے کہو کہ بوڑھے ضعیف تھے اور اون کی بی بی باج تھی مگر چونکہ زکریاؑ نے مریم کے حق میں خرق عادت ملاحظہ کی تو اونکو اپنے حق میں بھی طمع پیدا ہوا چنانچہ اس طلب پر یہ قول دلالت کرتا ہے **هٰذَا لَدَدٌ اَدْرٰکُہَا بَعْدَ مَا قَالَ** قال مریم حب لی من اللہ ذریت طیبہ یعنی جب حضرت زکریاؑ نے غیر وقت میں میوہ تازہ دیکھا باوجود کمال سالی کے اولاد کی طمع پیدا ہوئی اور دعا کی کہ اسے برادر و گامبر سے مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ بخش اگر حضرت مریم کے پاس میوہ پہونچا خارق عادت نہ ہوتا تو زکریاؑ کو بھی اس خرق عادت کی آرزو نہ ہوتی کہ اونکی باج اور بوڑھی بی بی کے بیٹا پیدا ہو جائے (۳) قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَعَلْنٰہَا وَاٰہِنَآ اٰیۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ** اور کیا اوسکو اور دنیا کی بی بی کو سحرہ جہان والوں کے لئے اور یہ قول جب ہی راست آئے گا کہ مریم اور اون کے بیٹے دونوں سے خوارق عادت نمود میں آئیں **مَعْوَالِ جَعَلْنٰہَا وَاٰہِنَآ اٰیۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ** مگر مراد یہ ہے کہ حضرت مریم کو بیٹا بے شوہر کے پیدا ہوا بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوا آیت نہیں ہو بلکہ اس امر کی صحت کہ یہ بیٹا داغی بے باپ کے پیدا ہوا ہو موقوف ہو کسی آیت پر اس وجہ سے آیت للعالمین سے حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مراد ہو گا بلکہ مراد آیت سے وہ بات ہے کہ حضرت مریم کی صداقت اور پاکیزگی پر دلالت کرتی ہو پس صداقت اور پاکیزگی پر دلالت نبی مریم کو وہی چیز کر سکتی ہو جو خارق عادت ہو اور حضور اوسکا حضرت مریم کے ہاتھ سے ہوا ہو عیسا کہ بہت سے خارق عادت

اون کے پیش کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے تھے سوال بی بی مریم کے پاس جو سیوہ وغیرہ محکم کا آیا کرنا تھا اونکو
 بی بی مریم کی کراست سمجھنا کیا ضرور ہے حضرت زکریا کا مجسزہ کتنا چاہیے جو اس وقت میں کو جواب
 اگر حضرت زکریا کا مجسزہ ہوتا تو انکو بلاشبہ اونکی اطلاع ہوتی پھر اونھوں نے بی بی مریم سے کیونکر منہ
 کیا اور ہٹا لکٹ و عا کر کیا ریتہ یعنی اوس جگہ بکا راز کرانے پر درگاہ اپنے کو بھی صاف اس بات دلائت
 کرتا جو کہ جب بی بی مریم نے وہ بیان کیا تو حضرت زکریا کو جو خرق حادث ہونے کے اس بات کا طبع پیدا
 ہوا کہ جو خدا بی بی مریم کو غیر محکم کا سیوہ پہنچانا ہے وہ بالضرور مجھے باوجود ماہوسی کی حالت کے فرزند عطا
 کر سکتا ہے اور اسی بات سے یہ سمجھ گیا گیا کہ حضرت زکریا کو صرف مریم ہی کی زبانی اس خرق عادت کا
 حال کھلا پھراونکا مجسزہ کبھی ہو سکتا ہے اور اب علی جیانی نے کھا ہے کہ یہ فی الواقع حضرت زکریا کا مجسزہ
 کیونکہ وہ حضرت مریم کی کفالت اختیار کر چکے تھے چنانچہ قرآن میں ہے وکفلھا ذکریا ع اور سو پنا اونکو حضرت
 زکریا کو پس اس لئے حضرت زکریا نے بی بی مریم کے حق میں اللہ سے مجلہ دعا کی تھی کہ اوہنیں رزق پہنچانا ہے
 اللہ نے اوہنیں رزق پہنچایا تو تفصیل سے نا واقف تھے کہ اللہ حضرت مریم کو کیا پہنچانا ہے اور جب
 غیر موم کی شواہد کے پاس دیکھی سوال کیا سو یہ سوال اون کے مجسزہ ہونے کے منافی نہیں یا حضرت زکریا
 نے بی بی مریم کے پاس معمولی کھانا دیکھ کر آسمان سے اترنا اس خیال سے سوال کیا ہو کہ شاید کوئی
 آدمی دے گیا ہو اور حضرت زکریا کے اسی شک کے رفع کرنے کو بی بی مریم نے یہ جواب بھی دیا تھا کہ ہوں میں اللہ
 یعنی یہ چیزیں اللہ کے پاس سوتی ہیں کسی غیر کے پاس سے نہیں ہیں بلکہ ابولی کی ایک تقریر سے معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ امر اوس کے نزدیک نہ بی بی مریم کی کراست ہے اور نہ حضرت زکریا کا مجسزہ اس لئے کہ وہ یہ کہنا ہوا کہ اللہ
 تعالیٰ نے اون دیندار ایمان لوگوں کو بی بی مریم کی پرورش کا سبب مقرر کر دیا تھا جو عابد زاهد عورتوں کو بخیر
 کی رغبت رکھتے تھے اور اونکی خدمت کرتے تھے اور حضرت زکریا کو بھی یہ حال معلوم تھا کہ مومنین مکین بی بی مریم
 پاس چیزیں پہنچاتے رہتے ہیں اور سوال اس احتیاط کے لئے کیا تھا کہ مباد کسی ناجائز طریقہ سے اور بدل
 آدمی کے ہاتھ سے ایسی عمدہ اور نایاب چیزیں بی بی مریم کو ملتی ہیں پس خصوصاً حضرت زکریا کا سوال سے کیفیت حال کا
 معلوم کر لینا تھا مگر یہ راجح جیانی کی سدا ضعیف ہے اس لئے کہ جب حضرت زکریا کا یہ مجسزہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ
 اونکو اذن دیتا کہ تم یہ اشیاء بی بی مریم کے لئے پسے طلب کرو اور جب اونکو اذن طلب ہوتا تو قطعاً خبر ہوتی
 کہ بی بی مریم کو فلان فلان چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہیں پھر وہ میکا رسوال کیفیت حال کے انکشاف
 کے لئے ہرگز نہ کرتا اور وہ اس قول کے معنی کیونکر کر سکتی ہیں ہوں گے ہنالک دعا ذکر یا رب اور اس کے
 ذکر سے کوئی فائدہ ہی باقی نہ رہے گا اور تیسری وجہ اگر تسلیم کر لیا ہے اور یہ مان جاے کہ بی بی مریم کی

کیا امت نہ تھی بلکہ پرہیزگار و بندارموسن لوگ انہیں چیزیں پہنچاتے رہتے تھے تو اس صورت میں بی بی مریم
 کی تخصیص کی اس واقعہ کے ساتھ کیا وجہ ہے بلکہ اس طرح تو اور بھی نیک عورتیں کو اللہ عز و جل پہنچا کر تاکہ
 اللہ نے جو بی بی مریم کو عورتوں پر شرف دیا ہے وہ تو اس سے ثابت نہوسکیگا اور جبکہ ذکر بلکے دل میں کیسے
 پیدا ہوا کہ مہادالایسا عجیب بیوت کا میوہ کسی ناچا بڑ طریقہ سے بی بی مریم کو پہنچتا ہو اور اس لڑکوں کے کفایت
 حال دریافت کی تو صرف بی بی مریم کے جواب سے کیسے اُن کے دل کو اطمینان ہو گیا اور اُن کے جالِ ظہن
 کی طرف ہلکا ہوا اُن کے دل میں کیوں بانیِ نزاد و موصیٰ اصحاب کف ایک مدت دراز تک غار میں سوتے رہے
 اور کونے اُن سے بات چیت کی اور غار میں وہ کروٹیں بدلتے رہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اُن کے حالات سے
 یوں خبر دیتا ہے لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَاتٍ سِنِينَ وَاِزْجَادًا وَالتَّسْعَاعِشْرِينَ رَجُوًا اِنِّهٖ خَارَجُوْا مِنْ سُوْرَتِ
 اَوْرَاسٍ عَرِضَةً تَلٰكِ وَهٖ زَنْدَہٗ اَوْرَسُوْهُ رَہْہٗ اَوْرَسَہٗ تَعَالٰی اَوْنِہٖن دہو پ سے اس میں رکنا چنانچہ فرماتا ہو تو ی
 الشَّمْسُ اِذَا طَلَعَتْ نَوْرًا مِّنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِیْنِ وَاِذَا غَابَتْ قَعْرَہُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کَہِیْثَ تَابَ
 طَلُوْعُ کَرَاتِہِمْ جَا تَا اَوْنِہٖن کَہْفَ کَا سَرْنَا فَاَرَقَ عَادَتِہِیْنَ اِنْ اَکْرَفَا رَقَ عَادَتِہِیْ تُوہِ اَمْرٍ کَرَامِ
 اِس بَاتِ کَا دَعُوْا کَرَاکَہٗ لُوْگ تین سو نو برس سوتے اور زندہ رہیں گے اور پھر بھی قصہ دین اس دعویٰ کی جب
 ہوتی کہ اصحاب کف اتنی مدت تک سو کر بیان کرتے کہ ہم دو لوگ ہیں جو فلاں وقت میں اس غار میں سوئے
 سوئے تو حضرت یونس نے اسکا دعویٰ کیا تھا اور نہ اصحاب کف نے بیان کیا کہ اُن کے محسنہ کی وجہ سے ہم تنہا
 مدت تک سوتے اور جات رہے سو موم کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے یہ چاہا کہ ملک سبا سے تخت
 بلقیس اس کے آنے سے پیشتر ہمارے پاس پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آصف کی کرامت کو گون پر
 ظاہر کیا اور اہل زمانہ پر یہ ثابت کر دیا کہ کرامات اولیا جابرہ ہے چنانچہ آصف کی زبانی قرآن میں فرمایا ہے قَالَ الَّذِیْ
 عِنْدَہٗ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتٰبِ اِنَّا اٰتٰیْکَہٗ بِقَبْلِ اَنْ یَّسْجُدَ لِّلْیَلِکَ طَرَفَکَ کَمَا اَوْسُفُ نَصْنَعُ جِبَکَ بِاسْ عِلْمِ کَرَامِ
 میں نے آؤنگا اور اسکو تمہاری پاس پہلے اس سے کہ لوٹ آؤے تمہاری طرف نظر تمہاری اگرچہ اختلاف اس کلام
 میں کہ داخل اسکا کون تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت خضرؑ یا فرشتہ تھا کہ دفتر متاویز اسکے ہاتھ میں ہوا اور
 اُسکو خدا تعالیٰ نے بھیجا تھا یا جبریل علیہ السلام تھے یا آپ حضرت سلیمان تھے یا کوئی شخص سب مہالہ دعوات بتایا
 فرشتہ تھا جو حضرت سلیمانؑ کا مددگار تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ قائل اس عبارت کے آصف بن برخیا وزیر سلیمانؑ تھے
 وہ اسمِ اعظم جانتے تھے جب اللہ تعالیٰ سے اس اسم کے ساتھ دعا کرنے سے تو دعا اُن کی مقبول اور مستجاب
 ہو جاتی تھی اُنہوں نے کہا میں لانا ہوں اوس کو محنت اتنی دیر میں کہ آپ آنکھ نہ جھپکاؤ گے یا کسی طرف تپ نہ

کری اور وہ ہر گھنٹہ پہیرے پادین حضرت سلیمان کو یہ بات شخیل معلوم ہوئی اور اس دعویٰ کا اون کے انکار کیا بلکہ
 او کو اجازت دی اور وہ تخت اپنی جگہ سوزمین میں دھنسا اور طرفہ اعرین میں حضرت سلیمان کے سامنے زمین تخت
 ہوئی اور وہ برآمد ہوا اور وسط میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اوس تخت کو وہاں سے وہیں ناپید کر دیا
 اور اون کے رد پر وسوجہ کر دیا ظاہر ہے کہ اصف پیغمبر نہ تھے تو یہ بات کرامت ہوگی معجزات میں داخل
 نہیں ہو سکتی۔

کرامت کا حدیث سے ثبوت

صحیحین میں مذکور ہے کہ حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھولے میں نین بچوں نے کلام کیا جو ایک حضرت عیسیٰ
 بن مریم نے دوسرا ایک لڑکے نے جرج ناسک کے عمد میں تیسرے ایک بچہ نے اور جرج ایک عابد کا نام ہے
 کہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھا ایک دن وہ اپنی عبادت خانہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اوسکی ماں اوس سے کہنے لگی
 آئی اور اوس کو اپنے پاس بلانے لگی جرج نے کہا اے پروردگار میں نماز پڑھتا ہوں اور ان بلاتی ہے یہ کھڑکھڑاتا
 میں مشغول ہو گیا اوسکی ماں نے دوبارہ آواز دی اور اوس نے وہی بات کہی ماں نے تیسری بار پھر پکارا اور وہی چہ
 پایا اور نماز میں جرج بدستور مصروف رہا اور ماں سے ملاقات نہ کی اوسکی ماں کو یہ امر بہت ناگوار گذرا اور اوس سے
 حق میں بددعا کی کہ اگر ب توجرج کو نماز میں جگہ اسکی کسی فاحشہ عورت کے ہاتھ سے رسوائی ہو جائے راوی
 کہتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جرج کی عبادت کا تذکرہ ہونے لگا اور اوس زمانہ میں بنی اسرائیل میں ایک عورت بکا
 نہی جسکے حسن کا شہرہ مثالوں میں زبان زد تھا اوس نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم جاہو تو میں اس شخص کی آزمائش کروں
 اس ارادہ سے وہ جرج کے پاس آئی وہ عہد با خدا اوسکی طرف مائل نہوا اور وہاں ایک چرواہا بھی رہا کرتا تھا جرج کی
 عبادت گاہ کے تلے رات کو سو با کرتا تھا جب اوس فاحشہ کی طرف جرج نے التفات کیا تو اوس نے اوس چرواہے
 سے بدکاری کی اور حمل بگیا دن پورے ہوئے تو بچہ جنی لوگوں سے بیان کیا کہ یہ بچہ جرج کے نطفہ سے ہے بنی اسرائیل
 کو یہ بات ناگوار گذری جرج کا مکان تو رٹولا اور بہت لعنت ملاست کی اور مارا جرج نے کہا کہ تم لوگوں کا کیا حال
 ہو انہوں نے کہا کہ تو نے اس عورت فاحشہ کے ساتھ زنا کی ہے کہ اوسکے ایک لڑکا جسے پیدا ہوا اوس نے کہا
 کہ تم اوس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ وہ لوگ لڑکے کو لے آئے جرج کو کہا کہ اوسکو بیان تک نہ کرو کہ میں نماز
 پڑھ لوں لوگوں نے اوسکو ٹھہرایا اور جرج نے نماز پڑھی اور دعا مانگی پھر بچہ کے سامنے آکر اوسکے بدن میں انگلی
 گرو کر کہا کہ اسی بچہ تیرا باپ کون ہے وہ بولا فلاں چرواہا میرا باپ ہے یہ کرامت دیکھ کر بنی اسرائیل بے اختیار
 بہت شہرہ نہ ہوئے اور جرج سے معذرت کی اور کہا کہ اگر تم جاہو تو ہم تمہارا مکان عبادت سونے یا جائز ہے
 بنو دین اوس نے کہا نہیں بلکہ مٹی سے اوسکو بنادو جیسا کہ وہ تہا پس اونہوں نے ایسا ہی بنا کر ایا جیسا کہ میں

میں بنا ہوا تھا اور دوسرے لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت کے پاس ایک بچہ تھا وہ بچہ سے
 دو دھ پلار ہی تھی کہ اتفاقاً ایک مرد سوار نہایت ٹیکل و جیخوشش پوشاک اور دھرتے گزارا وہ عورت بھلی کہ
 اوی اللہ تو میرے بچے کو مثل اسکی کر دے بچہ نے اپنی ماں کی چھائی مان چھوڑ دین اور کھا کہ اوی اللہ میرے تو مجھ ایسا
 نہ کرنا چھ لکھ دو دھ پینے میں شغل تھا ابو ہریرہؓ راوی اس حدیث کے کہتے تھے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی جانب کیا تھا تو آپ اس لڑکے کی دو دھ پینے کی کیفیت اپنے کلمہ کی اونگلی بند رکھ کر اور اسکو چوس کر دکھائے پھر
 پھر او دھرتے ایک عورت نکلی اور اس کے ساتھ بہت سے آدمی تھے کہ اسکو مارنے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا
 اور چوری کی ہے اور وہ بھی کتنی بھی کہ خستہ اللہ یعنی اللہ مجھ کو کافی ہے یہ حال دیکھ کر لڑکے کی ماں نے کھا
 کہ اوی اللہ تو میرے بچے کو اسکی مثل نہ کرنا بچہ نے کھا کہ اسے اللہ تو مجھ کو ایسا ہی کرنا اور سوت بچہ کی ماں نے اس سے
 کھا کہ جب ایک خوبصورت مرد نکلا تو میں نے دعا کی کہ اسے اللہ تو میرے بیٹے کو اسکی مثل کرنا مگر تو کھانا چوکا اور
 تو مجھ کو مثل اسکی نہ کرنا بعد اس کے ایک عورت نکلی اس حالت میں کہ لوگ اسکو مارنے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے چوری
 اور زنا کی ہے میں نے دعا کی کہ اسے اللہ میرے بیٹے کو مثل اسکی نہ کرنا اور نے کھا کہ اسے اللہ تو مجھ کو مثل اسکی نہ کرنا
 نے کہا ہاں سچ ہے اور سبب اسکا یہ ہے کہ وہ فوجان ستمگادشر بر آدمی تھا اسلئے مجھے برا معلوم ہوا کہ میں ستم
 ہوا ہوں اور اس عورت نے زنا کی تھی نہ چوری ناحق اس کے اوپر بہتان رکھا گیا تھا اس نے میں نے کھا
 کہ اوی اللہ تو مجھ کو مثل اسکی کرنا یہ قصہ سارا انفسیر کبیر اور فتوح الشام میں بھی موجود ہے اور سلم نے ابو ہریرہؓ کو سنا
 کی جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص جنگل کی زمین میں کھڑا تھا کہ ایک آواز ابر میں شنی کہ
 کوئی گستاخ کو فلان شخص کے باغ کو پانی دے پھر ایک طرف ابر چلا اور پانی بہر دی کی زمین میں رسا پلا اور ایک
 نالی نے اون نالیر میں سے وہ سارا پانی جمع کر لیا اور وہ شخص اس بے ہوشے پانی کے چھپے چلا تا کہ معلوم کرے کہ
 جس کے باغ میں پانی بہتا ہے وہ کون جو باغ میں پہنچا تو ایک آدمی کو کھڑا ہوا دیکھا کہ پانی کو سیلچے کے ساتھ پیر ہا
 تھا اس شخص نے اس باغ والے کا نام دریافت کیا اس نے اپنا نام بتایا جو اس شخص نے ابر میں نہاتا پھر
 باغ والے نے کھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو جواب دیا کہ میں نے ایک آواز اس ابر میں سنی جو حکایہ پانی جو کہ وہ
 آواز اس ابر سے کہتی تھی کہ فلان شخص کے باغ کو پانی دے پس تم اس باغ میں کیا بھلائی کیا کرتے ہو جسکی وجہ
 اس بزرگی کے لائق ہو سے باغ والے بیان کیا کہ جب قدر چیرین پیدا ہوئی ہیں اون میں سے نہائی تو اللہ کی
 راہ میں دیا کرتا ہوں اور نہائی اپنا اور تمام عیال کے خرچ میں صرف کرتا ہوں اور نہائی اس باغ میں لگانا پلٹ
 اور انس کو بھیجی نے دلائل النعمۃ میں اور زندہ نے بھی ردایت کی جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 بہت سے پر گندہ بال غیاثا لودہ صاحب دو پڑائے کہ ہر دن کے میں ہر دو ایک جاتی ادب کی اور نہ اون کی طرف

النفات کیا جاتا ہے سبب حقارت کے مگر وہ جب قسم کیا دین کو خدا ایسا کر لیا تو انکو اللہ اوس قسم میں
سپا کر دیتا ہے اور اوس کام کو کر دیتا ہے اور اس ضمنوں کی حدیث ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں بھی مروی ہے
اور ابو ہریرہ سے صحیح مسلم و بخاری میں مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا ایک شخص ایک گناہ کو ہانگنا تھا جب تک گیا
تو اوپر سوار ہوا گاے بولی کہ ہم سواری کے لئے نہیں پیدا کئے گئے ہیں بلکہ ہم کمینے کے کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیں
جو لوگ وہاں موجود تھے بولے کہ سبحان اللہ گاے بولتی ہے حضرت نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر
وغیرہ بھی ایمان لاتے ہیں اور دونوں اوس جگہ موجود نہ تھے اور سلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم نے سنا ہے کہ ایک شہر ایسا ہے کہ اوسکی ایک جانب جنگل ہے اور دوسری طرف
دریا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں سنا ہے یا رسول اللہ بہرہ مندر یا کہ قیامت برپا نہو گی یہاں تک کہ اوس
شہر دونوں کے ساتھ ستر ہزار آدمی اولاد اسحاق میں سے جنگ کر گئے اور اولاد اسحاق جسوقت اس شہر کا محصور
کر لگی تو اس شہر والوں سے ہتھیاروں سے جنگ نہیں کر لگی بلکہ کیسی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ایک جانب
اوسکی گرجائیگی اور دوسری باریکیگی تو دوسری جانب منہدم ہو جائیگی اور میری بارکنے سے رستہ اوس
شہر میں داخل ہونے کو اون لوگوں کے لئے ہو جائے گا اور وہ داخل ہو کر شہر کو لوٹ لیں گے انتہی بعض کے
نزدیک مراد اس شہر سے قسطنطنیہ کو اور اسکا فتح ہونا ہی علامات قیامت سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ
قسطنطنیہ بہت کشت و خون کے بعد مفتوح ہو گا یہ کوئی اور شہر ہو گا جو محض تکبیر اور تہلیل اور کرامت سے فتح ہو جائے گا

آثار و حالات صحابہ و تابعین اولیاء امت کی ثبوت

خلفاء راشدین اور صحابہ کی بہت سی کرامات کتب حدیث وغیرہ میں بالتفصیل مذکور ہیں عبدالرحمن بن ابوبکر سے
صحیح بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اصحاب صفہ کو کمانا کمانے کی ترغیب کے لئے
صحابہ سے فرمایا کہ جس شخص کے پاس دو شخصوں کا کمانا ہو تو وہ تیسرے کو لے جاوے اور جسکے پاس چار کا کمانا ہو تو
پانچوں کو یا چھ کو لے جاوے پس حضرت ابوبکرؓ من شخصوں کو لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس کو لے گئے
اور حضرت ابوبکرؓ نے شب کا کمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا یا پھر شہرے رہے یہاں تک کہ عشا کی
نماز پڑھی گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر شیکر کچھ رات گئے اپنے گھر کو آئے اون کی بی بی بولیں کہ تم نے اتنی
تاخیر کریں کی کہ مہمان انتظار کرنے سے حضرت ابوبکرؓ نے لے لیا تو انکو ابھی کھانا نہیں کھلایا بی بی نے کہا کہ اونہیں
نے تمہارے بغیر کھانے سے انکار کیا حضرت ابوبکرؓ غصہ ہوئے اور قسم کھا کر کھا کھا میں اس کھانے کو ہرگز نہ کھانا
پھر اون کی بی بی اور مہمانوں نے بھی قسم کھا کر کھا کہ ہم نہ کھائیں گے حضرت ابوبکرؓ ایمان ہوئے اور بولے کہ یہ
غصہ اور قسم کھانی میری شیطاں کے اغوا سے تھی پھر کھانا منگایا اور سبے کھا یا حدیث میں اس بیان کے بعد

یہ عبارت ہو فتح مکہ کا یہ موضع فتح الکربت من اسفلھا اکثر منھا قتال کرامتہ یا اخت بنی فراس ماخذ
 قالت وقرة عینی انھا الان لا اکثر منھا قبل فیکت بثلث مراد فاکلوا وبعث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فذکر لہ کل منھا یعنی ہوے ابو بکر اور ان کے مہمان جو مقدمہ اٹھاتے اس کے بچے کمانا بڑھاتا ابو بکر نے اپنی بی بی
 سے کہا اویس بن ابوفراس کی یہ کیا عجیب بات ہے کہ کمانا بڑھاتا ہے اور انہوں نے کہا قسم اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کی
 کہ یہ کمانا پچھلے سے اب سہ چند زیادہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور ان کی بی بی نے اور عیسا بن ماریہ نے اور عیسا بن ماریہ نے
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھیجا کہ انہوں نے بھی اسکو کمانا اور امام سفیر بنی نے دلائل البیۃ میں
 جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ جب میں مردوں تو
 میری جنازہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے دروازے پر لیجا نا اور کوٹھارنا اگر کھلیا میں تو وہاں دفن
 کر دینا جا بڑھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وفات پائی تو وہاں انکا جنازہ لیگئے اور قبر بنی کے دروازے کے کوٹھار کر کے
 کی یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں انہوں نے آرزو کی تھی کہ مجھے حضور کے پاس دفن کرنا چاہیے پس دروازہ کھل گیا اور
 آواز آئی کہ آؤ انہیں اور دفن کرو اور یہ نہ معلوم ہوا کہ کسے دروازہ کھولا اور کسے آواز دی اور عمر رضی اللہ عنہ کی
 بہت سی کرامات مسفل بن جنانچہ ایک بار مدینہ کے محلوں میں آگ لگ گئی حضرت عمرؓ نے ایک پرچہ پر سینچون لکھ کر اسکو
 اہل اندک کے حکم سے ٹھنڈی ہو جاؤ سین ڈلوادیا وہ فوراً بجھ گئی اور ایک بار سفیر دوم کا سفیر ان کے پاس آیا اور مکان
 دریافت کیا سفیر چلا گیا کہ ان کے رہنے کی عمارت نہایت عالی شان بادشاہوں کی سی ہوئی لوگوں نے بیان کیا
 کہ دو کھین جنگل میں دودھ دوہتے ہوں گے وہ جنگل کو گناؤدیکھا کہ حضرت عمرؓ کے سر کے تلے دھڑکے کی جگہ رکھا ہوا
 اور مٹی پر سو رہی ہیں اس بات سے سفیر بہت تعجب ہوا اور دل میں سوچو لگا کہ جس آدمی کے نام بادشاہان رومیوں
 تہرانے ہیں اور اسکی دولت سے اہل عالم کا زہر آب ہوتا ہے اسکی یہ کیا حالت ہے اسوقت اکیلے گئے ہیں بہتر
 یہ ہے کہ انکو قتل کر کے قصہ پاک کیا جاے کہ آدمیوں کو ان کے ہاتھ سے غلامی حاصل ہو جاے جب یہ ارادہ دل میں
 مضبوط کر کے تلوار نکالی تو فیسے دو شب ظاہر ہوئے اور شب کی طرف حکم کر کے چپے وہ ڈر کر سہم گیا تلوار ہاتھ
 ڈال دی حضرت عمرؓ بھی بیدار ہو گئے اور شیر غائب ہو گئے حال دریافت کیا تو سفیر نے سارا واقعہ بیان کیا اور اسکو
 لے آیا اگرچہ وہ فیضہ اخبارا دے سے معلوم ہوئے ہیں خبر تواتر کے ساتھ مسفل بن جنانچہ حضرت عمرؓ کے صاحب کتبت
 ہونے میں شک نہیں اس لئے کہ یہ بات بالتوازی معلوم ہو کہ انہوں نے کبھی زینت دنیا کی طرف بل نہیں کیا
 اور تکلفات اور خدم و حشم اور ہر طرح کے ثلث اور دبدبہ کے سامان سے احتراز رکھتے تھے اور ہر شرق و
 غرب تک کس فتح کر لیا لا کہ ان آدمیوں کو دین اسلام میں داخل کر دیا بڑے بڑے شہنشاہوں کی سلطنتیں خاک
 میں ملا دیں کتب تواریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدمؑ کے عہد سے اسوقت تک کسی آدمی کے ہاتھ

ایسے مسلسل فتوحات ظہور میں نہیں آئیں باوجود اسکے کہ وہ نہایت بے تکلف تھے کیونکہ ایسی فتوحات عظیم ہر قادر مہر
 سبب اور انکی اعلیٰ درجہ کی کرامت ہو اور یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی کرامت میں رسول اللہ
 محمد بن ہیں اور عسکری اللہ عنہ اول میں سے ہیں اس ضمن میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ علم فیہ میں جو کچھ
 حصہ او کو بھی حاصل ہوتا ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت یہ ہے کہ جب ججاء الغفاری نے اون کے ہاتھ
 میں جو لاطمی چین کر اپنے زانو سے دبا کر توڑ ڈالی تو عرض آکا اوس کے زانو میں پیدا ہو گیا اور امام ستغفری نے اپنی
 اسناد سے ناخ سے اور انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جس دن حضرت عثمان شہید ہو کر اوس میں
 آنحضرت کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ اسے عثمان تم ہمارے پاس روزہ افطار کرو گے چنانچہ اسی دن وہ بار
 اور حضرت علی کی کرامت میں سے ایک یہ کہ کرامت منقول ہو کہ ایک غلام حبشی اون کے شیعہوں میں سے تھا اوس
 کسی کی چوری کی پکڑا گیا حضرت علیؑ کے پاس اوس کو لائے اقرار کر لیا آپ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا جب وہ اپنے مکان کو
 لوٹا تو راستے میں سلمان فارسی اور ابن کرائے غلام سے ابن کرا بولے کہ تیرا ہاتھ کس نے کٹوا دیا ہے اوس نے حضرت
 علیؑ کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ انھوں نے کٹوا یا ہے ابن کرا بولے باوجودیکہ تیرا ہاتھ انہوں نے کٹوا دیا تو انکی
 مدح کرتا ہے غلام بولا کس کو تعریف نہ کروں کہ انہوں نے حق بات کی اور مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دلائی
 سلمان نے یہ سارا ماجرا حضرت علیؑ کے آگے بیان کیا انہوں نے غلام کو بلا کر ادرا اسکے کٹے ہوئے ہاتھ کو چڑھ
 رکھ کر چادر سے چھپایا اور دعا شروع کی پس ایک آواز غیب سے پہنچی کہ چادر اٹھاؤ جب وہ اٹھائی تو وہ ہاتھ
 جڑا ہوا پایا۔ اور امام ستغفری نے اپنی اسناد سے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک آدمی سے کوئی بات
 پوچھی اوس نے جھوٹ بیان کیا آپ نے کہا تو نے جھوٹ بولا اوس نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا جناب میرے
 فرمایا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر تو نے جھوٹ بولا ہو تو اندھا ہو جائے اوس نے کہا حاضر را ایسا کیجئے آپ نے
 دعا کی وہ اندھا ہو گیا۔ اور خالد بن ولید کو خبر لگی کہ تمہارے لشکر میں لوگ شراب پیتے ہیں وہ ایک رات تلاش کیا تو
 سوار ہو کر خفیہ نکلے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ملا جس کے پاس شراب کا مشکیزہ تھا پوچھا یہ کیا ہے کہا سرکہ ہی
 خالد نے کہا اللہ اس کو سرکہ ہی کر دے وہ آدمی شراب لیکر دوستان کے پاس پہنچا اور بولا آج ایسی شراب
 لایا ہوں کہ اہل عرب نے کبھی آج تک نہ پی ہوگی جب اوس کو کھولا تو وہ حقیقت میں سرکہ ہی تھا تو کہ بولے کہ
 خدا کی قسم تم ہمارے سرکہ لائے تھے اوس نے قسم کھا کر کہا کہ میں سرکہ نہیں لایا تھا بلکہ یہ دعا خالد کا
 اثر ہے مولوی جامی جسے شواہد النبوة میں اور شوکانیؒ نے قطر النبی میں بہت سی کرامات صحابہ کا تذکرہ کیا ہے اور
 حکایات انکی کرامات کی ثقات کے ذریعہ سے نقل کی ہیں اور اسی طرح تابعین و تالیف کی کرامات کا ذکر بھی
 سند کے ساتھ کیا ہے اور کتب مصنفین بہت سی کرامات اولیاء سلف و خلف کی مذکور ہیں خصوصاً بعضے کا

مشائخ سے مانند حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات ایسی حد کثرت کو پہنچی ہیں کہ مشائخ
ہیں چنانچہ ان کے زمانہ کے مشائخ سے منقول ہیں کہ کرامتیں آپ کی مانند رشتہ مر و ارید کی نہیں کہ فرود
صاد رہتی تھیں۔

دلائل عقلی سے ثبوت

اور دلائل عقلی بھی وقوع کرامت پر بہت ہی قایم ہیں **دلیل اول** یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ولی اور دوست ہے
چنانچہ قرآن میں ہے کہ اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَاءَ اللّٰهِ كَاٰخِرَتِہُمْ عَلٰیہُمْ کَافٍ لِّمَنۡ یَّخۡشِی اللّٰہَ سُنَّہُ کَمُوکِرُوکٍ دُوۡسِتِ اللّٰہِ اَسۡمٰی
نہ ڈر ہو اور نہ وہم کھاوین اور اللہ بندے کا دوست ہے چنانچہ فرماتا ہے اللّٰہُ وَلِیُّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اللّٰہُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ
ہو ایمان والوں کا اور دوسری جگہ ہے وَہُوۡنَا الصّٰلِحِیۡنَ وہی دوستی کرتا ہے نیک بندوں سے اور ایک
جگہ ہُوۡنَا وَلِیۡکُمُ اللّٰہُ وَرَسُولُہٗ تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ذٰلَکَ بِاَنَّ اللّٰہَ مَوْلٰی الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا
یہ سبب اسکے ہے کہ اللہ رفیق ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے تو ثابت ہو اگر اللہ بندے کا دوست ہو اور بندہ
اللہ کا دوست ہے اور نیز اللہ بندے کا حبیب ہے اور بندہ اللہ کا حبیب جیسا کہ قرآن میں ہے وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا
اَسۡتَلۡجُوا اللّٰہَ اِیۡمَانًا لّٰہُ زَبَادَہٗ ہِیۡنَ مَحَبَّتِہٖنَ اَللّٰہِ کِی جگہ قرآن میں ہے اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُتَّبِعِیۡنَ
المنظہرین اللہ کو خوش آتے ہیں توبہ کرنے والے اور خوش آتے ہیں پاک کرنے والے اور جیکہ یہ ثابت ہو چکا تو ہم
اپنی طاعت میں اس تہ کو پہنچ جائے گا کہ جرات اللہ کی مرضی کے موافق ہے اسے بھلائے اور خلاف مرضی ہے
اوس سے پرہیز کرے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے جسکی خواہش اس کے ولی کی ہو بلکہ وہی ہی ہو کہ اللہ
تعالیٰ ایسے بند کی مرضی و خواہش پوری کرتا ہے اس لئے کہ بندہ باوجود اپنے ضعف و عجز کے جیکہ خدا کی فرمانبرداری
میں کوتاہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ کیونکر اس کے ارادے کو یکبارگی پورا نہ کر سکیگا اس لئے
قرآن میں فرماتا ہے اَوْفِیۡ بِالْعَهۡدِ اَوْفِیۡ بِالْعَهۡدِ کہ نبی پورا کر اور میرا تو میں پورا کروں قرار نہا **دلیل دوم** یہ ہے
کہ اگر کرامت محال ہوتا سکا استعمال یا اسوجہ سے ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے پر قادر نہیں ہوگا اسوجہ سے کہ میں
ایسے کام کی لیاقت نہیں رکھتا اس لئے اللہ اسے وہ عطا نہیں کرتا پہلی صورت میں قدرت الہی میں عیب لگتا ہے
اور یہ کفر ہے اور دوسری صورت باطل ہے اس لئے کہ اللہ کی ذات و صفات اور احکام و اسماء کی معرفت اور
اوسکی محبت و طاعت اور اوکی حمد و توحید پر وہ نسبت اعلیٰ و اشرف ہو اور مومن کی دعا سے بلا کا ٹلنا اور شیطان
فتح پانا اور کسی بے زبان کا بولنا اوس سے کچھ مناسب نہیں رکھتا پس جیکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ اعلیٰ نعمت عطا
سوال رحمت کہیں تو وہ ادنیٰ چیزوں کو سوال کے وقت کیونکر عطا نہیں کر سکتا **دلیل سوم** یہ ہے کہ
وہ سلم نے جو ہرگز سے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا تَقْرَبُ اِنِّیۡ جَلِیۡفٌ

بشیخ ایب الی افترضت علیہ وما یزال عہدی یتقرب الی بالنوافل حتی حببتہ فاذا احببت فکنت معہ
 الذی یسمع بہ و بصیر الذی یتقرب بہ و یدلہ التی یطش بہا و سجدہ التی تمشی بہا یعنی میری بندگی نے
 فراموشی کے ذریعہ سے جو مجھ کو بہت محبوب بن میرا قرب حاصل کیا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرنا
 میری بین ملک کہ میں بھی اوس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جیکہ میں اوس بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں
 اوسکی شنوائی میں جانا ہوں جیسکے ذریعہ سے وہ سنا ہے اور اوسکی نظریں جانا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اوسکا
 ہاتھ ہر جانا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اوسکا پاؤں ہر جانا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یہ حدیث دلالت کرتی جو
 اس بات پر کہ ولی کے حضور میں سوائے اللہ کے اور کا حصہ باقی نہیں رہتا اگر غیر کا حصہ باقی رہتا تو اللہ بغیر مانا
 کہ میں اوسکی شنوائی اور بینائی اور ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں شوکانی نے قطر الولیٰ میں کہا ہے کہ تقرب اللہ تعالیٰ
 کی طرف صلوة نوافل کے ذریعہ سے تمام وقتوں میں عمدہ عبادات میں سے ہے مکر وہ اوقات میں ایسا نہیں کرے
 جو بتنی ان میں کثرت کرتا ہے اوسکو اوسی قدر اللہ کے ساتھ تقرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے
 اوسکو دوست رکھتا ہے۔ اور جیکہ یہ ثابت ہو گیا تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ مقام بہت ہی برتر ہے اور بہتر ہے اس
 کہ ولی کی دعا کو بلا تلبائے اور دشمنوں پر فسخ حاصل ہو جاوے اور کوئی بے زبان یا مین کرنے لگے جیکہ اللہ بندہ کو
 اوس درجہ تک اپنی رحمت سے پہنچا دے تو بہر کا بعد ہے کہ اوسکی دعا سے بلا تلبائے اور دشمنوں کو مغلوب
 کر دے اور کسی بے زبان کے لئے زبان کو دل سے ابھرنے سے بھاری میں کلمات کہ لینے جلا اہل ربانیت میں سے
 اس حدیث کے ساتھ استدلال و سند کے لئے میں القلب اذا کان محفوظاً صاع اللہ تعالیٰ کانت خواہم
 معصومة عن الخطا یعنی جیکہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ محفوظ ہو گیا تو ساری غلطیوں اور خطائے معلوم ہوں گے
 اگر اسکو اہل تقویٰ رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں لایلتفت الی شی من فکاک الا اذا وافق الذکب طائستہ والعصم
 اماھی للانبیاء و من علی ہمد قد یخطئ فقد کان عمر رضی اللہ عنہ رأس المسلمین ومع ذلک کان رجلاً
 رای الوای فیخبرہ بعض الصحابہ بخلافہ فیدرج الیہ ویترادہ ساریہ فیملن انہ یکتفی بما وقع فی خطا
 مما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فذا ترکب الخطاء اما من بالغ منهم فقال حدثنی قلبی عن ربی
 فهو اشد خطا فانہ لا یؤمن من ان یکون قلبہ انما حدثنہ عن الشیطان واللہ المستعان انتھی کلامہ
 الفتح یعنی ایسی باتوں کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے مگر جیکہ قرآن و حدیث کے ساتھ موافق ہو اور عصمت ذات پاک
 انبیاء کے ساتھ مخصوص ہو اور ان کے سوا اور تمام آدمی خطائیں کرتے ہیں و کہو عمر رضی اللہ عنہ تمام مسلمان کے سوا
 تھے ہر ہی اکثر معاملات میں اسے دیتے اور بعض صحابہ اودن کی رائے سے مخالفت کرتے تو وہ اپنی رائے کی خطا
 تسلیم کر لیتے اور اوس سے پھر جاتے پس جو کوئی بی خیال کہے کہ میرے دل میں جو کچھ آتا ہے وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کفر سے کفایت کرتا ہے تو یہ خطا ہے اور ہر جو انہیں کوتاہی مبالغہ کرتا ہے کہ میرا دل جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اللہ کی طرف
 سے بیان کرتا ہے تو یہ بہت بڑا خطا کار ہے اسکو کیا خبر ہے کہ جو کچھ اسکے دل نے بیان کیا ہے وہ مشیطان کی طرف
 سے نہیں ہے اس بات سے مومن رہنے کی کون سی صورت ہے۔ **دلیل چہارم** بخاری و مسلم میں جو ابوہریرہ سے
 حدیث قدسی مروی ہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ایذا دی میرے ولی کو میں اوش کو خبردار کرتا ہوں ساتھ لڑائی کر
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اولیاء اللہ کا ایسا درجہ ہے تو پھر کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کرامت اودن کے
 ہاتھ پر ظاہر کر دے جیسے اودن کی دعا سے بلا کا ٹکنا اور دشمنوں پر سرخ پانا اور کسی سیزان کا بولنا اور کسی درندہ کا سحر
 ہو جانا اور کمانا پانی اودنہیں غیب سے پہونچنا جو اس درجہ سے بدرجہ اولیٰ کثر ہے۔ **دلیل پنجم** یہ بات
 سب پر ظاہر ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی بادشاہ کسی کام کے ساتھ خصوصیت عطا کرتا ہے اور اوسکو اجازت
 دیتا ہے کہ ہمارے دربار میں حاضر ہو کرے تو شک نہیں کہ شخص ایسے ایسے معاملات اور کارروائیوں پر فساد
 ہو جاتا ہے چہرہ لوگ جو بادشاہ کی خدمت میں تقرب نہیں رکھتے قادر نہیں ہوتے بلکہ حق یہ ہے کہ قرب کا حاصل
 ہونا ہی مشکل ہے اور جب وہ حاصل ہو چکا تو پھر ایسے مناسب کے حصول میں دقت نہیں ہونی اور جب خدا تعالیٰ
 کی جناب میں کہ وہ مالک الملوک ہے تقرب حاصل ہوا تو پھر یہ کیونکر ممکن نہیں کہ صاحب تقرب کے ہاتھ سے کراہت
 اس عالم میں ظہور پائیں باوجودیکہ اس عالم کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے قرب اور معارف کے سامنے بیچ میں
دلیل ششم ظاہر ہے کہ افعال روح سے صادر ہوتے ہیں نہ بدن سے پس جب بندہ طاعت الہی
 سواقت کرتا ہے تو وہ ایسے مقام پر پہونچ جاتا ہے جیسا کہ نسبت اللہ ارشاد کرتا ہے کہ میری بینائی اور شنوائی اوسکی
 بینائی اور شنوائی اور میرا ہاتھ اور پاؤں اوسکا ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہے اور جبکہ نور جلال الہی اوسکی بینائی میں
 ہے تو وہ نزدیک و دور کو دیکھ سکتا ہے اور جب یہ نور اوسکی شنوائی میں جاتا ہے تو دور و نزدیک کی بات سنی
 ہے اور جبکہ نور اوسکا ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان اور دور و نزدیک پر قدرت رکھتا ہے اور جبکہ یہ نور
 اوسکا پاؤں ہو جاتا ہے تو مسافت دور و دراز کو پل مارنے میں طے کر سکتا ہے۔ **دلیل ہفتم** یہ دلیل
 مبنیٰ جو قوانین حکمت فلسفہ پر تفصیل سکی یہ ہے کہ ہر روح جنس اجسام میں سے نہیں ہے جسکے بڑ جانے کا اندیشہ
 ہوتا ہے بلکہ وہ جوہر ملائکہ اور عالم آسمانی کی قسم سے ہے اور میرا ہے خرابی اور گردنے سے مگر جو کہ روح پر
 سے متعلق ہو جاتی ہے اور اوسکی تدبیر تعریف میں رہتی ہے اس لئے انہی اسمی حالت کو بھول جاتی ہے
 اور بالکل بدن کے مشابہ ہو جاتی ہے اس لئے اوسکی قوت گھٹ جاتی ہے کہ کوئی مشکل کام اوس کو صادر
 نہیں ہو سکتا پس حکیم ریاضت کی وجہ سے معرفت و محبت الہی کی نوگیر ہو جاتی ہے اور بدن کی تہذیب و تعریف
 کی طرف سے توجہ اوسکی کم ہو جاتی ہے اور نوا مار ملاح مقصد آسمانی اوس میں چمکنے لگتے ہیں تو اوسکو بھی

ارواح آسمانی کی طرح قوت اس عالم کے اجسام میں تصرف کرنے کی پیدا ہو جاتی ہے اور نور معرفت محمدی کی مدد سے ہوا سے عالم دنیا میں ہر طرح کا تصرف کر سکتی ہے اور اسی سے مراد کرامت ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی نے حسن العقیدہ میں لکھا ہے کہ اہل اولیاء و ہم المومنون العارفون باللہ و صفات المحسنون فی ایمانہم حق یعنی کرامات ادبیا کی اور وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی صفات کو احسان کرنے والے ہیں اپنے ایمان میں حق ہے اور شاہ صاحب نے حجتہ البیان میں لکھا ہے کہ کرامات الیہا منجملہ اہل امور کے ہے جو کتاب و سنت سے ظاہر ہوئے ہیں اور پہرے لکھا ہے کہ ہم ان سب امور پر کہ جن میں کرامات ادبیا بھی شامل ہے اللہ کی حجت کے بموجب ایمان لائے ہیں اور ہمارے نزدیک دلائل معقول ہی اور کرامات و شہادتیں پس بیان سے ثابت ہوا کہ سید احمد خان نے جو اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کرامات ادبیا سے انکار کیا ہے بالکل کذب و افتراء ہے اصل یہ ہے کہ دو فرقے ہیں ایک توفیقہ نیچرہ جنہیں سے ہندوستان میں سید احمد خان سربراہ و رہبر ہیں دوم فرقہ تیسو سوٹ فرقہ نیچرہ کا تو یہ اعتقاد ہے کہ جملہ کرامات اور مذہب لغو اور باطل اور محض تفتیش اوقات ہے اور معجزات کرامات خوارق عادات سب غلط اور بے اصل ہیں اور یہ وہ فرقہ تیسو سوٹ اسکا مطلب نیچرہ سے بھی زیادہ فریب دی کا ہے یعنی یہ لوگ معجزات و کرامات کو جرح اور مہجور اور فرقہ تیسو سوٹ اسکا مطلب نیچرہ سے بھی زیادہ فریب دی کا ہے یعنی یہ قوت خدا نے پیدا کی ہے جو خرق عادت کے اور صحیح مانتے ہیں اور پہرے ثابت کرتے ہیں کہ ہر ایک آدمی میں یہ قوت خدا نے پیدا کی ہے جو خرق عادت کے امور کر سکتی ہے اور جس قدر دنیا اور صاحبان اعجاز گذرے ہیں سب اسی سہرہ سہرہ کے ذریعہ سے خلافت کو دہو کا دیو تھے اور آپ کو مؤید میں اللہ اور رسول اور نبی بیان کرنے تھے اب دیکھئے کہ یہ فرقہ برسبت دہریہ اور نیچرہ کے زیادہ تر ارباب ہدایت کا دشمن ہے اس لئے کہ دہریہ کا یہ قول کہ ہرگز کسی شخص سے خلاف عادت اور خلاف عقل ظاہری کوئی فعل صادر نہیں ہوتا اسکو تو شاید سچی سچی تاریخین اور لاکھون مشاہدات اور کچھ دیکھا اور باطل ہی کو دین اور یہ دشمن دوست ناچوب کرامات کو مسلم مان کر ہر اونکی عظمت کو باطل کر نیکاراہہ کرتے ہیں انکی فریب دی پہلے فرقہ سے زیادہ ہے لیکن جو لوگ اپنے پچھلے علوم سے آراستہ ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں ہی یہ دونوں فرقے تھے اور ہمیشہ انکی ابطل اور ردہا کی ہے کچھ نئی بات نہیں مان جدید او شہسخص کو معلوم ہوتی ہے جسکو انچہ قدیم علوم سے بالکل اجنبیت ہے اہل اسلام کے علوم ایسے مضبوط اور مستحکم ہو چکے ہیں کہ ان دونوں فرقوں کے رد میں صد ہا کتب موجود ہیں۔ اور سبت سے ولی اللہ رحمہم اللہ ایسے ہی گذرے ہیں کہ ان سے ایک کرامت بھی صادر نہیں ہوتی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ بزرگان طریقت ولی اللہ تھے کیونکہ صدہ و کرامات ولی ہونیکہ شرط لازم نہیں ان البتہ استقامت علی الدین ولایت میں شرط ہے جیسا کہ تعریف ولی سے کہ اہل عقائد و اہل تصوف لکھتے ہیں بھاجانا ہے الولی هو العارف باللہ و صفاتہا یملک لہ المواظب علی الطاعات المحتجب

عن المسبکات المعروض عن الانبياء في اللذات والشهوات انتهى ما في شرح الفقه الاکبر اس
 عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے کہا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عارف ہو بعد رطاعت بشری
 اور ولی کی نشانی یہ ہے کہ زہد اور تقویٰ اختیار کرے اور یا دحق میں ہمیشہ مشغول رہے خلاف طریقت و سنت نبوی
 کے کوئی کام نہ کرے اور لذات و شهوات میں منہمک نہ رہے اعتقاد اور کام خدا کے کریم پر ہوا سموی اللہ سے بالکل قطع تعلق
 لیا ہوا یکید طریقت کی سوائے اس ذات پاک کے دوسرے سے نہ کہے عشق و محبت نے اس کے ظاہر و باطن میں بقدر
 تقادوت مراتب سرایب کہا ہے پس ۱۰ لی کے واسطے مواظبت علی الطاعات شرط ہے اور اسی مواظبت کو استقامت
 عرف میں کہتے ہیں اور بغیر اس استقامت کے ولی ہونا ممکن نہیں پس طالب، صادق کو چاہیے کہ طالب استقامت
 رہے نہ طالب کرامت کا کیونکہ نفس خواہش کشندہ اور طالب کرامت کا ہے اور پروردگار تیرا پیوستہ استقامت
 طلب کرتا ہے جیسا کہ ملا علی قاری شرح فہم اکبر میں اصحاب طریقت ابوعلی جرجانی سے نقل کرتے ہیں کن طالباً
 لا يستقامه لا طالباً للکرامۃ فان لنفسک متحرکة فی طلب الکرامۃ ویراک یطلب منک الاستقامۃ
 انتہی ما فی شرح فہم الاکبر اور ہر اوی کتاب میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے نسبت عطا ہونے خرق
 عادات یعنی کرامات کے جو بزرگوں کو بعض اوقات میں فضلاء اللہ ہوتی ہیں لگتے ہیں کہ کرامت اس کرامات کے
 عطا ہونے میں اور فائدہ اس خرق عادات کے صادر ہونے کا بزرگان موصوفین کو بتا کہ انہی اس خرق طاعت
 و کرامت کو آثار قدرت و یکملہ کفرین زیادہ ہوا و عزم زہد پر اور ارادہ موجبات درج و ہر اسے خارج ہونے پر بنا
 میں قوی ہو اور عبارت اولی یہ ہے والحکمة فیدان یزداد ہمایری من خوارق العادات و آثار القدرۃ
 یقیناً فی تقویٰ عزمہ علی الزہد فی الدنیا و الخرج من دواعی الہویٰ اور یہ بھی یاد رہے کہ کرامت اولیا
 اللہ کی حقیقت اوں کی زندگی میں ثابت ہے اور صدور کرامات کے بعد موات کے حق ہونے میں کوئی معتبر روایت صحیح
 کتاب فقہ و عقائد کی نظر سے نہیں گذرتی باقی اشارۃ موافق تصحیح شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اوں کی حقیقت کی
 بطلان سمجھی جاتی ہے کس لئے کہ اب صدور کرامات یعنی خرق عادات سے اوں بزرگوں کو کچھ فائدہ نہیں کیونکہ وہ
 بزرگان دین اس دارالحسنہ اور دارالفراق سے دارالعترا و دارالوصال کو پہنچے اب کوئی درجہ بغین کی یاد
 کا باقی نہیں رہا اور یہ جو اعتقاد بعض جہلا کا ہے کہ جو خرق عادات حالت جات میں صادر ہوتی ہے خلاف اہل سنت
 و جماعت کے ہے خصوصاً ہمارے فقہائے حنفیہ کے اصول کی بنا پر محض باطل ہے جیسا کہ ماہر کتب عقائد و فقہ پر پتہ
 نہیں ہے اور علم تصوف میں بھی ایسا ہی لکھتے ہیں۔ امام نجم الدین عمر نسفی سے سوال ہوا کہ جو حکایت ہو کہ کعبہ
 ایک ولی کی زیارت کو جاتا تھا یہ کہنا جائز ہے یا نہیں۔ منعی تعلین نے جواب میں کہا کہ خرق عادات بطریق کرامت
 کے اہل ولایت کے لئے اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔

کرامت کی قسمیں

کرامت کی بہت قسمیں ہیں بعض جزئیات کرامت کی تفصیل ذیل میں ذکر کرتا ہوں (۱) مسافت بعیدہ کا
 نمونہ یہی دیرین طے کرنا نہر الفائق میں نکھا ہے کہ مسافت بعیدہ کا طے کرنا زمانہ قلیل میں کرامت میں غل نہیں
 شایع کرتا ہے لیکن شیخ عطاء اللہ بن محمد بن ناصر الدین نقی زانی نے طے مسافت کو کرامت میں داخل کیا ہے
 امام نجم الدین کی متابعت سے علامہ عبدالبر بن محمد نے شیخ دیہانیہ کی کتاب السیر میں اس قول کو منظم کر کے
 پاس لکھا ہے **و من لوی فال طی مسافة** + بجز جھول شرعی بعض یکفر + اثبات فی کل ما کان غایا
 عن النصف الخیر بروی وینصر + یعنی جو ولی کے واسطے طے مسافت کو جائز کہے وہ جاہل ہو بہر بعض علماء اسکو کفر
 کہتے ہیں اور اثبات کرامت کا ہر امر فائق عادت میں خواہ طے مسافت ہو یا غیر اسکے جسم الدین ہی سے مفعول اور
 مستفوع پر یعنی اس قول کی نصرت اور تائید امام محمد کے اس قول سے ہے انا نو من بکرامات الاولیاء - ہم
 تصدیق کرنے میں کرامات اولیاء کی - شایع و ہیائے کہتے ہیں کہ طے مسافت بعیدہ کو زمانہ قلیل میں ولی کہے
 بعض علماء جائز نہیں کہتے اور اس کے مجوز کو جاہل کہتے ہیں اور بعضے کا فرائی طرح غلطی عزت کبار کا مانند آج
 بیت اور عصا کو سانپ کر ڈالنا اور الشفاق مسرور اور انگلیوں سے جوش مار کر بانی ہنا اور طعام قلیل میں جماعت
 کثیر کو سیر کر دینا بطریق کرامت کے ناجائز جانتے ہیں اور حق یہ ہے کہ جو شخص مسافت بعیدہ کے قطع کر لیا
 اور اون کا مون کا جو انسانوں کی طاقت سے باہر ہیں کرامت نہیں جانتا بلکہ افعال شیطانہ اور تصرفات لیبہ
 میں سے تصور کرتا ہے وہ غلطی پر ہے اسلئے کہ جو شخص مجاہد الدعوات ہے اسکو خدا سے مسافت بعیدہ کا نمونہ
 عرصہ میں قطع کر دینے کا سوال کرنا اور ایک خط میں دور و دراز شہر و زمین پہنچ جانے کہ عاکرنا متعین نہیں اللہ
 تعالیٰ بڑا قادر ہے ایک کے نزدیک ایسے داعی کی دعا قبول کر لیا محال نہیں ہے جس شخص نے علیہ التوسیم اور مفرقہ
 الصفوة ابن جوزی کو ملاحظہ کیا ہے اس کے نزدیک اس بات کی صحت میں کلام نہیں اور اجابت دعا کی سبب
 بڑی کرامت ہے جسکو اللہ تعالیٰ اس کرامت کے ساتھ متنازع کرے وہ ہر کام کی ہوا ہوا چھوڑا و عاکر کہتا ہے کہ
 حدیث و سیر میں اس قسم کے معاملات بہت سے سوچ دیں اور انیسے سابقین کی استون میں بھی اولیاء اللہ
 بہت سے گندے ہیں اور اون سے ایسی کرامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچنے میں اور
 تورات و انجیل و زبور میں بھی ایسی حکایتیں موجود ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر طرح کا
 فضل کرتا ہے سیکر یہ لائق نہیں کہ کسی چیز کا انکار کریں جب تک شیخ کے مخالف نہ ہوں ان شریع کے خلاف ہونا
 تسلیم نہ کرنا چاہیے اور من اسوجہ سے کہ ایسے شہیم انسان کا مون انسان ضعیف البیان کے ہاتھ سے
 سر انجام پانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کرامات سے انکار کرنا انصاف اور ادب کا خون بہانا ہے جسے اکثر بزرگ

ہو گا کہ اگر کسی بزدل کے سامنے کسی بہادر کے کارنامے بیان کئے جاتے ہیں تو وہ اسے بہت بعید مانتا ہے
 اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت جو بزدل واقع ہوئی ہے وہ ایک ادنیٰ سے شجاعت کی متصل ہی نہیں
 ہو سکتی تو وہ پر کیسے ایک سخت کام کو قبول کرے گی اور اگر کسی تجسس کے سامنے کسی فیاض کی فیض رسائی بیان کی جائے
 تو وہ وجہ اس کے کہ اس کی طبیعت کو لگاؤ اس سے نہیں ہوتا ضرور اس سے تعجب سے سنیگا اور قبول نہ کرے گا اس طرح
 اور صنائع و بدائع کا حال ہو جو اس سے نا بلند ہوتا ہے اس شکل سے قبول کرتا ہے اور تعجب ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ
 کی عنایات کو کسی مقام پر اپنے بندوں کے ساتھ دروغ نہیں ہے دیکھو بعضے بندوں کو نبوت مرحمت کی اور
 خلق کے اور اپنے درمیان میں پیغام رسان اور واسطہ بنایا اور بعضوں کو سلطنت اور ملک عطا کیا اور عام عایا
 تفریق عطا کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر سلطان غیر شریف الاصل ہوتا ہے چنانچہ ملک مصر اور شام اور چین وغیرہ
 شاہان چکر اگر دیاجو غلام تھے اور بازاریں بیچنے کے لئے حاضر کئے جابا کرتے تھے اور تھوڑے سے زمانہ کے بعد
 اعلیٰ درجہ کے شہنشاہ بن گئے ایسے ہی بنی قلا دون کو کتر کون کے بادشاہی عطا کی اور بنی یوہ کو کہ چلیان بکڑے
 والے کی اولاد تھے خلفاء و عباسیہ اور عایا سے ممالک پر حکمران کیا ہندوستان میں بھی ظہم انسان سلطنت کو بھی
 تحت قدم غلاموں کے رکھتا تھا اور ہم انسان سے درگزر کریں کہ وہ ہر طرف المخلوقات ہو اور حیوانات کو دیکھیں تو انہیں
 یہی حالت جاری ہے جو شجاعت شیر کو دی ہو وہ اور کسی ذی روح میں کب ہو اور یہ اسد کی بڑی مہربانی اور عطا
 ہو اس طرح کسی کو جثہ قوی دیا ہے کسی کو قوت بڑی عطا کی ہے کسی کو حس صوت کے ساتھ آواز سنہ کیا ہے کسی کو ہوش
 اور ذکاوت عطا کیا ہے کسی کو بانی میں اور ذہن کی طاقت بخشی اور جو کوئی خدا سے تعالیٰ کی عنایات صحابہ کے جن
 میں نظر غور سے ملاحظہ کرے تو اسے پھر اولیاء کی کسی بات میں تعجب نہ رہے جامی نے منوالہ النبوة میں درمیان
 نے خطرات الہی میں پورے طور سے صحابہ کی کرامات کو بیان کیا ہے اور تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کے خارقہ کونفات کے
 ذریعے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے مائل یہ ہے کہ جو کوئی خیر و شہرہ قدہ پر ایمان رکھتا ہے اور طاعات بجالاتا ہے
 اور منہیات سے بچتا ہے اس سے جو کوئی کرامت کی بات ظہور کرے اور شریع کے مخالف نہ ہو تو یہ بھنا چاہیے کہ بعد
 اسد کی بخشش ہو انکا رسا کسی سلمان کو حاصل نہیں ہو اور جو کوئی اسکے برعکس ہو وہ وحی نہیں ہو اور نہ اس کی
 ولایت روحانی ہو بلکہ کرامت اس کی تلبیس ابلیس ہو اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس لئے کہ بہت سے ایسے
 آدمی ہوتے ہیں کہ جن یا کوئی روح خبیثہ اس کی خدمت گزاری کرتی ہو اور ان کی خواہشات کو پورا کرتی ہو پس اس
 باب میں میزان قرآن و حدیث میں جو انکا منہج ہو وہ مستند علیہ ہو اور جو انکی راہ پر نہیں وہ شیطان کا نائب ہے
 خلاصہ کلام یہ کہ کچھ مسافرت کرامت میں داخل ہو اور اسکا مقتصد جاہل یا کافر نہیں اور شریع مسلم النبوت کے
 تحتہ خاتمہ میں بجز العلم نے لکھا ہے ابدال میں سے ایک بزرگ کاروم یا شام میں انتقال ہو اس کے جنازہ کی

نماز کے لئے قطب الوقت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الشریف ایک بانصاف ساعت میں ہونے پر پہنچ گئے اور آپ کا مقام زمین عراق میں تھا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ قول پسندیدہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ خوارق عادت بطریق کرامت کے جائز ہیں سو اسے اس امر کے جو یہ دلیل قطعی منعی انودوح ہے جسے قرآن کی برابر دوسرا کلام ظاہر کرنا اور حق تعالیٰ نے ہر کو قرآن میں آصف ابن برخیا ذرہ سلیمان علیہ السلام کی خبر دی ہو جبکہ سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ ملک شام میں تشریف رکھتے تھے چاہا کہ بلقیس کے تخت کو جو زمین میں بنا ہوا اس کے آنے سے پیشتر بیان حاضر کر دیا جائے حق تعالیٰ کو منظور ہو اگر آصف کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور کرامات اولیاء کے حق ہونے کا سبب اعتراض کرنے لگیں جب بلقیس نے اپنے ملک سے روانہ ہو کر منزل بنزل طے کر کے لشکر حضرت سلیمان سے ایک فرسنگ پر آنکر قیام کیا اور حضرت سلیمان نے ملکہ کے آنے کی خبر پائی تو اہل مجلس سے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے ایسا جو بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لائے قال حضرت من الحین انا انیک بہ قبل ان تقوم من مقامک ایک دو عورت نے عرض کی کہ میں اس کو اس سے پیشتر لاؤں گا جو حضور اس مقام سے اٹھیں اور حضرت سلیمان صبح سے زوال تک مجلس حکم میں بیٹھے تھے حضرت سلیمان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے وہی جلد پہنچے آصف بن برخیا جو وزیر اعظم تھے اور اسم اعظم الہی جانتے ہوئے انا انیک بہ من قبل ان یرتد الیک طرفک میں اس سے پیشتر لاؤں گا جو تم ملک مارو اور ہر آنکھ کو کہو لو چنانچہ آصف نے وہ تخت یکساں راہ سے لا کر حاضر کیا حضرت سلیمان نے جب تخت بلقیس کا انچور درود دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت اور چونکہ آصف پیغمبر نہ تھے اس لئے یہ معجزہ نہیں کہلاتا گیا۔ پس یہ اول کی کرامت تھی (۲) غیب سے کہانے پینے کی چیزوں کا ظاہر ہونا اور کپڑا حاجت کے وقت غیب سے میسر آنا چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں بی بی مریم کے حق میں فرمایا ہے جب بی بی مریم بڑی ہرین تو بولیں کہ میں مسجد کی خدمت اور عبادت کے لائق ہوں۔ حضرت زکریا کو کہو مسجد میں لای اور حجرہ بنایا کہ بغیر زینہ کے کوئی جانہ سکتا تھا۔ جب حضرت زکریا مسجد سے باہر جاتے تھے تو بی بی مریم زینہ کو اوپر کبھی لیتی تھیں اور وہ در کو مقفل کر جاتے تھے فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا ذرعا یعنی جب حضرت زکریا آتے تو کہانا اون کے پاس دیکھتے قال یا مریم انی لاک ہذا پوچھو اسے مریم بہ ترے پاس کہان سے آیا وہ کہتیں ہو من عند اللہ یعنی اللہ کے پاس سو (۳) بانی پر چلنا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء بن حضرمی کو ایک لڑائی پر بھیجا رسول میں ایک گہری ندی ملی اوہوں نے اللہ بزرگ کے نام کے ساتھ دعا کی اور بانی پر چلنے لگے۔ خواجہ قطب الدین مودود حشری کے حالات میں نعمات الانس میں لکھا ہے

کہ شیخ الاسلام احمد جامعِ جنت کے رستے میں ایک دریا پر پہنچے جو بہا ہوا جاتا تھا مریہ دن سے کہا لبس اللہ
 الرحمن الرحیم کلمہ آنگبین بند کر لو پس جسے جلدی آنکھ کو لدی اوس کے جوئے بیک گئے اور جس نے
 ذرا دیر سے کوئی اوس کے جوئے خشک رہی اور سب نے اپنے آپکو دوسرے کنارہ پر پا پا اور اخبار لایا زمین لکھا
 کہ خواجہ حسین ناگوری (جو بہت بڑے عالم اور درویش کامل تھے اور اہل روضہ خواجہ عین الدین چشتی پر آمین
 اور نہیں نے عمارت کی بنادالی تھی) سماع کی حالت میں جنگل کی طرف نکل گئے اور ایک ہنگلی جواون کے ہاتھ پر اسلام
 لایا تھا اور ایک قرال ہی اون کے پیچھے پیچھے ہوئے ناگو کے باہر ایک گہرا تالاب ہو خواجہ اوسی حالت میں اوس تالاب
 اس طرح چلنے لگے جیسے پانی پر چلتے ہیں اور ہنگلی اون کے پیچھے پیچھے اوس پانی پر چلنے لگا مگر قرال رک رہا۔ شیخ کبیر خضر
 علیہ السلام کے حاملین بیان کرتے ہیں رأیت منذ ثلث اشیاء من خرق العواکد رأیت عیسیٰ علی الصلیح
 و علی الکراض و رأیت یصلی فی الهواء یعنی میں نے دیکھا کہ وہ دریا پر چلتے تھے اور مسافت بعد کو تھوڑے
 عرصہ میں طے کرتے تھے اور ہوا میں ناز پڑھتے تھے (ہم) ہوا میں اوڑنا چنانچہ جب غرہ موتہ میں زبید شہید ہوئے
 تو ادیکہ عالم جعفر بن ابی طالب نے اپنے ہاتھ میں لیلیا کفار نے اون کے آخر زخم پہنچا کہ دونوں ہاتھ کٹ کر
 گر گئے حضرت جعفر صرف شانوں میں متاثر کرتے رہے یہاں تک کہ روح نے بدن سے سفارت کی حضرت مصطفیٰ
 علیہ السلام نے اون کے حالات پر مطلع ہو کر فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا کی اور دونوں
 ہاتھوں کی عوض دو پردہ ارباز و یا قوت سرخ کے دیکھیں تاکہ فضا سے جنت میں اون سے اوڑتے پہرین بہ حد
 تریزی اور حاکم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور ابن سعد نے طبقات میں حضرت علی سے مرفوعاً روایت
 کی ہے اور طبرانی نے حسن سے روایت کیا ہے۔ بعضے علمائے اسکو ظاہر ہی پر حمل کیا ہے مگر محققین نے
 صفت علی اور قوت روحانی کے ساتھ تادل کی ہے اور حق یہ ہے کہ ہوا میں اوڑھنے سے دنیا میں زندگی کی
 حالت میں اوڑنا مراد جو نہ جنت میں مرجانے کے بعد اور جعفر کو جو یہ مرتبہ حاصل ہوا تھا وہ عالم عاقبت کا عالم
 ہے پس علامہ تفسارانی نے جو شرح عقاید نسفی میں و الطیران فی الهواء کے تے جعفر کے ساتھ مثال دی ہے
 یہ بہت ہی جعفر کا لقب طیار اسوجہ سے مقرر نہیں ہوا ہے کہ وہ دنیا میں اوڑتے پہرے تھے کرامت کی وجہ
 بلکہ آنحضرت کے اس ارشاد کی وجہ سے اون کو طیار کہنے لگے ہیں رأیت جعفر الطیر فی الجنة مع الملائکہ
 جینا حلیں۔ نعمات الانس میں لکھا ہے کہ ابوالخیر تینانی نے ابو عبد اللہ بن جلا کو دیکھا کہ ہوا میں بادل کے اندر
 اوڑتے جارہے ہیں آواز دی کہ سنے پہچان لیا جواب دیا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ اور اخبار لایا زمین لکھا ہے کہ ایک روز حضرت
 شیخ عبدالقادر جیلانی کچھ ارشاد کر رہے تھے یکایک ہوا میں چند قدم اوڑ گئے ابو لکھا اسے اسرائیلی ٹھہر اور کلام
 محمدی سننے جاؤ یہ کلمہ اپنے مقام پر آئے تو اون سے دریافت کیا گیا کہ یہ کیا مطلب تھا فرمایا ابو العباس

خضر ماری مجلس گذر گئے اور تیر جاتے تو میں اٹھ کر پاس گیا کہ آنحضرت جاؤ اور کچھ کام پڑا تو میں (۵) بیان چیزوں کا
کلام کرنا شروع فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سنتا ہوں کہ پھر خدا کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ
باتیں کہتے ہیں جو ہر ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آسکتیں اور صوفیہ کی یہی رائے ہو کہ عالم سادھی مطلق ہو چکا
کہ جہلات بھی مگر ظہور لفظ سب میں موقوف ہوا عندال مزاج انسان پر صاحب فوائد نے اپنے پیر شیخ ابو نعیم
غزالی سے نقل کیا ہے کہ اوہوں نے کہا ایک دن میں اپنے پیر ابن عرفیہ کے پاس سے اوٹھ کر جنگل کی طرف نکلا
اور پھر نے لگا جس درخت اور سبزہ کے پاس ہو گا رتا وہ کھانا کھجکھولے لے کہ غلام مرض اور غلام ضرر کو دفع
کرتا ہوں مجھے اس حال کی حیرت ہوتی تھی اپنے پیر کے پاس لوٹ گیا اور سارا قصہ اودن سے بیان کیا اوہوں نے
فرمایا کہ ہم نے تمکو تو یہی وجہ سے توبہ کی تربیت کی تھی تم میں نفع و ضرر کیوں موجود تھا جبکہ تم سے اوہوں نے کہا
کہ ہم نافع اور ضرر میں ابو عبد اللہ نے کہا اے میرے پیشا یعنی توبہ کی ابن عرفیہ نے کہا کہ خدا سے تعالیٰ نے تمہارا
کیا وعدہ نہ میں تمکو بغیر خدا سے تعالیٰ کے راہ نہیں دکھا سکتا اور تمہاری توبہ کی صدق کی علامت یہ جو تم اوس جگہ پر
جاؤ اور وہ درخت و سبزہ تم سے کچھ نکھیں ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں پہر اوہر گیا اور مجھے کسی درخت و سبزہ
کچھ نکھا بھی اور ابو نعیم نے ابو دلائل بن قیس سے روایت کی ہے کہ سلمان فارسی اور ابو ذر داء کے پاس ایک ایک تہا
کہ وہ وحی الہی کرتا تھا جسکو ان دونوں صحابیوں نے سنا اور نبی فی فاطمہ سے مروی ہے کہ جب شب اول حضرت علیؑ
میرے پیشتر پہنچے تو میں نے ان کا نون سے سنا کہ زمین اودن سے باتیں کرتی تھی جسکو میں نے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو بیان کی آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تمہیں بشارت ہو کہ حق تعالیٰ نے تمہارے شوھر کو وہ رب عطا کیا ہے کہ زمین کو
راز کھنی ہو اور حجام و سپہر زانہ آئندہ میں گذرے گا وہ بیان کرتی ہو اور حضرت علیؑ سے ترمذی اور داری نے روایت کی
کہ اوہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا ہم کے بعض گروہ و نواح میں نکلے حضرت کے سامنے کوئی
پھاڑ اور کوئی درخت نہ آیا مگر وہ کہتا تھا اسلام علیک یا رسول اللہ ظاہر یہ ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اوسکو مقبوض
فیس یہ حدیث مجھ و عربی کے لئے اور کرامت ہے ولی کے لئے اور احتمال ہے کہ حضرت علیؑ کو آنحضرت کے خبر دینے سے
معلوم ہوا ہو اور صحیح بخاری میں عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ لکھا انہم لتسبیح الطعائم وہو یوکل یعنی ہم تسبیح
کرنا طعام کا سنتے تھے اس طے میں کہ کیا جاتا تھا شیخ نجیب سہروردی ایک انبیا کے بازار میں سے گذرے اور ایک
قصاب کی دوکان پر پہنچے کہ وہاں ٹنگتی تھی شیخ کہڑے ہو گئے اور کہا یہ بکری کتنی ہے میں مردہ ہوں نہ کشتہ تھا
عش آگیا جب افاقہ ہوا تو شیخ کو قول کی صحت کا اقرار کیا اور توبہ کر لی (۶) جانور دن کا باتیں کرنا اور وحشی درندوں کا
سطح و نقاد ہونا پانچ اصحاب کھف کے تھوٹے بات چیت کی تھی اور نبویؐ نے تسبیح السنہ میں ابن مسعود سے
روایت کی ہے کہ سفینہ غلام آزاد کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک روم میں لشکر کا راستہ بول گئے تو بایک

انھوں کا فروغ کے ساتھ سربال کر لشکر اسلام کی تلاش میں چلے بسے میں ایک بڑا شیر ملا سفینہ نے کہا ابو ابحارث
 (یہ کیفیت شیر کی جو) میں رسول خدا کا سہلی ہوں اور سارا فہم اپنی راہ ہونے یا قید ہونے اور ہاگ آئین کا شیر سے کہا
 شیر اون کے سامنے ڈھم لائے اور خوشامد کرنے لگا اور غیب نہ کے پہلو میں یعنی برابر چلے لگا جب شیر کوئی آواز فضا
 سننا تو اسکی طرف قصد کرنا کہ دفع کرے ہر متوجہ ہوتا اور آتا اور سفینہ کے پہلو میں چلتا یعنی جیسے عادت رہبروں کی ہو
 کہ خبر داری اور محافظت کرتے چلتے ہیں یہاں تک کہ سفینہ لشکر میں پہنچ گئے پھر شیر لوٹ گیا۔ اور فتح فرما لیں
 عطا نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اوس قرنی نے تین دن تک کچھ کمایا نہ پانچ ستے روز اپنے روز بھر سے
 باہر نکلے ایک دینار راہ میں پڑا ملاو سے نہ اٹھایا اس خیال سے کہ شاید کسی کا لگا گیا ہو اور گھاسن کھا بیٹھا ملاوہ کھیا کہ
 بکری ملی جسکے منہ میں گرم روٹی تھی بکری نے وہ روٹی اون کے سامنے رکھ دی اوس نے بڑھا کہ یہ کسی روٹی ہے
 بکری نے کھا کہ میں بندہ خدا ہوں جسکے تم بھی بندہ ہو جب روٹی اوس نے اٹھائی تو وہ چلی گئی (۷) آنحالی
 بلاؤں کو دفع کر دیا اور دشمنوں کی ہمت کو سہ کر لینا چنانچہ مغول ہجو کہ ایک بار مدینہ میں زلزلہ آیا حضرت عمرؓ نے یہ
 کھڑک زمین پر در مارا کہ ٹھہرا وہ خدا کے حکم سے وہ ٹھہر گئی اور بہر مدت تک وہاں زلزلہ واقع نہوا اور داعی نے ابو بکرؓ
 سے کہنا بھی ٹھہرے روایت کی ہو کہ ایک بار مدینہ میں بارش ہوئی اور منٹو تھا واقع ہوا سب لوگ حضرت عائشہؓ کے
 پاس آئے کہ دعا کریں اور تدبیر بتا دیں آپ نے فرمایا کہ حضرت کی قبر سے کئی روشن دان آسمان کی سمت کھولہ دادور کئی
 چیز اون روشن دانوں اور آسمان کے درمیان مائل نہ ہے سب ایسا ہی کیا اتنا مدینہ برسا کہ تمام زمین میراب
 ہو گئی اور گھاس خوب جم آئی عرب نے اوس سال کا نام سال فتن رکھا یا حضرت عائشہؓ کا تدبیر تانا اور اوس کا اثر نہا
 اونکی راست ہو اور حقیقت میں یہ عجز ہو حضرت کا اس لئے کہ راستین سب اولیا کی عجز سے ہیں پیغمبر کے اسی قبل سے
 ہی دریا سے نل کا حضرت عمرؓ کے خط سے جاری ہو جانا یہ اجماع صاف الغیب میں تفسیر سورہ کہف میں نقل کیا ہے اور فیصل
 اسکی ابن جانؓ نے ہی کتنا بالظلمۃ میں بھی ہے کہ جب عصر چسلا فانون کا سلسلہ ہو گیا اور عمرو عاص کے سپرد وہاں کی
 حکومت ہوئی تو ماہر اسے حرام کے ایک عیسے میں باشندگان مصر جمع ہو کر عمرو عاص کے پاس آئے اور بیان کیا کہ دریا
 نل کی قدیم سے یہ عادت ہو کہ جب گیارہویں اور پچیسے بارہویں شب اس عیسے کی گذر تھی تو تمام بانی اوس کا فٹک
 ہونا ہوتا ہو جب تک ہم یہ مکرین کہ ایک کنواری لڑکی کو عمدہ عمدہ زور اور کپڑے پہنا کر اوسین نہ ڈالیں وہ کسی طرح
 جاری نہیں ہوتا خشک بڑا رہتا ہے اس لئے ہم کسی کی لڑکی ایسی تلاش کر کے اوس کے ان باپ کو بہت سال آگے
 دیکر باقی کوٹے میں اور بہر اوس تیار کر کے اوسین ڈال دیں اوسکے گرنے ہی بانی جاری ہو جاتا ہے عمرو عاص نے
 جواب دیا کہ ایسی باتیں میں اسلام میں ناجائز ہیں اور تمام ہری باتیں جو دین اسلام سے قبل جاری تھیں
 اون سب کو اٹھادیں میں انکار اس کام کی اجازت نہیں دیکھتا جب وہ مدت گذر گئی تو دعویٰ دیکر نل خشک گیا

اور تین ماہ تک یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ باشندگان مصر ملک چھوڑنے کے عمر و عاص نے جب یہ حالت دیکھی
تو تمام کیفیت سے حضرت عمرؓ کو مطلع کیا آپ نے عمر و عاص کو جواب میں لکھا کہ تم نے اچانک جو ایسی رسم مذموم جاری کیگی
اور اپنی خط میں ایک رقعہ رکھ دیا اور ہدایت کی کہ اوسکو نیل میں ڈال دیجو اوس رقعہ میں یہضمون تھا کہ خدا کے بند
عمر کی طرف سے دریاے نیل کو معلوم ہو کہ ہم رسوم جاہلیت کو ہرگز جاری نہ کینگے اگر تیرا ہنسائری مرضی ہو تو
میت روان ہو اور اگر خدا کے حکم سے تجھ میں روانی ہے تو ہم خدا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے تجھ کو سنا
ہے کہ اللہ کے حکم سے روان ہو جا اگر جاری نہ ہو گا تو بارگاہ خدا بختائی تھا ہے وہ تیرے جوش و خروش کو تیس
کر دیکھا عمر و عاص نے وہ پرنیل میں ڈال دیا دوسرے دن صبح کو کہا تو سولہ ماہہ اونچا اوس میں پانی جاری تھا اوس
سے بہ عادت مصر میں سے موقوف ہو گئی اس دفعہ کو ابوشیخ نے بھی ابن اسیر عن قیس بن ابیجارج کے طریق
روایت کیا ہے اور اسی قبیل سے ہے مینا خالد رضی اللہ عنہ کا زہر اور اوسکا ضرر نہ کرنا بلکہ اس کرامت کے طور سے
دشمنوں نے مغلوب ہو کر صلح کر لی تھی تفصیل اسکی یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں خالد بن ولیدؓ
دس ہزار سوار جاری ہمارہ دیکر حیرہ کئے فوج کر کے لئے بھیجا اہل حیرہ نے ایک مرد سپر کو کہ نام اوسکا عبد المسیح اور زبان
اوسکی فصیح تھی اپنی طرف سے ایچی بنا کر گفتگو سے صلح کیلئے خالد کے پاس بھیجا اور ہم السلام یعنی وہ زہر کر کے لمانے
سے ایک ساعت میں آدمی مر جاے اوسے دیدیا کہ یہ خالد کو کسی ترکیب سے کھلا دے عبد المسیح خالد کے پاس آیا
خالد کی نظر اوس زہر کی پڑیا پر پڑ گئی چوچا کہ یہ کیا ہے جوابدیا کہ زہر اور اوسکو مینو اپنے پاس اسلئے رکھا ہے کہ اگر میری
بات تمہاری نصرت میں مقبول نہ ہوگی تو میں قوم کی شرم سے اسکو کمار مر ہو گا خالد نے اوسکے ہاتھ سے وہ زہر لیکر لے لیا
و باللہ رب الارض و السماء لیسلم اللہ الذی لا یضمر مع اسمہ دآء پڑ کر نوش کر لیا اوسکو کچھ بھی
نہ کر گیا عبد المسیح بخیر ہو کر اپنی قوم میں واپس آگیا اور اودن سے کمار اے یار دان تو گون جو جلد صلح کر لو یہ لوگ کسی کے قابو
میں نہیں آئیکے چنانچہ صلح ہو گئی اور خالد نے جزیرہ اونکے ذمہ قرار کیا اور عبد المسیح نے دین محمدی اختیار کیا۔ یہ بیان ابو
یعلیٰ موصلیؒ نے مسند میں اور ابو نعیمؒ نے دلائل میں لکھا ہے اور سہیقی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم
میں عروہ بن زبیرؓ سے منقول ہے کہ سعید بن زید بن عمر بن نفیلؓ پر اونچی اوس نے مروان کے اجلاس میں دعویٰ کیا
کہ میری کچھ زمین دہالی ہے مسجد نے اٹھا کر لیا اور کہا کہ میں کہی ایسا کر دیکھا مینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا ہے کہ جو شخص ایک بالشت کسی کی زمین دالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کو اوسکی گردن میں اوسقدر زمین کا تو
طبقات تک طرق ڈالے گا۔ مروان نے اودن کے قول کی تصدیق کی اور سعید نے اوس عورت کے حق میں بدوا
کی کہ اللہ تو اوسکو اس جوئے دعوے کی سزا میں نابینا کر دے اور اوس زمین میں اوسے ہلاک کر چنانچہ وہ بے
ہو کر اوس زمین میں ایک گڑھے میں گر کر مر گئی (۸۵) خرفی حادث کی ایک قسم کشف ہے اور یہ دو طرح کی ایک

کشف کوئی کہ جو موجودات نظر سے غائب ہیں اور نہ مطلع ہو جانا چاہے سہمی نے دلائل النبوة میں ابن عمر سے روایت کی ہے ان ابن عمری بعث جیشا و امر علیہم رجلا یدعی ساریۃ فبینما یخطب یجعل یصیح یا ساریۃ یجیل فقد مر رسول من الجیش فقال یا امیر المؤمنین لقینا عدونا فخرنا فاذ الصائح یصیح یا ساریۃ الجیل فاسندنا ظہورنا الی الجیل فخرنا محمد اللہ تعالیٰ یعنی حضرت عمر نے ایک لشکر بنا دیا کہ گھڑ بیجا اور اسکا سر دار ساریہ کو مقرر کیا ایک دن حضرت عمر مسجد میں خطبہ پڑھ رہے تھے اسی حالت میں بجا کر کہتے تھے اے ساریہ ہمارے پناہ پکڑو یعنی اوکو اپنی پشت کے پیچھے کر لو تو کون نے تعجب کیا بعد اسکے ساریہ کے لشکر میں سے ایک قاصدا آیا اور اس نے بیان کیا اسے امیر المؤمنین جیسے دشمنوں کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے ہتھیار شکست دی کہ ایک پہنچے یہ آواز دور کی گئی کہ اے ساریہ ہمارے پناہ پکڑو جس نے اپنی پشتیں ہمارے طرف گئیں اور انکو خدا ہی تعالیٰ نے شکست دی ہمیں حضرت عمر کی گئی کہ امتیں ہوں ایک تو نظر آتا اور سر کا گاہ بنے جو مدینہ سے ایک ماہ کی راہ پر اور مقصد الانضی میں لکھا ہے کہ مدینہ اور شکر گاہ ساریہ کے درمیان میں تین سو فرسنگ یعنی نو سو میل کا فاصلہ تھا۔

دوسرے پہنچا اونکی آواز کا اور اسکو سنا تمام لشکر کا تیسرے کے خیمات ہوا لشکر اسلام کا اونکی بکت سوا میں لکھ

واقعی اور لاکھائی اور دیر عاقولی اور ابن اعرابی اور ابن حجر اور ابن مردودہ اور حافظ قطرب طبری وغیرہ نے بھی کئی طریقوں سے لکھا ہے **دوسرے کشف الہی** اسے کہتے ہیں کہ سلوک طریق میں اپنے اور دوسرے سالکوں کے حالات معلوم کر لینا اور یہ ظاہر ہو جانا کہ کس کو کس قدر اللہ کے ساتھ قرب ہے اور ذات و صفات الہی کے علم کو عالم مثال میں نظر کشفی سے دیکھنا بھی اسی قبیل سے ہے (۹) تاثیر ہی خرق عادت کے قبیل سے ہے اور اسکی دو چیزیں ہیں ایک تو مرید کے دل میں تاثیر کرے اور اسکی باطن کو اللہ کی طرف جذب کرے **دوسری** عالم دنیا میں تاثیر کرے کہ اللہ تعالیٰ اسکی دعا کے موافق ظہور میں لے آوے (۱۰) کسی ہمشیدہ بات کا ظاہر اور ظاہر ہونا ہر شیدہ کر دیا (۱۱) ایک وقت میں مختلف مقاموں میں ظاہر ہونا (۱۲) ایسی طاقت کا ظاہر کرنا جو قوت بشری سے باہر ہے جیسے کسی بڑے سے درخت کا ایک ٹوکڑ میں جڑ سے اوکھٹڑ ڈالنا اور دیوار پر ہاتھ مارے سے اسکا پھٹ جانا (۱۳) انگلی سے کسی درخت اور قلعہ کی طرف اشارہ کرنا تو اسکا ٹوٹ جانا اور کیسے سر کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا تو اسکا دھڑ سے جدا ہو جانا اور اسکے سوا اور بہت سی باتیں ہیں کہ وہ خرق عادت کے قبیل سے ہیں۔ بخاری میں بھی سے روایت ہے کہ اسید بن خضیر اور عباد بن بشر کہ دونوں صحابی طویل القدر ہیں پھر خدائے باطن اپنی سی حاجت میں باتیں کر رہے تھے یہاں تک کہ رات زیادہ چلی گئی اور نہایت اندھیری رات تھی پر وہ دونوں آنحضرت کے پاس سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف چلے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لائی تھی اور زمین پر ایک کی لائی روشن ہو گئی اور وہ دونوں اس روشنی میں چلنے لگے جب ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں سے ایک کے گھر کو راہ

جہری جاتی تھی تو دوسرے کی لاشیں بھی روشن ہو گئی اور وہ دونوں اسی روشنی میں اپنا بوجھ بھر چکے اور بھاری
 نے جا بڑھے روایت کی ہے کہ جنگ اُحد میں ایک رات میرے باپ نے مجھ کو بلا کر کھا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ
 میں آنحضرت کے اصحاب میں اوں لوگوں سے پیشتر بارہا دنگا جو دشمنوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے اور میں آج
 بعد ایسا کسی کو نہیں چھوڑتا جو میرے نزدیک تم سے زیادہ عزیز ہو سو اذات آنحضرت کے کہ دہ میری جان ہی عزیز ہیں
 اور مجھ پر بہت سافر ہے وہ میرے بعد تم ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے حق میں ہی میری وصیت قبول کر دینا صبح ہوئی
 تو وہی سب سے اول قتل کئے گئے اور دارمحنی نے سید بن عبد العزیز سے روایت کی ہے کہ جب یزید بن مویہ مدینہ پر
 لشکر بھیجا اور اوس نے حرہ کی جانب سے حملہ کیا اور تین روز تک مسجد نبوی میں اذان نہوئی اور نہ کوئی نماز کے لئے اُٹھا
 آسکتا تھا سید بن سبب اہمیں سے بہنیں نکلے نماز کا وقت دو سطح پہنچتے تھے کہ اوس حجرہ میں سے جس میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی گلا گھونکی کی آواز سننے سے اور ایک بار حضرت نے لشکر ایک ملک فتح کر نیلے ہی بھیجا کہ میرے
 کے بعد ایک روز بیکار کر کھا لیک لیک لوگوں نے سن کر حجب کیا اور کئی محل حال معلوم ہوا کہ یہ الفاظ کہنے کا کیا
 سبب ہے وہ لشکر بربد نہ کرنا تو امیر لشکر نے ایکے سامنے اپنی کل فتوحات بیان کرنا شروع کیں آپ نے کھا کہ ان باتوں کو
 تو چھوڑ دو اوس آدمی کا حال یہ کہ جب کو جبر ابانی میں کسایا تھا امیر لشکر نے قسم کھا کر کھا کہ مجھے اوس کوئی عذاب
 نہ تھا۔ یا کے کنارے پہنچے تھے اور ابانی کا حال معلوم نہ تھا کہ کتنا گہرا ہے اوس سے کہہ کہ تو اس میں جا کر دیکھ کہ کتنے
 کے قابل ہو یا نہیں ہوا سردی رہی تھی اوس کو جب بہت سردی لگی تو چلا کر کہنے لگا داعیہ (ایک عمر فریاد کو پہنچو)
 اور شدت سردی کی وجہ سے مر گیا جب لوگوں نے یہ قصہ سنا تو معلوم ہوا کہ ایک اسکے جواب میں تھی حضرت عمر کو
 اوس آدمی کی ہلاکت کا حال سن کر کمال فحش ہوا اور امیر لشکر پر بہت خفا ہوا اور چون بہا متوفی کا دلوا ہوا۔

معتزلہ کے کرامت کے وقوع پر شہادت

معتزلہ اس بات پر جسے ہوئے ہیں کہ طور کرامت ادلیا سے بعید ہے اور اپنی قوت کی تاب میں وہ ظہور کرامات ادلیا پر
 کسی طرح شبہ سے بیان کرتے ہیں **شبہ اول** ادلیا سے خرق عادت کے وقوع میں مجھ کے ساتھ اشتباہ ہو گیا
 پہر اس صورت میں بنی اور غیر بنی میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا حالانکہ اسد اتوالی نے خرق عادت کے ظہور کو نبوت کی
 علامت دلیل بتایا ہے پس جب غیر بنی سے بھی یہ امر واقع ہونے لگے گا تو خرق عادت نبوت کی دلیل نہ ہوگی تو
 لازم ہے کہ خرق عادت غیر انبیا کو عطا نہ ہو جیسے کوئی عمدہ کام اس بات پر دلالت کرنا ہے کہ اس فن کے عالم کے
 سے ظہور میں آتا ہے اور ممکن نہیں کہ غیر عالم ہی ایسا کام کر سکے اور جواب اسکا یہ ہے کہ جب کوئی امر خارق عادت
 کسی صاحب لایت سے ظاہر ہو تو وہ اسکا نام کرامت ہوتا ہے اور جب کسی پیغمبر سے ایسا حاصل ظہور میں آتا ہے تو اسے
 معجزہ کہا کرتے ہیں اور کرامت ادلیا ہی درحقیقت بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اس لئے کہ وہ ولی آپ کی

امت میں ہوئے اور آپ کے مجھے انوع قسم کے میں جو بھٹ کے پہلے وقوع میں آئے اور ان کو اہمات کہتے ہیں اور اکثر ان کی حیات میں ظاہر ہوئے اور اکثر آپ کی رحلت کے بعد آپ کی امت کے اولیا اللہ سے ظاہر ہوئے اور ظاہر ہوئے ہیں کیونکہ کرامت جس سے وقوع میں آتی ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شخص ولی ہوا اور کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دین میں ثابت نہ ہو اور دینداری اور کسی یہ ہو کہ اپنے رسول کی رسالت کا مقرر ہو ولی اور زبان دونوں سے اگر ایسا منوگا تو وہ ولی نہوگا اور جو کچھ اس سے صادر ہوا ہے داخل استدرج میں بھیجا گیا جسے قرآن میں مکر اللہ اور کید اور امار اور اہلک کے ساتھ ہی تعبیر کیا ہے حاصل مطاب ہے کہ کرامت میں معجزہ کے ساتھ کچھ التماس نہیں یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کرامت اور معجزہ دونوں خارج عادت میں تو کرامت اور معجزہ میں کیا فرق ہے اس لئے کہ معجزہ دعویٰ غیبی ہے کچھ ہوتا ہے اور ادما سے رسالت ولی فوراً کافر ہوتا ہے ہر کرامت کھان بکادہ استدرج ہے چنانچہ اگر فرعون پانی کو کھ دینا کہ بائرم چڑھ جاوہ چڑھ جائے اور اگر دباؤ بن کر حکم دینا تو اسکا پانی گزروں بلند ہو جائے اور اگر اسکا کوچ کہیں ہوتا تو نیل کا پانی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا اور جب وہ نہر جاتا تو وہ پانی بھی رک جاتا بس ایسی باتیں فرعون کی کرامت نہ کھلائی گئی اگرچہ اس کی قوم کو یہی دیکھتا تھا کہ یہ سارے معاملہ فرعون کی محض قدرت اور اعجاز کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ تمام باتیں مکر الہی تھیں اور ہر دور سے اسکا اور اس کی قوم کا کفر بڑھتا جاتا تھا اور ایمان سے دور ہو جاتے تھے اسی لئے مسیح الاسلام احمد جامی نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی پر سجادہ بکھیرنا اور آوازے یا ہوا میں عبادت کرے یا اگر شہر لعین کا پابند نہیں ہو تو اس کی یہ سب باتیں شیطانی مجناذہ رحانی **دوسرا جواب** یہ ہے کہ مناقع عادت کام میں سے ظہور میں آتا ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آدمی گناہوں کا کج کار ہے اور نہ ہر گز خارق عادت کا غور مدعی رسالت کے ہاتھ پر ہو تو وہ معجزہ ہے اور اگر مدعی ولایت کے ہاتھ پر ہو تو کرامت ہے ولایت کی تصدیق کرنا **تیسرا** جب نبی دعویٰ معجزہ کا کرتا ہو تو وہ بالضرور ظہور میں آ جاتا ہے اس لئے اور سہرے میں کرنا واجب ہوا ولی دعویٰ کرامت کرنا ہے تو اس پر فوق نہیں ہوتا اس لئے کہ کرامت کا ظہور واجب نہیں ہے کہ بالضرور ولی سے وہ صادر ہو جائے جو کچھ معجزہ کا معارضہ ممکن نہیں اور کرامت کا معارضہ ممکن ہے **چوتھا** خرق عادت دلیل ہے صدق دعویٰ کی تو تب مدعی نبوت کے ہاتھ پر واقع ہوگا تو اس کے نبی ہونے کی صداقت ہوگی اور اگر مدعی ولایت کے ہاتھ سے واقع ہوگا تو اس کے ولی ہونے کی صداقت ہوگی پھر غریبی کو خرق عادت حاصل ہونے میں نبوت کا کیا نقصان ہے یہ جوابات اون لوگوں کی رائے کے مطابق ہیں جن کے نزدیک ولی کو اپنی ولایت کا دعویٰ کرنا جائز ہے اور جن علما کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ دعویٰ نبوت شافی ہونا مشہور ہے بخلاف ولایت کے کہ اس کا دعویٰ جائز نہیں اور ان کے نزدیک یہ معجزہ اور کرامت میں

فرق ہے کہ سجدہ دعویٰ نبوت کے بعد ہوتا ہے اور کرامت کے قبل ولایت کا دعویٰ نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ انبیاء خلق کو کفر سے ایمان کی طرف دعوت کرنے کے لئے مامورین ہیں وہ معجزہ اس لئے ظاہر کرنے ہیں کہ یہ دعویٰ نبوت میں سچا جان کر ایمان لائیں دعویٰ نبوت سے ادنیٰ غرض خلق کی رہبری ہوتی ہے نہ اپنی تعظیم و توقیر سب یہ دعویٰ غرض اس غرض سے کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے جاہل نہ رہیں کہ یہ جہالت اولیٰ کی گمراہی اور ایمان سے محرومی کا باعث ہوگا پس اس میں بجز خلق پر اظہار شفقت اور مہربانی کے ان کا ذاتی کوئی نفع نہیں اور ولی کی ولایت سے اگر کوئی غافل رہے تو اس پر کفر عائد ہوگا اور نہ اس کی دافعت موجب ایمان ہے اور جب یہ بات ہے تو ولی کی غرض دعویٰ ولایت سے یہی ہوگی کہ وہ اپنی تعظیم قائم کرے اور اپنا برا آدمی ہونا ظاہر کرے درجہ ولایت مفید خلق نہیں تو اس کا دعویٰ کرنا کیا ضرور ہے اور جس چیز میں خواہش نفسانی کو دخل ہو اس کا اظہار جائز نہیں خلاصہ یہ ہے کہ کرامت کا ظہور معجزہ کے منافی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے قبل دعویٰ ولایت نہیں ہوتا اور اسکے قبل نبوت کا دعویٰ شرط ہے اسی لئے بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ صاحب معجزہ اپنے معجزہ کے اظہار کے لئے مامور ہوتا ہے بخلاف ولی کے کہ اس کے واسطے اخلا لازم پر مشتبہ دوم یہ ہے کہ بخاری و مسلم نے ابومرثدہ سے روایت کی ہے کہ حضرت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشئ أحب الی مما افترضت علیہ یعنی میرے بند سے نے فرائض کے ساتھ جو مجھ کو بہت محبوب ہیں میرا قرب حاصل کیا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ جتنا تقرب بند سے کو اسے فرائض کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اتنا نوافل کے ادا کرنے سے حاصل نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ فرائض کے بعد جو کچھ ریاضت اور بابر کرنے میں وہ سب نوافل ہیں نوافل ہے حالانکہ فرائض ادا کر کے تقرب پانے والے کو تو کرامت حاصل ہوتی نہیں جنہیں نوافل سے قرب حاصل ہوگا اور نہیں کرامت کب حاصل ہوگی۔ جواب یہ تو مسلم ہے کہ فرائض سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ اعلیٰ جو قرب نوافل سے جو شخص صرف فرائض پر اقتصار کر کے قرب الہی حاصل کرتا ہے اسکے قرب کی نسبت مہوس شخص کا قرب اعلیٰ و کامل ہوگا جو دونوں کو ادا کر کے حاصل کرے اور بے شک دلی جب ہی بنتا جو فرائض و نوافل کی بجا آوری میں سرگرم رہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کی جانب کے ساتھ زیادہ تقرب ہوگا اور اس کو ضرور کرامت حاصل ہوگی مشتبہ سوم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحلی افعالکم الی بلد لعلکم تو ابالغبار الا بشرق الا نفس یعنی اونٹاں چلتے ہیں بوجہ نماز سے اون شہر دن تک کہ نہ پہنچے وہاں مگر جان تو کر تھیکہ کہ کمالی مسافت دور و دراز کو ایک فرا دیر میں طے کر لیتا ہے ناجائز ہے اس لئے کہ آیت مذکورہ طعن لازم آتا ہے اور نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تو کئی دن میں اتنے سے رستے کو بڑے تعب کے ساتھ طے کیا تو اس بات پر کہ یوں کر تعبیں آسکتا ہے کہ دلی

اپنے شہر سے ایک دن میں بلکہ ایک دو احد میں تمام حج میں پہنچ جاتا ہے جواب یہ آیت خاص سفر معارف کے باب میں آئی ہے اور کرامت جو ہے وہ احوال نادرات میں سے ہے تو اس آیت کے عموم سے مستثنیٰ ہوگی شبہ چہارم اگر دلی صاحب کرامت کسی آدمی پر اپنا ایک روپیہ قرض ہو نیکادو دعویٰ کرے تو مصفیٰ اوس سے گواہ طلب کر چکا یا نہیں اگر طلب کر چکا تو یہ عیث ہوگا اس لئے کہ اوسنے اتنے سے ظہور کرامت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا نہیں ہے کیونکہ جس سے کرامت صادر ہوتی جو وہ جھوٹا نہیں۔ بہرہ نما ہوا دریل قاطع کے موجود ہوتے دلیل ظنی طلب کرنا محض بیکار ہے اور اگر گواہ طلب نہ کر لیا تو پیغمبر خدا کے افعال کا خلاف لازم آئیگا چنانچہ ترمذی نے کہا ہے کہ عمر بن عبد الجب نے اپنے باپ کی زبانی اپنے دادا سے روایت کی کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ شاہد مدعی ہے اور قسم مدعا علیہ پر دوسرے نو دعوئی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ یہی کی روایت میں اسناد حسن یا صحیح کے ساتھ ابن عباس سے بطریق مرفوع کے آیا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکسر شاہد مدعی پر جو اوستہ اور شخص پر کہ انکار کرے اور حدیث کا خلاف منوع ہے تو معلوم ہوا کہ کرامت باطل ہے جواب یہ احادیث متعارف معانی کے باب میں ہیں اور کرامت ادیا امور نادرات میں سے ہیں اس لئے وہ ان کے عموم سے مستثنیٰ ہیں شبہ پنجم اگر کرامت بعض ادلیا کے ہاتھ سے ظہور میں آئے تو جائز ہے کہ کل ادلیا کے ہاتھ سے ہی ظہور میں آئے اور جبکہ کرامت کا ظہور کثرت کے ساتھ شیوع پائے گا تو خرق عادت نہ سمجھی جائے گی بلکہ موافق عادت کے ہو جائے گی اور خرق عادت کا موافق عادت کے ہونا نا معجزہ اور کرامت کی شان کے منافی ہے جواب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور ولی کم ہیں عیا کہ وہ فرماتا ہے وقلیل من عبادي الشکور تہوڑے میں میرے بندوں میں شکر کرنے والے اور اہل بیت کی زبانی کہنا ہو کہ لا تجحد الکرہم شاکرین نہ پاسے گا تو اگر وہ میں شکر کرنے والے اور جبکہ ایسے لوگوں کا وجود کم ہو تو ان سے بہت کم اوقات میں خوارق عادت ظاہر ہونگے اور کمتر ظاہر ہونے میں ایسے امور عادت کے موافق کیسے سمجھ جاسکتے ہیں۔

کرامت کا قصد و اختیار سے ہے یا بغیر قصد و اختیار کے
 بعض کتب میں لکھا ہے کہ بعض اکابر نے کہا ہے کہ دلی سے کرامت بقصد و اختیار صادر نہیں ہوتی بلکہ بقصد و اختیار صادر ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کرامت معجزہ کی جنس میں سے نہیں ہوتی معنی دلی سے ہے عظیم الشان امور ظاہر نہیں ہو سکتے جیسے نبی سے ہوتے ہیں مثلاً تہوڑے سے کہنا بیکار بڑھانا یا انگلیوں میں سے پانی کا بہہ نکلنا وغیرہ اور بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ کرامت کا بقصد و اختیار اور بے قصد اختیار و جنس معجزہ وغیرہ معجزہ سے خارج ہونا جائز ہے۔

فائدہ شیخ اکبر نے قصوں حکم کی فصل اول میں اس آیت کو لکھا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد
ضعف قوا ثم جعل من بعد قوا ضعفاً وشعباً یعنی اللہ وہ ہے جس نے بنایا تم کو کمزوری سے پہلے کمزوری کے
بعد زور و باہر زور کے بعد کمزوری دیکھا اور بغیر بال جاتا ہے اسکی تفسیر میں لکھا ہے کہ دو کمزوریوں کے درمیان ایک
زور پس ضعف انسان کی اصلی حالت ہے اور بڑا ہے میں حالت اصلی ہو کرتی جو خواہ عبارت سے یہی سمجھا جاتا
ہو مگر حقیقت میں اس ضعف سے مراد تصرف میں ضعف ہے اور اس ضعف کی وجہ سے اسکی بہت عالم میں تصرف
نہیں کرتی حاصل یہ ہے کہ انسان کو کمال عرفان حاصل ہونے سے قبل ضعف ہوتا ہے اور اسکی بہت کو کسی طرح تاثیر
نہیں ہوتی اس لئے کہ بہت میں تاخیر عرفان کے بعد پیدا ہوتی ہے جب عرفان حاصل ہوا اور فانی فی اللہ اور فانی
باللہ ہوا تو قوی ہو گیا اور قوت تصرف اور سلوک حاصل ہو گئی اور اسکی بہت سوڑ ہوئی بعد اسکے مقام اعلیٰ پر پہنچ جاتا
بقا بعد الفناء اور تصرف بعد جمع میں کسب طرہ تصرف کی قوت نہیں رہتی اور اسکے دو سبب ہیں ایک یہ کہ کام کا ناسات میں
حق کو مشاہدہ کرتا ہے پس بہت نہیں پڑتی کہ حق تعالیٰ میں تصرف کرے دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ مقام خاص عہد
ہے اور عہد کو تصرف لایق نہیں یہ مقام بہت سی اعلیٰ ہے یہ مقام خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور انکی غایت
اور انبیا و اولیاء کو ملتا ہے پس راز دنیا مقام عبدیت میں ہیں اور اپنی بہت کے ذرا ہی تصرف نہیں کرتے تھے بلکہ بہت
میں انکی تاثیر ہی نہ تھی ہاں جب حکم ربی تصرف کے لئے ہوتا تو تصرف کرتے اپنی بہت کو صرف نہیں کرتے اور
جس قدر عزت ان سے صادر ہوتی وہ سب اللہ کے حکم سے یا انبیا کی دعا سے صادر ہوتا ہے انکی بہت کو انکے طور میں فعل
نہیں اور اسکا کام کی دعا کے لئے انبیا ماسر ہوتے تھے اسی طرح کل انبیا مقام عبدیت میں ہیں کسب طرہ اپنی بہت
کام نہیں لیتے اور اپنے تصرف کو کسی تاثیر میں دخل نہیں دیتے اور ان کے تصرف نہ کرنے کی دو وجہ ہیں
کہ یا تو ان میں قوت تصرف بالکل نہیں یا یہ وجہ ہے کہ انکو تصرف کر نیکی قوت دی ہو مگر لیکن جو بدیت اختیار کر لی
اور تصرف سے ہاتھ کھینچ لیا اور جن کا ملن سے کچھ خیر عادات ظاہر ہوئے وہ عبدیت کی وجہ سے ہوئے کہ
وہ اسکے لئے مامور تھے پس حکم الہی کی تعمیل کرنے لگے ۔

ولی کو ولایت کا دعویٰ کرنا جائز یا ناجائز

علماء و سنیہ کو اختلاف ہے اس میں کہ ولی کو ولایت کا دعویٰ کرنا جائز ہے یا نہیں اسناد ابو بکر بن ورق کی راوی
کہ جائز نہیں اور اہل حق اور اہل شاکر اور اہل انعام شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے جو جن کی راے یہ ہے کہ نہیں
جائز ہے ان کے لئے لافیل و جواہر میں (۱) جب کہ شیخ نے ولایت کا دعویٰ کیا انہوں نے اپنے آپ کو ولی
جانا اور اسکو بہت اس ایشاد الہی کے اہمیت حاصل ہو گئی اکل اللہ علیہ السلام لا خفی علیہم کا لہجہ
پس انہوں نے کہہ لوگ خدا کے دوست ہیں نہ انکو وہ نہ وہ عہد کمادین مگر اس کا حاصل ہونا ناجائز

اور کے کئی سبب ہیں پہلا سبب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یاسمکوا اللہ الا القوم الخاسرون مگر نہیں
 اللہ کے داون کو مگر جو خوش خراب ہوں گے اور نا امید ہی نا جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمیش
 من صرح اللہ الا القوم الخاسرون نا امید نہیں اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو منکر ہیں ایضا ومن یقنظ من
 لہم سربہ الا الضالین اور کون نا امید ہوا ہے رب کی رحمت سے مگر جو گمراہ ہیں تحقیق اس باب میں یہ ہے
 کہ امن تو اوس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ عجز کا یقین کر لے اور نا امیدی اوس وقت ہوتی ہے جبکہ غل کا یقین پیدا ہو جا
 اور خدا کو عاجز یا خیل سمجھ لینا کفر ہے پس بالضرور امن اور نا امیدی کا حصول کفر ہے **دوسرا سبب** یہ ہے
 کہ عبادت کتنی ہی زیادہ ہو مگر قرآنی سبب بڑا ہے اور جبکہ قرآن ہے تو امن کیسے حاصل ہو سکتی ہے **تیسرا سبب** یہ ہے
 کہ امن پیدا ہو جانے سے عبودیت اور خدمت ترک کرنے پر آمادگی ہوتی ہے اور عبودیت کے ترک کرنے سے عداوت
 پیدا ہوتی ہے اور خدا کی عداوت کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہے **چوتھا سبب** یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص
 کی تعریف میں فرماتا ہے وَیَذْكُرُونَ أَنْبَاءَ رُسُلِهِمْ وَهُمْ أَكْفَارُ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ بیکار تھے ہکھو توقع سے اور ڈر سے
 اور ہمارے آگے دے ہوئے تھے تعجبوں نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ پکارتے تھے ہکھو توقع سے ہمارے ثواب کی
 اور ڈر سے ہمارے عذاب کی اور تعجبوں نے کہا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ پکارتے تھے ہکھو توقع سے ہمارے فضل کی اور
 ڈر سے ہمارے عدل کی اور تعجبوں نے کہا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ پکارتے تھے ہکھو توقع سے ہماری وصال کے اور ڈر
 ہمارے فراق کے (۲) آدمی دلی جب ہوتا ہے کہ اللہ اس سے دوستی رکھے جو اس سے ہوتا ہے کہ اللہ سے
 دوستی رکھے یہی عداوت کا حال ہے پھر اللہ کی کسی سے محبت و عداوت ایسی چیزیں نہیں کہ وہ ظاہر ہو سکیں بلکہ یہ
 مخفیات میں سے ہیں جنہیں سبب و قوف نہیں ہو سکتا پس ہماری عبادت اور گناہ کو اللہ کی محبت و عداوت میں
 کوئی دخل نہیں اس لئے کہ بندہ کی عبادت و عداوت محدث ہیں اور اللہ کی صفات قدیم اور غیر متناہی اور محدث
 و متناہی کو قدیم و غیر متناہی پر تلے نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ فی الحال گناہ کا ہوتا
 ہے مگر اس کی قیمت میں ازل سے محبت الہی لکھی ہوتی ہے اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فی الحال بندہ اطاعت شعار
 میں مستغرق ہوتا ہے مگر اس کی قیمت میں ازل سے عداوت لکھی ہوتی ہے اور وہ دو حقیقتیں اسکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت
 و عداوت یہ دو خاص اسکی صفات ہیں اور اللہ کی صفات کے لئے کوئی چیز علت نہیں ہے اور نہ ظہور و غیر کسی
 سبب کے ہونا ہے اور جو ذات ایسی ہے کہ اسکی محبت کسی خاص سبب سے نہ ہو کہ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی گناہ
 کی وجہ سے کسی دشمن بن جائے اسی طرح جبکہ اسکی عداوت کے لئے کوئی سبب نہ ہو تو پھر وہ کیسے اسکی عبادت
 و طاعت کی وجہ سے ہو سکا دوست بن سکتا ہے اور جبکہ اللہ کی محبت و عداوت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں
 کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا اسی لئے حضرت عیسیٰ نے کہا تَنَا عَلِمُوا مَا فِي أَنْفُسِهِمْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ تَنَا

انت علام الغیوب تو جانتا ہے جو میرے ہی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے ہی میں ہے تحقیق تو ہی جیسی باتوں کا
 جاننے والا ہے (۳) کسی شخص کا دلی اور حقیقی ہونا موقوف ہے حسن خاتمہ پر اور دلیل اس پر اسد تعالیٰ کا یہ قول کہ
 من جاء بالحسنة فله عشر مثا لہا یعنی دیکھو کوئی ایک نیکی لایا اس کو ہے اس کی دس برابر۔ اس سے معلوم
 ہوا کہ جو کوئی نیکی کرے اور خاتمہ تک اس کے ساتھ جائے وہ معجز ہے صرف نیکی کا کرنا معجز نہیں ممکن ہے کہ
 صاحب نیکی بد ہو جائے اور دلیل اس پر یہ ہے کہ کوئی عمر بھر کفر کرے اور آخر میں مسلمان ہو جائے سارے گناہ
 اور مکمل کراہیوں سے ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی عمر بھر مسلمان رہے نیک کام کرے آخر میں مرتد ہو جائے
 تو ساری حسنت اور نیکی جاتی رہتی ہیں تو معلوم ہوا کہ اعمال میں خاتمہ کا اعتبار ہے نہ اون اعمالوں کا جو خاتمہ سے
 قبل کرتا ہے۔ بخاری و مسلم نے سنن بن سعد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا ہے ان العبد
 لیعمل عمل اھل النار واد من اھل الجنة وانه من اھل النار وانما الاعمال بالآخرات یعنی بندہ اگر
 کئے کام کرتا ہے اور وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے اور جہنمیوں کے کام کرتا ہے اور وہ دوزخیوں میں سے ہوتا ہے عمل کا
 اعتبار خاتمہ کے ساتھ ہے اسی طرح اسد تعالیٰ نے فرمایا ہے قل للذین کفروا ان یتقوا لیغفر لھم ما قبل
 سلف تو کہہ دو کہ اگر باز آؤ میں تو صاف میں اون کو جو بچکا اس سے ثابت ہوا کہ ولایت و عداوت اور
 صاحب ثواب و عداوت ہونے میں خاتمہ کا اعتبار ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خاتمہ کا کسی کو حال معلوم نہیں پس یہ بات
 یعنی جو کہ کسی کی نسبت اس بات کا علم نہیں اسکا کہ یہ دلی ہے اور جب یہ بات نہری تو دلی کو دعویٰ کرنا ولایت کا
 جائز نہیں اور جبکا قول یہ ہے کہ دلی کو ولایت کا دعویٰ کرنا جائز ہے اونکی دلیل اپنی قول کی صحت پر یہ ہے کہ ولایت
 کے دو رکع ہیں (۱) ظاہر میں شریعت کا امتداد ہو (۲) باطن میں نور حقیقت میں مستغرق ہو اور جبکہ یہ دونوں ہیں
 حاصل ہوں اور آدمی کو ان کے حصول کا یقینی طور پر علم آجائے تو وہ یہ ضرور جان لیگا کہ میں دلی ہوں اور اقرار
 میں اس کو جائز ہے کہ ولایت کا دعویٰ کرے پہلا رکن تو ظاہر ہے اور دوسری طرح شرع کا انفیاد معلوم ہو سکتا ہے
 اور دوسرے رکن کی شناخت یہ ہے کہ باطن میں عبادت الہی پر اس کو فروخت حاصل ہو اور ذکر الہی کے ساتھ
 دل انس رکے اور کسی چیز کے ساتھ سوا اسے اللہ کے قرار نہ ہو اور جو اب اسکا یہ ہے کہ اس باب میں بہت سی
 ایسی لطیفوں کے داخل ہونیکا احوال ہے جن کا بجمعا شکل ہے اور قضا صحت ہے اور تجربہ خطر ہے اور خرم قریب ہے
 اور عالم ربوبیت تک پہنچنے میں جو رستہ ہے اس میں بہت سے پردے ہیں کہ کسی وہ پردے آئشی ہوتے ہیں اور
 کہیں نورانی۔ پس محض رائے یہی ہے کہ ولایت کا دعویٰ ناجائز ہے۔

امتیاز اور تفرقہ کرامت و استدراج میں

صاحب کرامت کرامت کے ظاہر ہونے سے مسرور اور مطمئن نہیں ہو جاتا بلکہ اس وقت میں اس کو اس کا

بڑا بچا تھا ہے اور قہر الہی سے زیادہ ڈرنے لگتا ہے اس لئے کہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ استدراج کی قسم
 سے ہو اور صاحب استدراج کو اپنی غرق عادت کے ظاہر ہونے سے خوشی اور اطمینان پیدا ہوتا ہو اور
 اور گمان کرتا ہے کہ اس سے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے اور وہ اس کے مستحق تھا اور اس وقت وہ غیر وہم و غیہ چلتا
 ہے اور اپنی غرق عادت پر تنگ و ناز کرتا ہے اور مکر اور غیب الہی سے امن میں پڑ جاتا ہے اور اپنے یہ کہہ کر کہ
 ذرا خوف نہیں رہتا پس جبکہ کوئی ایسی بات صاحب کرامت بن ظاہر ہو تو وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ کرامت نہ تو
 بلکہ استدراج نہایت اسی لئے اکثر محققین صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت الہی سے اگر کوئی اور انطلاحاً
 ملحق ہوا تو وہ اس مقام کرامت میں واقع ہوا اسی لئے محققین کرامت سے اس طرح لرزے تھے جیسے ملاوٹ
 ڈرا کرتے تھے اور کرامت کے ساتھ فرحت و مہمانت پیدا ہونا قاطع الطریق ہے اور اس پر کئی بلیغین میں
 (۱) یہ خیال انسان کو اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے دل میں یہ یقین کر لیتا ہے کہ میں اس کے مستحق ہوں
 کیونکہ اگر اس کے حق میں یہ فرض کر لیا جائے کہ کرامت کا مستحق نہیں ہے تو اس وقت میں اس کا کرامت سے کوئی
 فرحت حاصل نہ کی بلکہ فضل الہی سے فرحت پیدا ہوگی اور غصہ ہے کہ اگر کرامت اس سے انفس ہو تو اس کو اپنی
 ذات سے فرحت حاصل ہو پس ثابت ہوا کہ کرامت سے فرحت ہونا ایسی ذات سے فرحت پیدا ہونا ہے
 کہ کہ آدمی یہ عقائد کرتا ہے کہ میری ذات اس کی مستحق نہیں اور یہ میرے اس جہل و نادانی ہے اس لئے کہ اگر کوئی
 اس بات کا اعتداف ہو کہ ہماری ذات کو ان علم و کمال حاصل نہیں جو کہ الہ نے بخشا ہے وہی حالت میں بنا کر
 اولیٰ زبانی اللہ کہتا ہے کہ لا یحکم علیکم منکم شیء الا ان یحکم علیکم منکم شیء الا ان یحکم علیکم منکم شیء الا ان یحکم علیکم منکم شیء
 قل یر و اللہ یخفی الخیر + وہ ان سے اللہ کو پرستار اور دلیل عقلی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہو کہ اللہ پرستگار
 حق نہیں ہے کہ نہ نماز اور سہرگ کاف و قسور ہے کہ اس سے ترک کرنے سے مداب و ذہبت کا
 ہونا نہ کہ کوئی اور سہرگ کہ نہیں ہو کہ اس کو سہرگ بننے کے رک کرے پر + اللہ کا ہے اس میں وہ سہرگ کا استغناء ہے
 کیونکہ ساری مخلوقات اس کی ذات پاک و زرقیت اور انحال کی مخلوق تھیں اور مملوک کا مالک یہ کیا استغناء ہے
 (۲) کرامت حق تعالیٰ سے منہ پر ہیں پس کرامات سے فرحت حاصل ہونی تو غیر حق کے ساتھ نہ فرحت حاصل
 ہونی اور یہ حق تعالیٰ سے جلیب ہے اور جو حق تعالیٰ سے محبوب ہو اس کو نہ فرحت و سہرگ و لب لاوت ہے
 (۳) جبکہ دل میں یہ اعتقاد ہو کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے کرامت کا مستحق ہوں تو اس سے
 دل میں اپنے عمل کی بڑی وقت سیب رہا ہو جائے گی اور یہ کہ اسے عمل کی وقت ہو بڑا جاہل ہے اگر کہ کوئی جانتا
 تو یہ بھی ضرور جانتا کہ ساری مخلوق کی طاعات جلالت الہی کے پہلو میں بیچ ہیں اور مخلوق کی ساری شکر گزاریاں
 اس کی نعمات و عطیات کے مقابلہ میں بیچ ہیں اور ساری مخلوق کے علوم و معارف اللہ کی عزت کے مقابلہ میں

حیرت اور حبل میں پھری نے ایک راستہ اور اصل اتفاق کے سامنے یہ آیت پڑھی اَللّٰهُمَّ لَعَلَّكَ الطَّيِّبُ الْعَمَلُ
 الصَّالِحُ يَوْضَعُ۔ اسی طرف کلام پاکیزہ چڑھتا ہے اور کام نیک اور سکوا دھاتا ہے علامہ نے اوسوقت کہا کہ اللہ
 تعالیٰ اوسوقت بندہ کو عمل اور ثما تا ہے جبکہ بندے کے پاس وہ باقی نہیں رہتے اور جب تک اسکی نظر میں باقی
 رہتی ہیں تو اسکو وہ نہیں اور ثما تا بلکہ دفع کرتا ہے اور جبکہ بندے کے پاس باقی نہیں رہنے تو اللہ اور ثما لیتا ہے اور
 قبول کر لیتا ہے (۴۷) صاحب کرامات کو جب کرامت حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنی جان کو اللہ کے حضور میں ذیل
 اور عاجز کر دیتا ہے اور جیکر کرامت کے حصول کے بعد وہ تکبر کر گیا سر اور ثما سے گا تو وہ بات جو باعث تہی کرتا
 کے حصول کی جانی رہے گی تو یہ طریق جو اس کے ثبوت کا ہے وہی اس کے عدم کا باعث واقع ہو گا اس کو ضرور
 یہی وجہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کئے ہیں اس کے یہ بھی گھدیا ہے و لا تحسبوا طلب
 آپ کا اس لفظ سے یہ ہوتا تھا کہ جبکہ اپنی ان کرامات پر افتخار نہیں بلکہ باری تعالیٰ پر جس نے یہ کرامات عطا کی
 ہیں افتخار کرتا ہوں (۵) کرامات ظاہری البیس اور بطن میں با عور کے حق میں کتنی بڑی بڑی تین بہر اللہ نے
 البیس کے حق میں کہا وہاں من الکافون یعنی بندہ میں سوتا اور بطن با عور کے حق میں کہا فمثل کلکلب یعنی اسکا
 حال کتو کی طرح ہوا اور اسکا قصہ یہ ہو کہ حضرت موسیٰ کا لشکر ایک بادشاہ پر چلا اس کے ملک میں ایک بولیش صاحب قسرت
 تھا جسکا نام بلعم اور پاک نام با عورتا بادشاہ اوسک مدد چاہی اسکو با کتنے سن پہلا پہر بادشاہ اوسکی عورت کو طع دینی
 اور سکوراضی کر کے بھیجا وہاں اوس درویش نے پنا عمل چلانا نہ کیا تو بادشاہ کو یہ جیلہ سکھا یا کہ لشکر حضرت موسیٰ میں فاحش ترین
 پیسے اور لوگ ہر کاری کریں تو اوں پر ذلت پڑے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ جیلہ
 چلنے نہ دیا لیکن کھانے والا مردود ہوا شاید دنیا میں یا آخرت میں اسکو یہ عذاب ہوا کہ کتو کی طرح زبان نہ لگے
 اور طعنے بنی اسرائیل کے حق میں حق تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراة لثم لم یحملوها کمثل النجار
 یحمل اسفار البینی جن لوگوں کے سب پر نورات کھلا دی گئی پہر انہوں نے اسکو انگیر نکلیا یعنی اوپر کھد نہ ہوئے
 اوںکی مثال گدھو کی سی مثال ہے جسپر کنا بن لدی ہیں اور ایک جگہ فرمایا ہے واختلف الذین او نوا الکلب اکا
 من بعد ما جاءهم العلم لغیا بلینم اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ نے جو دین حق سے مخالفت کی تو حق بات
 معلوم ہونے کے بعد کی اور آپس میں منگلی۔ ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ جو گمراہی میں پڑ گئے اسکی وجہ
 یہ تھی کہ جو کچھ انکو علم و ذہر اللہ نے دیا اوپر فحرت اور تکبر اور غرور کرنے لگے (۶) کرامت غیر ہے کرامت
 کے عطا کرنے والے سے اور جو چیز کرامت کے عطا کرنے والے سے غیر ہو وہ ذلیل ہے پس جو شخص ذلیل کے ساتھ
 عزت افزائی اور فخر سمجھے وہ خود ذلیل ہے (۷) اپنی ذات و صفات کی وجہ سے افتخار کرنا البیس و فرعون کی
 صفات میں سے ہے کیونکہ اس نے کہا ناخبر من یعنی میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اور فرعون نے اپنی قوم

کہا تھا اللہ علی صلاک مصی کیا مجھ کو نہیں حکومت مہر کی پس جو شخص کرامت کا دعویٰ کرے گا تو اس کی غرض یہی ہے
 زینت اور حرص کی تقویت اور فخر و مباہات ہوگا (۸) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فخذوا زینتکم وکن من
 المشاکرین یعنی لے جو پینے تجھ کو دیا اور شکر گزار رہ اور دوسری جگہ کہا ہے واعبدوا ربک حق یا نیک
 الیقین بندگی کی راہ پر جب تک پہنچے تجھ کو موت پس جبکہ اللہ نے عطیہ کبریٰ عطا کیا تو یہ حکم دیا کہ مصلیٰ کی خدمت گزار
 میں مشغول رہو یہ نہیں کہا کہ عطیہ کی فرج میں لگا رہے (۹) جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار
 دیا کہ تم چاہو نبوہادشاہت اور نبوت اختیار کرو اور چاہو نبودیت اور نبوت اختیار کرو تو آپ نے دوسری صورت
 اختیار کی اور اس میں شک نہیں کہ سلطنت دنیا کی کہ مشرق سے مغرب تک ہوا علیٰ درجہ کی کرامات معجزات میں سے ہے
 پھر حضرت نے اسے ترک کر کے عہدیت کو اختیار کیا اس لئے کہ جب عبدالمہی ہوں گے تو ان کو افتخار بولا کے سنا
 ہوگا اور جبکہ بادشاہ ہوتے تو افتخار خدم چشم کے ساتھ ہوتا (۱۰) مولا کا محب غیر ہے مولا کی چیزوں کے
 محب سے جو مولا کا دوست ہوگا وہ کبھی غیر مولا کے ساتھ مسرور نہ ہوگا غیر مولا کے ساتھ محبت کا ہونا اس بنا پر
 دلالت کرتا ہے کہ شخص اپنی نفس کے نصیب کا محب ہو اور جو شخص نفس کا نصیب طلب کرتا ہے وہ نفس کا دوست
 ہوتا ہے اور مولا کا دوست نہیں ہوتا بلکہ وہ تو مولا کو خطا نفس کے حصول کا وسیلہ و ذریعہ بناتا ہے اور بڑا بُت
 نفس ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ارایت من اتخذ اللہ ہواہ کیا تو نے اوس شخص کو دیکھا
 جس نے معبود بنایا اپنی خواہش کو پس ایسا شخص صنم اکبر کا عابد ہوگا اسی لئے محققین نے کہا ہے کہ بتوں کی عبادت
 میں وہ نقصان نہیں جو نفس کی عبادت میں ہے اور نہ اتنا خوف بتوں کی عبادت میں ہے جتنا کرامت سے
 مسرور ہونے میں ہے (۱۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یوق اللہ یجعل لہ خیرا ویرزقہ من حیث
 یرید لا یحسب ومن ینوکل علی اللہ فہو حسبہ یعنی جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کا گزارہ کر دے اور اس کو
 روزی ایسی جگہ سے دے جہاں سے اس کا خیال نہ ہو جو کوئی اللہ پر ہوسار کے تو وہ اس کو کافی ہے اور
 یہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے نہ ڈرے اور اس پر ہوسار نہ کرے اس سے یہ چیزیں
 حاصل نہ ہوں گی۔

علم غیب

بخاری و مسلم نے ابوہریرہ سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے بندہ جب ادا فرما
 کے خیر سے مجھے تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کو اتنا دوست رکھتا ہوں کہ اس کی شنوائی بجا آتا ہو اور میں
 وہ سنتا ہے اور اس کی مینائی ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ساتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا
 ہو اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے فتح الباری وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ قول دلالت کرتا ہے جو آپ

اس بات کے کہ کوئی کو مغیبات پر اللہ تعالیٰ اطلاع دے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احد الا من انقضیٰ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والایہ کیسکو خبر نہیں دیتا پھر ہمدی کی مگر چاہیے کہ کسی رسول کو مانع اس بات کے نہیں اس لئے کہ بعض اتباع رسول کا بوجہ متابعت کے رسول کے ساتھ داخل ہونا جائز ہو کہ نہ یہ قول صادق ہے کہ بادشاہ کے دربار میں آج بجز وزیر کے کوئی نہیں جاسکتا ظاہر ہے کہ وزیر کے ساتھ بعض اوسکے خدمت گزار ضرور گئے ہونگے غرض کہ جو اس بات کا کہ کوئی کو مغیبات پر اطلاع ہو سکتی ہے اللہ کے اس قول سے ثابت ہو کہ اوس نے کہا ہے میں بندہ کا سمع و بصر ہو جاتا ہوں اور جبکہ اللہ سمع و بصر ہو گیا تو بعض اسرار الہی پر اطلاع حاصل ہونا منوث نہیں خاصا جبکہ یہ کہ اگر میرے ساتھ سنتا ہے اور میرے ساتھ دیکھتا ہے اور میرے ساتھ پکڑتا ہے اور رسول کے ساتھ بعض یسوقون کا اسرار الہی میں داخل ہوتا اس لئے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی جس رسول کو پسند کرتا ہے اوسکو علم میں سے جہد رہا جتنا ہے اوس پر اطلاع دیتا ہے اور رسول کو جن چیزوں پر مطلع کیا ہے ان کو اپنے مخصوصوں کو خبر کر دینے کی طاقت نہیں کی ہے چنانچہ حدیث میں آیا کہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے حالات کی اطلاع کی تھی جن کے نفاق ظاہر تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ارادہ کو بغض آئندہ کے کاموں کی خبر دی نہیں خصوصاً فتنوں کی جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث ہونے والے تھے اور حدیث کو ان کی خبر نہی اور صحابہ ان سے ان فتنوں کی حالت دریافت کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان سے باب کشف ہونے اور ٹوٹنے کی خبر پوچھی تھی اور انہوں نے کہا تھا تو سچا ہے کہ اور حضرت عمرؓ نے یہ یوم کر لیا تھا کہ باب ان کی ذات ہے اور وہ مارے جاویں گے اور یہ اورش اسکی تمام کاہ اور خط سے ہیں اور اسی قسم سے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول والذی فلق الحجاب وبرز السمۃ انہ ینزل المبین الا علی صلی اللہ علیہ وسلم انی ان کا یجبنی کاموں ولا یبغضنی الا منافقین رد اللہ عنہ عن زہر بن حبیش یعنی قسم ہے اوس خدا کی کہ پاڑا نہ کو اور پیدا کیا تمام ذی روح کو پیغمبر نے مجھے یہ عندیاب کہ مجھکو سوا مومن کے کوئی دوست نہ کرے گا اور سوا منافق کے کوئی مجھے دشمنی نہ کرے گا اور اسی قسم سے ہے قصہ مخبر کا کہ جب فواج کے ساتھ جنگ نہروان میں مارا گیا تو حضرت ابو عبیدہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا انہ ینزل المبین الیہ قال نعم یعنی یہ وہی شخص ہے جسکی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو بہت کی تھی جواب دیا ہاں بلکہ خواہی کہ مسلم نے حدیث سے روایت کی ہے قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً ما ترون شیئاً لیکن فی مقامہ ذلک الی قیام المساعۃ الا حلت بہ حفظہ من حفظہ ونسبہ من نسبہ یعنی نبی علیہ السلام نے ان فتنوں کی ہم کو خبر دی جو ظاہر ہوں گے ایسی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو قیامت تک ظاہر ہونے والی ہے کیسکو وہ خبر نہی یاد رہیں اور کوئی بھول گیا اور حضرت نے ابوذر و ابوہریرہ وغیرہ صحابہ کو بہت سی ایسی چیزیں

میں رکھے ہیں ظفر یا بھوتے ہیں یہ حدیث ہے کنت سمعہ الذی لیسعہ بہ الیٰ اخرہ اگر کوئی کہے کہ یہ جو
قرآن میں آیا ہے لا یظہر علی غیب احد الا من اراد منہ من سؤل اللہ ابو ہریرہ کی سبکو خبر نہیں دیتا مگر
جو پسند کر لیا کسی رسول کو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حدیث کنت سمعہ الذی کی دلالت مخصوص ہوا اور یہاں
سے علم خارج ہے اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ حدیث مذکور میں علم غیب مراد نہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی کی سمع و
بصر میں جانا ہے مگر اوسکو بموجب اپنے اس قول کے کسی مفیدات پر اطلاع نہیں دیتا اور سب طرح سے اوسکو
مراتب عطا کرتا ہے غیب کا علم اوی کو بخشتا ہے جو جامع ہو درمیان مرتبہ ارتضا و رسالت کے اور ولی اگرچہ
اون لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے پسند کر لیا ہے اس کو کہ محبت کا وصف اوس کے لئے یہ بات ثابت کرتا
ہے کہ وہ ضرور وصف ارتضا سے ہی بہرہ ور ہے لیکن رسول نہیں تو ہم یہ جو اب دین گئے کہ حضرت نے جو حکم
دیا ہے کہ اس امت میں بھی محدثین ہیں اور حضرت عمر ہی انہیں محدثین میں سے ہیں اس سے صاف
یہ بات ثابت ہے کہ اس امت کے برگزیدہ لوگوں کو بھی علم غیب میں سے کچھ حاصل ہوتا ہے اسلئے کہ محدثین
انہیں کو کہتے ہیں جنہیں علم غیب کی باتوں کا اہام ہو دیکھو حضرت عمر نے ساریہ کو ایک لشکر کے ساتھ بناوند
کی طرف بھیجا اور جب کفار نے اونپر بھارت کی طرف سے حملہ کرنا چاہا اور اسوقت مدینہ میں حضرت عمر مسیحی کے
اند خطبہ پڑھ رہے تھے یہ حال معلوم کر کے بکارایا ساریہ الجبل یعنی اوساریہ پہاڑ کی طرف سے ہوشیار
ہو جاؤ مگر اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بائچ چیزوں کی خبر سبکو نہیں ہو بیان تک کہ اگر کوئی کہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم ان بائچوں کو جانتے تھے تو جان لیجئے کہ اونپر یہ افسر کرتا ہے وہ بائچوں میں ہیں ایک قیامت کا آنا
دوسرے مہرے مہرے برسنے کیسے شکم کا مال دریافت کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو اسے بالکالا پست
قد ہے بالمذہب سعید ہے یاشقی چوتھے آگے کا حال معلوم کرنا کہ کل مجھے کیا فعل ہوگا بائچوں میں
یہ معلوم کر لیا کہ میں کس زمین پر مروں گا اور صوفیہ کہتے ہیں کہ امور آئندہ کی خبر دینا اور مسافت بعیدہ کا
توڑے سے عرصہ میں طے کرنا وغیرہ باتیں فرشتہ اور جن کے خواص میں سے ہیں اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے
اور اس سے ایسا فعل واقع ہو جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اوس نے جن یا فرشتہ کی معاونت سے یہ کام
کیا ہے لیکن جنگو فانی الضمیر پر اطلاع ممکن نہیں اور تصرف کرنا ملک و ملکوت میں جیسے زندہ کرنا مردہ کا یا زندہ کو
مار ڈالنا اور برزخ سے مجوس کو نکال لینا اور مردہ کو عالم ملکوت میں پہونچا دینا یہ تمام معاملات خواص مرتبہ
الہیہ سے ہیں۔

صوفیہ کے اعتقادات

وجود مفیدات کی جو صورت علمی دل نشین ہوتی ہے اوسی کو اعتقاد اور عقیدہ کہا کرتے ہیں اطفال کے

سادہ فسون میں پے درپے آثار منطبع ہوتے ہیں اور شروع سے وہ جباراً زبرین سنتے ہیں اوس سے بھر
صورت پیدا ہوتی ہو اور قنارہ زانہ گذرتا جاتا ہے اتنا ہی دلوں میں سوخی حاصل ہوتا جاتا ہے اور تمام ظن اور
وہم اوس سے مٹنے جاتے ہیں یہی عقیدہ عوام کی تقلید کا موجب نہ ہے پھر اسکے خلاف کسی صورت کے حاصل ہونے کی
گنجائش نہیں رہتی بلکہ ایسے عقیدے والا جسکو اپنے عقیدے کے خلاف پاتا ہے اوسے گمراہ اور عقیدہ صحیح سے
منحرف خیال کرتا ہے اور ان میں سے جن لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب پر دلیلیں قائم کی ہیں اور یہ تصور کیا ہو
کہ ہم اپنی تحقیق پر ہیں دائرہ تقلید سے باہر ہیں اگر یہ اپنی حقیقت پر غور کریں تو معلوم ہو کہ یہی اسی طرح اہم
کی تقلید میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اوں ائمہ اور علما کے حق میں حسن ظن تھا اور اوں کی رائے کو اچھا
جانتے تھے اس لئے اوں سے دلائل لیکر اپنے عقائد پر جاملے ہیں اور پھر یقین اور تحقیق کا مرتبہ ہم پہنچا لیا ہو اور
اختلاف جس قدر پڑا ہے اوسکا سبب خواہشات نفسانی ہیں اور ہر تنازع دنیاوی شہرت اور مصلحت کے حصول
کے لئے جسکی تلاش اکثر دلوں کو ہے زیادہ ترقی کرتے گئے اور جب یہ اختلاف اگلے شخص کی جانب سے پہنچے
شروع ہی سے پہنچتا ہے تو پچھلے کے دل میں جم جاتا ہے اور اسی طرح رفتہ رفتہ فرقوں میں منشتہ ہو کر بغض و نفق پیدا
ہو جاتا ہے اور یہی بغض و عداوت سلف سے خلف کو وراثت کے طور پر پہنچ کر فرقوں تک اسکی قلت جگر جگے
خصوصاً ہمس ہوتی ہو اور ایک دوسرے کی تکفیر پر کمر باندھتا ہے پس جہاں عنایت ازلی شامل حال ہوتی ہے
اور جاہت ہی ہو کہ ہندے کو اعتقاد صحیح بخشنے تو پچھلے اوسے آثار اور رسوم کی قید سے بری کو کے فطرت اولی کے ساتھ
مسطر کرتی ہے اور خواہشات نفسانی اور بغض و عداوت کی جڑ اوس کے دل سے کاٹ دیجی ہے تاکہ اوس میں
اعتقاد صحیح کے حاصل کر لینے کی قابلیت آجائے اور حق خالص کا مشاہدہ اوس پر آسان ہو جائے حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ میں اوں کی صحبت اور نزول وحی کی برکت سے امت کے نفس سوم و عادات کی ظلمات سے
پاک و صاف تھے اور بالکل دل سے اغراض دنیا کے خیالات دور تھے سب کی توجہ عالم آخرت کی طرف تھی اور
ہر ایک حق کا طالب تھا اور نور ایمان کی مدد سے جمیوں میں سے صورت غیب کا مشاہدہ کرتا تھا اسی وجہ سے انہی
عقائد اختلاف سے بری تھے سب ایک دل ایک رائے ایک زبان تھے جب آناب نبوت پر وہ غیب میں چلا گیا تو
امت کے نفوس کہ نور رسالت سے منور ہو رہے تھے اپنی خواہشات کو بڑھانے لگے اور توڑا توڑا نورانیت کو
چھوڑ کر تاریکی میں جانے لگے اور دلوں کے مزاج اعتدال و اعتدال سے اختلاف کی طرف منحرف ہونے لگے
اور ہر عقاید میں شیطان نے خرابیاں ڈالنا شروع کیں اور قنارہ عداوت کو بیدار کیا اوتنی یہ خرابی بڑھتی
ہی اور اختلاف پہیلنے لگا اور اب تک یہ بات جاری ہے پس جس شخص کو اس بات کی طلب ہو کہ وہ عقیدہ صحیح حاصل
کے تو اوسے چاہیے کہ طبع اولیٰ میں صحابہ کی اتباع اختیار کرے اور محبت و بنا سے دل کو سپردے تاکہ ان میں

اوسکا دیدہ منور ہو جائے اور جن خالص اوسپر کلمہ پڑے اور یہ شرف اوسوقت حاصل ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے صدق نیت کے ساتھ التجا کرے کہ مجھ کو نفس کی شر سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے اور یہ مرتبہ صوفیوں کی خصوصیات میں سے ہے جن کے دل دنیا کی طرف سے بالکل بہرے ہوئے ہیں عشق الہی سلفہ اوں کے ظاہر و باطن میں غلبہ کر گیا ہے اور مخلوق کی طرف عام طور پر شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور عذاب و عداوت و مخالفت خلق سے آزاد ہیں۔ پس علمائے صوفیہ علم یقین بلکہ کشف اور ذوق و جہان سے یہ بات جانتے ہیں اور دیکھتے پاتے ہیں اگر کو اہی دیتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے سوا لائق معبودی اور سجدہ کی کے نہیں وہ ایک ہے اور وہی اس عالم کے پیدا ہونے کے قبل تھا اور عالم کے مٹ جانے کے بعد بھی وہی رہے گا نہ اوسکی ابتدا ہے نہ انتہا ہے نہ وہ بدلتا ہے نہ اوسکو فنا ہے ذات اوسکی واجب الوجود ہے یعنی اوسکے وجود کی علت اور کوئی نہیں بذات خود موجود تھا اور ہے اور جو گناہ و فساد سے پاک ہے کسی طرح کا نقصان اوسمیں نہیں ہے اور نہ اوسکو مددگار کی ضرورت ہے نہ اوسکی کوئی شبیہ نہ نظیر نہ مائل نہ اوسکا کوئی وزیر نہ مشیر نہ اوسکے حکم کے مقابلہ میں کوئی ضد نہ اوسکے ملک میں کوئی شریک موجود ہے زندہ ہے دیکھنا ہے سنا ہے سب ننان و آشکارا اوسپر عیان ہو علم اوسکا کل کائنات کی نسبت تحت الشرحی سے ماورائے افلاک تک محیط ہے مگر نہ جان ہے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ دل ہے نہ دماغ ہے یعنی صفتیں اوسمیں یوں نہیں ہیں جیسے انسان اور حیوان میں پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ صفات متعلق بہ عضا و جوارح و حواس و دل ہیں اور وہ ذات پاک ان سب سے بری ہے اور بالائینہ سب صفات کامل طور پر اوسمیں موجود ہیں کہ اوسکی دریافت سے جن و انس و ملائکہ کل عالم متحیر و مجبور ہے کوئی یسین جان سکتا کہ ذات اوسکی کیا چیز ہے قدرت اوسکی ایسی ہے کہ اگر چاہے تو سو ہزار عالم اس عالم موجودہ سے سو درجے بڑھ کر ایک آن میں پیدا کر دے اور اگر ارادہ کرے تو ایک ذرے میں تمام عالم کو بہر دے تو قدیم ہے اور ارادہ اوسکا قدیم ہے فیض اوسکا عظیم ہے ذات اوسکی حکیم ہے ہر چیز کھلی ہو یا چھپی اوسپر ظاہر ہے ہر جزو کل کا ماہر ہے خالق ہے از قین ہے آفریدہ گاہے مختار ہے نہ عرض ہے نہ جوہر ہے نہ کل ہے نہ بعض ہے نہ صورت رکھتا ہے نہ جہت رکھتا ہے نہ دہمی طرف ہے نہ بائیں جانب ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے اور ہر رب جگہ موجود ہے اور اتصال اور انفصال اور قرب و بعد اور طول و عرض اور دخول و تغیر اور زوال و تمہل و انتقال سے بری ہے۔

قرب الہی

اللہ تعالیٰ کو کل کائنات سے قریب ہے اور تمام موجودات پر محیط ہے مگر یہ قرب و احاطہ ایسا نہیں ہے کہ اوسکے فہم میں آئے عراض میں جو کچھ ارباب کشف اور اصحاب ریاضت کو معلوم ہوتا ہے وہ سب مثال یوں نہیں مل سکتا کہ اتنی بات پکاراں لانا چاہیے کہ اللہ بلاشبہ کل مایا سے قریب اور تمامی کائنات پر محیط ہے مگر اس قرب و

اطاعت کی کیفیت کی تحقیق کا درجہ ہے کہ کیونکہ قریب ہے اور قریب و محبت جو ملائکہ اور انبیاء اور
 اہلبیاد اور خاص بندوں کو اوسکے ساتھ ہے وہ اور طرح کا قریب ہے کہ احاطہ تقریر و تحریر میں آ نہیں سکتا۔
 باوجود اسے اوس کیفیت قریب کے سالکان راہ طریقت و حقیقت میں درجے اور مراتب اوسکے بے نہایت ہیں
 عوام کی سمجھ میں اوسکا آنا دشوار بلکہ محال ہے کیونکہ حال قال میں نفیض آ سکتا ہے اور ایک قسم کا قرب حضرت
 ذوالجلال و عوام کو بھی حاصل ہے مگر مشارکت اسی کے سوا وہ قرب اور کچھ نہیں ہے مختصر یہ ہے کہ یہ مقام بہت
 دقیق اور بہ راہ نہایت باریک ہے سید ہی راہ شریعت ہے یہ وہ راہ ہے جسکا آغاز خوب انجام اچھا ہے اور
 جس طرح خدا کی ذات بچوں و بچکوں ہے یہی حال اوسکے قرب کا بھی ہے اور یہی قرب نسبت ہے خالق و مخلوق
 کے درمیان میں قریب الہی اپنی ذات و صفات میں قریب زمانی و مکانی اور اترسم کے قریب کی مثل نہیں
سوال جبکہ ولایت اوس نسبت بے کیف کو کہتے ہیں جو بندے کو خدا کے ساتھ حاصل ہے تو اوسکا قرب
 کیون نام رکھا ہے **جواب** یہ طلب دو باتوں کے جاننے پر موقوف ہے **ایک** یہ کہ کشف و ریا وادوں
 اسی کہتے ہیں کہ صورت مثالی آئینہ خیال میں مرتسم ہوتی ہے خواب ہو یا بیداری بنقد رآئینہ خیال صاف ہوتا
 ہے کشف و ریا صادق ہوتے ہیں اسی لئے پیغمبروں کی خواب و وحی قطعی سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ نظائری معصوم
 ہیں اور خیالات اون کے صحیح اور باطن اون کا بہت صاف و پاکیزہ ہوتا ہے اور خواب ادلیا کی ہی غالباً
 صادق ہوتی ہے اس لئے کہ یہ لوگ برکت صحبت پیغمبر اور اتباع شریعت کی وجہ سے اپنے خیالات کی
 صفائی اور دل کی پاکیزگی حاصل کر بیٹے ہیں لیکن اسوجہ سے کہ اون کے باطن کی صفائی عرضی ہے ذاتی
 نہیں اور وہ معصوم نہیں بلکہ انبیاء کی متابعت کی وجہ سے انجلا سے باطن اونکو میسر ہوتا ہے اس لئے کہ یہی غفلت
 اصلی ہی ظاہر ہے کہ آئینہ خیال کو کمزور کر دیتی ہے اس لئے ان کے کشف و ریا میں خطا بھی واقع ہو جاتی ہے
 اور اس خطا کا باعث کہی کسی حرام یا شائبہ کا ارتکاب اور کہی حد اعتدال سے تجاوز یا عوام کے ساتھ اختلاط
 ہوتا ہے اور عوام کی ریا غالباً کا ذوق ہوتی ہے کیونکہ ان کے باطن میں بالکل غفلت بھری ہوتی ہے اور
دوسری بات یہ ہے کہ عالم مثال میں ہر چیز کی واجب سے ممکن مثال موجود ہے اگرچہ ہمد تعالیٰ کی ذات
 و صفات کے لئے مثل نہیں مگر مثال ہے کیونکہ مثل اور چیز ہے اور مثال اور چیز ہے مثل اور مثال باہم متغایر
 نہیں مثل اوسکو کہتے ہیں جو تمام صفات میں مساوی ہو اور مثال میں مساوات تمام صفات کی شرط نہیں ہے
 مثلاً عقل کہ آفتاب سے تمام صفات میں مثل نہیں باوجود اسکے آفتاب کو مثال عقل بولتے ہیں اہل مذاہب
 کہ جس طرح محرمات نور آفتاب کو منکشف ہوتے ہیں اسی طرح معجزات عقل کو منکشف ہوتے ہیں اور ہر شے
 کی کمالی ہمد تعالیٰ نے سورہ در میں فرمایا ہر مثل اور کشف کی قضا مباح یعنی نور الہی کی مثال کہ مومن کے

دل میں ہو ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ دہرا ہو قرآن شریف کی تمثیل چل سے فرمائی ہے ظاہر ہے
 کہ چل مثل قرآن کے نہیں ہے بلکہ اسکی ایک مثال ہے اسی لئے حق تعالیٰ کو فرمایا کہ کیا بایز قرار دیا ہے جیسا کہ
 احادیث میں آیا ہے اور یوسف علیہ السلام نے سالہا سے قحط کو دہلی گاہوں کی شکل اور سالہا و ازانی کو دہلی
 گاہوں کی صورت میں اور گھیروں کی بالیوں کی شکل میں دیکھا اور بخاری و مسلم نے ابو سعید سے روایت کی ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایسے لوگوں کو جو کرتے پئے ہوئے ہیں جن میں سے
 بعض کرتے ایسے ہیں کہ سینہ تک پہنچتے ہیں اور بعض ان سے بھی جھوٹے ہیں اور سیرتِ رسول و حضرت عمر
 لائے گئے اس حالت میں کہ کرتے کو درازی کی وجہ سے زمین پر کھینچتے تھے بعض صحابہ نے کہا رسول اللہ
 آپ نے حضرت عمر کے اس کرتے کے کپٹنے کی کیا تعبیر فرمایا میں نے اوسکو دہن کے ساتھ تعبیر کیا ہے نہیں
 اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز بے مثل ہو اور مادی نہ ہو اور سکا بھی خواب میں دیکھنا ممکن ہے
 اور نظر کشنی میں آجاتی ہے جب یہ دونوں باتیں معلوم ہو گئیں کہ وہ نسبت جو اسد اور بندے کے درمیان
 میں ہے جسے ولایت کہتے ہیں کسی نظر کشنی میں قرب جسمانی کی صورت میں متشبیہ ہوتی ہو اور جس قدر اس
 قرب میں ترقی حاصل ہوتی ہو نظر کشنی میں دکھتی ہے گویا کہ اسد تعالیٰ کی ذات یا کسی صفت میں سیر کرتا ہے اور یہی
 صورت مثالی کی وجہ سے اوس نسبت کو قرب اور اوس ترقی کو سیرالی اسد اور سیر فی اسد اور سیر بن اسد اور سیر بن
 کہا کرتے ہیں اور شیعہ کے بعض فرقے ایسے ہیں کہ حلول الہی کی حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت علی بن قائل بن ابی
 ابن ابی طلحہ علی کتاب بیچ اٹھن میں دعویٰ کرتے ہیں کہ صوفیہ اہل سنت و جماعت کے بھی حلول کے اپنے غیر میں قائل
 ہیں اور اتحاد بالغیر کے بھی قائل ہیں اور یہ اسے ابن ابی طلحہ علی بن ابی طالب و وحدت الوجود کے مسئلہ کی وجہ سے پیدا ہوئی
 ہے اور سب اسکا حضرات صوفیہ کے مدعا سے ناواقفیت ہے کیونکہ وہ تو طولیت کی بالکل تکذیب کرتے ہیں بلکہ
 جس توحید و اتحاد کی صوفیہ وجود یہ قائل ہیں اوسکے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ خارج میں موجود ہے سوائے اوشیات
 کے وجود ممکنات کے مرتبہ دہم میں اندہ قائل ہیں قائل شیخ الاکابر الامامان ماتمت راحة الوجود یعنی ایمان نے
 وجود کی دو نہیں سونگسی ہے اور ممکن کا وجود جو عدم کے بعد مرتبہ دہم میں صورت پذیر ہو اس سے وحدت وجود
 حقیقی میں کوئی تغیر راہ نہیں پاسکتا ہے اور یہ توحید کہ عبارت نفی وجود ممکنات سے ہے خواہ شہودی ہو یا سببی
 علیہ صحت محبوب حقیقی کے غیر محبوب بنظر ماضی سے حقیقی ہو گیا ہو اور سوائے واحد حقیقی کے اوسکی نظر میں کچھ
 باقی نہ رہا ہو گو حقیقت وجود غیر منفی نہ ہو باوجودیکہ حقیقت میں اسد تعالیٰ کا بغیر موجود نہ ہو اگر کسی طرح
 حلول و اتحاد حق تعالیٰ سے اپنے غیر میں نہیں دیتا ہے اور فنا اور بقا اور اضمحلال ذات و صفات سموی
 کا ذات حق تعالیٰ میں کہ صوفیہ اوسکے قائل ہیں یہ تمام مراتب علم میں کتنے ہیں شطایح میں اور ملاحظوں میں

ریاضی تابندہ زرخود فانی مطلق نہ شود کہ توحید بنزد او محقق نہ شود کہ توحید حلول نیست نابود نیست
 در نہ بگذران آدمی حق نہ شود کہ اورا مخرجی نہ ہو کہ ریاضات و مجاہدات اور محبت شیخ کمال سے بلکہ محض فضل الہی سے
 صوفی ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کو حق سے آگاہی دیجائی اور اپنے وجود اور تواریخ وجود سے نسیان
 حاصل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں علوم و معارف عالی عشق و محبت میں منکشف ہوتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ
 کی ذات ہمیشہ سے وصف و حدائیت کے ساتھ موصوفہ ہے کوئی فصیح و بلیغ اتنا ترتیب نہیں رکھتا کہ اس کے اوصاف کو
 بیان کر سکے اس کی تعریف حیطہ بیان سے باہر ہے اس کی کمالات و افکار کا پہنچنا محال ہے بڑے بڑے عظاما اور ارباب
 کمال کو اس کی معرفت میں تخیل ہے جو کہ عقل و فہم اور جس میں آنا ہے اون سب سے اللہ کی ذات مبرا ہے کیونکہ یہ
 سب محدثات ہیں اور محدث سوائے محدث کے اور از کہ نہیں کر سکتا اس کے وجود کی دلیل اس کا وجود ہی ہے اور اس کے
 شہود کی برہان اس کا شہود ہی ہے اس کے کہنے کے اور از کہ نہیں عا جزی ہے جو کہ کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں
 اچھی طرح واحد کو جانتا ہوں اور میرا اور از کہ وہاں تک شہس ہو اسے تو خیال اس کا صحیح نہیں یہ انتہا اس کے اور از کہ
 ہوگی نہ واحد کی اور از کہ کوئی واحد اپنی معرفت میں مختصر ہے وہ در حقیقت دہو کے میں پڑا ہوا ہے بعض صوفیہ کہ قول
 سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید نفرد اور پریشانی خاطر ہی کے دور کر دینے اور جمعیت خاطر کے ہم ہو چکے کہنے ہیں
 اور یہ وصف توحید عالی کے ابتدا میں لازم ہوتا ہے اور اس کی انتہا میں ممکن ہے کہ کوئی شخص نفرد کے وقت بھی
 میں مستغرق ہو اور جمعیت کے وقت نفرد نہ کرے اور اس کو نفرد اور جمعیت دونوں ایک وقت میں حاصل ہو
 اور کمال ہی توحید کا اسی میں ہے۔

مراتب توحید

توحید کے چار مرتبے ہیں اول توحید ایمانی دوم توحید علمی سوم توحید مالی چارم توحید الہی توحید ایمانی یہ ہے
 کہ بندہ موافق کلام الہی اور خبر رسول کی اس بات کی تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار کرے کہ حق سبحانہ تعالیٰ
 معبود ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور یہ توحید جب حاصل ہوتی ہے کہ غیر صادق کی تصدیق کرے اور اس کا
 خبر کو دل سے صحیح جانتا ہو اور ظاہر علم سے یہ توحید حاصل کی جاتی ہے اور اس توحید کی وجہ سے شرک جلی سے
 بندہ خلاص ہوتا ہے اور مسلمانوں کے زمرہ میں شمار ہوتا ہے صوفی لوگ بھی اس ضرورت سے کہ اکھلم اسلام
 اور نہ جاری رہیں تمام مومنوں کے ساتھ اس توحید ایمانی میں شریک ہیں اور دوسرے مراتب توحید کے ساتھ
 مستغرق اور مخصوص ہیں وہ مراتب عام مومنین کو حاصل نہیں۔ **توحید علمی** باطن علم سے جسے علم بعضی
 کہتے ہیں حاصل کی جاتی ہے اور یہ اس طرح ہے کہ بندہ طریق تصوف کے ابتدا ہی میں یقین کر لے کہ وہ جو حقیقی
 معبود مطلق خدا کے سوا دوسرا نہیں اور تمام عالم کی ذات و صفات اور افعال کو ذات و صفات الہی میں

محو اور ناجیز جانے ہر ایک ذات کو اسی ذات مطلق کا نور سمجھو اور اس یقین کا پورا علم آجائے اور جب جگہ کوئی علم و قدرت دارادہ و وسیع و بصیرا پوے اسے اس کی علم و قدرت دارادہ و وسیع و بصیر کے آثار کا ایک اثر جانے اسی طرح تمام صفات و افعال کو قیاس کر لیتا چاہیے ہر مرتبہ صوفیہ کے مراتب میں سے پہلا ہی مرتبہ ہے تو ہر اس حصہ اس میں سے توحید یا ہم کے ساتھ ہی لگایا ہے اور اس توحید علی کے مشابہ ایک مرتبہ ہے کہ کوئی نہ نظر لوگ اس سے توحید علی کو جانتے ہیں حالانکہ وہ توحید علی نہیں بلکہ توحید رسمی ہے اور یہ اس طرح ہے کہ کوئی ذکی الفہم آدمی کتب صوفیہ کے دیکھنے یا کسی سے سُن لینے کے بعد بھی مفہوم توحید کا تصور کرے اور علم توحید کی صورت کا ایک نشان اس کے دل پر چھپا جائے اور اس وجہ سے بحث و مناظرہ میں بھی کبھی بے مغربات کہنے لگے اور توحید کا کوئی اثر او میں نہوار توحید علی اگرچہ توحید عالی سے بدرجہا کمتر ہے مگر کچھ حصہ اس کا اس میں لگایا ہے اسی لئے اس قسم کی توحید والوں کو سرور و ذوق خوب رہتا ہے اسی لئے کہ توحید عالی کے حصہ کی برکت سے اس کے دل سے رسوم و قیود کی بعضی ظلمتیں دفع ہو جاتی ہیں چنانچہ کبھی کبھی اپنے علم کے موافق عمل کرنے لگتا ہے اور اسباب سے جو افعال الہی کا اثر میں قطع نظر کر سکتا ہے مگر جو کہ ابھی تک ظلمت و ہمت سی باقی ہوتی ہے اپنے علم کے موافق پورا پورا عمل نہیں کر سکتا اور علم کے نتائج اور مقصدیات سے بے خبر رہتا ہے اور اس توحید کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے بعض شرک خفی سے بچ جاتا ہے

توحید حالی اور سے کہتے ہیں کہ موجد کا حال موجد کی ذات کا وصف لازم ہو جائے کسی طرح اس کی ذات سے جدا نہ ہو سکے اور توحید اور سچہ تا غلبہ کہ نہ کہ بہت سے ظلمات رسوم و جوڑ مصلیٰ اور بیکار ہو جائیں نہایت ہی کم باقی ہو جائیں اور نور علم توحید اور نور حال توحید دونوں اس طرح مل جائیں جیسے کہ اکب کی روشنی آفتاب کی روشنی پر ڈوب جاتی ہے اور موجد مقام و درجہ میں جمال و جود احد کے مشابہہ میں ایسا مستغرق ہو جائے کہ سوکڑات و صفاتہ و احد کے اس کو اور کچھ نہ نظر آئے یہاں تک کہ وہ اس توحید کو یہ جانے کہ واحد کی صفت ہے نہ میری اور یہ دیکھنا بھی اس کی صفت ہے اور اس طرح قطرے کی مانند تلاطم اسواج بحر توحید کے نصرف میں پڑ جائے کہ او میں بالکل ڈوب جائے یہ توحید نور مشاہدہ سے حاصل ہوتی ہے اور توحید کا نور مراقبہ سے پیدا ہوتی ہے اس توحید کی وجہ سے بہت سی بے ہمت کی رسوم اور عادتیں مٹ جاتی ہیں جس طرح سوچ کی روشنی کے سامنے تاریکی تاریکیاں زمین سے دور ہو جاتی ہیں اور توحید علی کی وجہ سے کچھ تہذیبی رسوم مثلاً ہین اسکی مثال یہ کہ چاند جب طلوع کرتا ہے تو اس کے نور سے تاریکی کے بچھے اجڑا توٹ جاتے ہیں اور بہت سے بدستور باقی رہتے ہیں اور توحید حالی میں بچھے رسوم کے باقی رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ موجد سے ترتیب افعال اور تہذیب افعال کا صمد ممکن ہو اور اس وجہ سے حالت حیات میں پورا پورا توحید کا حق ادا نہ ہو سکے اس توحید کی وجہ سے بہت سا حصہ شرک خفی کا زائل ہو جاتا ہے اور خواص موجدوں کو اپنی زندگی کی حالت میں کبھی کبھی ایسا واقعہ بھی پیش آتا ہے

کہ حقیقت توحید خالص کی چمک اونکو اس طرح نظر آ جاتی ہے کہ جیسے بجلی کو ندی گئی اور ایسے ہی ہوتے ہوئے تمام شرک خفی جا کر رہتا ہے اس سے بڑھ کر اور مرتبہ آدمی کے لئے توحید کا نہیں توحید الہی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ازل سے بذات خود وصف وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے کیسی توحید کی وجہ سے اوسکو وحدانیت حاصل نہیں توحید حقیقی یہی ہے اسکی ہر حکم نقصان نہیں ملتا بلکہ اور آدمیوں کی توحید اسوجہ سے ناقص ہے کہ اون کے وجود میں نقصان پڑا ہوا ہے۔

اسما و صفات الہی

صوفیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا بے تعدا ہیں ہر ایک نام ایک صفت کی دلیل ہے اور ہر ایک صفت سے ایک معرفت دریافت ہوتی ہے اور ہر ایک معرفت سے ربوبیت اوسکی ظاہر ہے اور اوسکی ربوبیت عبودیت کو چاہتی ہے اور انہیں سے تناوین نام تو کتب حدیث میں مذکور ہیں جنہیں اسمائے حسنیٰ کہتے ہیں چنانچہ ابوہریرہؓ سے ترمذی نے اور بیہقی نے دعوات کبیر میں روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لله تسعة وتسعين اسما من احصیها دخل الجنة یعنی اللہ تعالیٰ کے تناوین نام ہیں جو کوئی اونکو یاد کرے داخل ہر گاہشت میں اور صوفیہ صافی نے ایک ہزار ایک نام معلوم کئے ہیں موافق استعداد فہم اور طاقت بشری کے جناب باری نے ظاہر کر دئے ہیں اور جمال صفات کو اون مطالبہ میں مشناوین کی نظروں میں جلوہ گر کر دیا ہے کہ ان کو ہر وقت ان تخلیقات سے تسلی حاصل ہوتی رہے اور ہر وقت ایک اسم کے پردے میں سے ایک صفت کا جمال انہر ظاہر ہوتا رہے جس سے ان کے ذوق و شوق کو ترقی حاصل ہوتی رہے اس لئے کہ جب کوئی صفت ان پر روشن ہوتی ہے تو ایک بنا ذوق ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر دل یہ چاہتا ہے کہ جمال ذات کا دیدار کریں جس کا حصول یوم قیامت تک ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کے اسمائے انہیں ناموں میں مختصر نہیں اوسکے بہت سے نام ہیں جنہر کسی کو اطلاع نہیں اور اوس کے صفات بھی شناو سے باہر ہیں۔ صفات حقیقی اشاعہ کے نزدیک سات ہیں حیات علم قدرت ارادہ سمیع بصیر کلام اور ما ترید بیہ نے ان سات پر ایک اور صفت اضافہ کی ہے اوسکا نام تکوین رکھا ہے ان کے نزدیک صفات حقیقی آٹھ ہیں مگر بعض کے نزدیک نہ ان کی نہایت ہے اور نہ صفات اضافی وغیرہ کی نہایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولوان کانی الا من من شجرة اقلام و البحر عید کا من بعد کا سبعة ابجر ما انفتحت کلمات اللہ زمین میں جتنے درخت ہیں قلم ہیں بائیں اور دریا سیاہی ہو جائے اور سات سمندر یوں سے اوسکا سلسلہ ملا دیا جائے اور اللہ کی باتیں اون سے لکھی جائیں تب بھی وہ تمام نہیں یعنی وح کی باتیں صفات کمال پر دلالت کرنے میں تمام نمونہ در پندان مباحث کہ مضمون مجاہدہ است ۶ صد سال سے توان سخن از زلف یار گرفت و اور صفہ رشید

کے اسما و صفات پسندوں تک پہنچنے میں اور شروع نے حکم دیا ہے کہ ان کے موافق اپنی عادات پر اکرنا چاہیے۔
 قریمان یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ معنی ان کے متبادر میں اور جو مراتب ان اسما کے متعارف ہیں وہی ہیں کہہ کر کہہ کر
 انسان کے مراتب اور اوصاف کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کے مراتب و درجات جیسے انتہا میں ہیں
 اسما کی انتہا نہیں جو اسی طرح ہر قسم کے معنی اور لفظوں کی ہی انتہا نہیں ہے جس حد تک میں جتنا اور کچھ ہوتا ہے اور
 ان کے معنی اور سکو حاصل ہونے میں اور جو قدر جس طالب میں خط ہوتا ہے اسی قدر لفظ کے ساتھ خصوصیت
 حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انصاف صفات کے ساتھ اور طرح نہیں جس طرح مخلوق اپنی صفات
 کے ساتھ متصف ہوتی ہے کیونکہ جس طرح ذات الہی کسی ذات کی مثل نہیں اسی طرح اس کی صفات بھی کسی کے
 مشابہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ اسما و صفات ظاہر کئے ہیں تو اس سے کسی اور مراد میں ہیں (۱) اللہ
 تعالیٰ نے بنی آدم کی استعداد میں ان صفات کی قبولیت کا حصہ رکھا ہے اس لئے اس کے لباس میں صفات
 کی تجلی مقرر کی ہے تاکہ ہر ایک آدمی اپنی استعداد کے موافق جو کچھ اس کا حصہ ہر آدمی میں صفات سے حاصل کر لے۔
 (۲) تاویب و تعلیم بندے کی مقصود وہ کہ بندہ اپنی طبیعت سے اللہ کے لئے نام و صفت نہ اختراع کرے بلکہ
 نام و صفت اپنے لئے خود خدا نے مقرر کی ہے اور انہیں کے ساتھ اسے یاد کیا کرے اور تمام صوفیان کا اس
 بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی ہر ایک صفت اس حیثیت سے کہ اللہ کی صفت ہے حقیقت ثابت اور معنی تخصی و
 متمیز ہے یعنی کریم کے معنی علحدہ ہیں اور غفور کے معنی علحدہ وغیرہ وغیرہ اور یہ ہر ایک صفت تخصی ہے مگر ذات
 الہی کے اعتبار سے یہ تمام صفات ایک شے میں باہم متماز نہیں یعنی وہی ایک ذات حسیم ہی ہے کریم ہی ہے
 غفور ہی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ صفات پروردگار کی میں ہیں سب صوفیہ وجود یکساں متعارف ہیں یعنی وہی ایک شے کا اثر
 محض ذات پر مرتب ہوتا ہے اور ممکن کا اثر ذات مع صفات پر مرتب ہوتا ہے اور صوفیہ شہود یہ سب صفات ہیں
 اہل سنت کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں چنانچہ مجد الف ثانی نے اس بحث کو بڑی تفصیل کے ساتھ عوارف لدنیہ
 وغیرہ میں بیان کیا ہے اور صفات الہی کا ذات الہی پر زائد ہونا ثابت کیا ہے اور مذہب صوفیہ وجود یہ کی توضیح یہ
 کہ تمہاری ذات اشیاء کے جاننے کے لئے کافی نہیں ہے جب تک وہ صفت بھی تم میں قائم نہ ہو جاسے جو اشیاء کے
 جاننے کا سبب واقع ہو بخلاف خدا کے کہ وہ اشیاء کے جاننے میں کسی صفت کا تدریج نہیں ہے جو اس کی ذات کے
 ساتھ قائم ہو بلکہ خاص اس کی ذات مجہدہ چیز کے انکشاف کا ہے اور اس اعتبار سے ذات میں ظلم ہے غرض کہ ذات
 و صفات حقیقت میں متحد ہیں مفہوم اور وجہ میں متماز ہیں اس لئے ان سے نفی صفات کی پیدا ہوتی ہے باوجودیکہ ان کے
 نتائج اور ثمرات تنہا ذات سے حاصل ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت علیؑ نے کہا ہے کمال التوحید
 نفی الصفات عنہ اور ایک روایت میں یوں ہے کمال الہی عنہ نفی الصفات عنہ یہ خیال نہ کرنا چاہیے

جہاں یہ دونوں ایک گئے جادینگے وہاں وہی جانا گیا جانا بھی ہے اس صورت میں کہ خلائے کو بڑا علم ہے اور فطرت بڑی معلومات ہے دونوں ایک معنی رکھتے ہیں اور ایک مقام میں متعلقی ہیں اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی کہ جب جانا اور جانے گئے میں کچھ فرق نہ رہا اور جانا گیا اور جانے والا دونوں ایک ٹہرے تہ جانا اور جانے والا یہی ایک ٹہر اور نتیجہ اوسکا یہ ہوا کہ جانے والا اور جانا اور جانا گیا تینوں باہم ایک ہیں۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ جو دو چیزیں آپس میں سب وجہ سے باہم برابر ہوں گی تو ان دونوں میں سے ایک کی نظیر ہی دوسرے کی ہو بہو نظر ہوگی جس طرح سے دو لکیریں ایسی کیسیجے کہ آپس میں کم و زیادہ نہ ہوں اور یہ بات کہنے کے ایک لکیر اور کیسیجنا چاہیے کہ ان دونوں لکیروں میں سے کسی کی برابر ہو ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی لکیر کیسیجے گا اور ان دونوں میں سے ایک لکیر کی برابر ہوگی تو یقین ہے کہ جب ایک کی برابر ہو نا تا بہت ہوا تب دوسری لکیر کی بھی برابر ہوگی کس لئے کہ وہ دونوں ہی باہم برابر ہیں اور اس دلیل سے اور برہان قطعی سے وہ بات بھی ثابت اور یقینی ہوگئی جو تحریر اقلیدس میں مذکور ہے کہ سادہ کا مساوی ہی مساوی ہوتا ہے اب سنو آدمی کو جو اپنی ذات کا علم ہے وہ بھی حضوری ہے اور یہ علم کچھ بڑھنے پڑھنے سے نہیں آتا خود بخود اپنی روح کا علم انسان کو ہوتا ہے جس وقت بدن کے ساتھ علاقہ ہوا اسی وقت یہ علم انسان کو حاصل ہوا مگر وہ علم جو حق تعالیٰ کو اپنی ذات کا ہے حضوری قدیم کہلاتا ہے اور وہ علم جو ہمیں اپنی ذات کا ہے حضوری حادث کہلاتا ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے سوا اشیا سے موجودہ کا بھی علم حضوری ہے اس لئے کہ اہل تحقیق کے نزدیک سب چیزیں اویسی کی مظاہر حسیل ہیں اور سب اویسی کی ذات کے ساتھ متعلق ہیں ذات الہی بمنزلہ شخص کے ہے اور اشیا آئینہ خانہ ہیں اوس شخص کے بہت سے عکسوں کی مثل ہیں جو عکس کا وجود بعینہ شخص کا وجود ہے بلکہ سب ایک وجود اصلی کے قائل ہیں اور غلالی کا وجود اصلی کے مقابلہ میں کوئی شے نہیں اسی دلیل سے ثابت ہے کہ اشیا کا وجود جو صانع کے وجود کا عکس ہے بعینہ صانع کا وجود ہے اور جو صانع کے مقابلہ میں اشیا کوئی چیز نہیں ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو اشیا کا علم اپنی ذات کے علم کے مشابہ ہے مگر بعض محققین صوفیہ و حکماء علما اس دلیل کو نہیں مانتے باطل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اشیا کا علم حصولی ہے اور وہ ایک نسبت ہے جاننے والے اور جانے گئی کی درمیان میں کہ ایک دوسرے سے غیر ہوتا ہے جیسے جانا حق تعالیٰ کا ممکنات کو اور علم حصولی کی بھی دو قسمیں ہیں قدیم اور حادث قدیم جیسے اللہ تعالیٰ کو ممکنات کا علم حادث جیسے انسان کو اور چیزوں کا علم اویسی کی ذات کے سوا ہیں

اسم کا اطلاق صفت پر

صوفیہ کہتے ہیں کہ اطلاق اسم کا صفت پر بھی شائع ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں اس لئے کہ یا تو ذات الہی ہوا

کسی امر عدی کی وجہ سے اطلاق کرتے ہیں اور اسے **اسم ذات** کہتے ہیں جیسے قدوس یا کسی سر
 امر وجودی کے اعتبار سے اوکو اطلاق کرتے ہیں کہ اوسکا سمجنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا ہے اسے
اسم صفت کہتے ہیں جیسے حی یا کسی ایسے امر وجودی کے اعتبار سے اطلاق کرتے ہیں کہ اوسکا سمجنا
 غیر کے سمجھنے کا محتاج ہوتا ہے اسے **اسم فعل** کہتے ہیں جیسے خالق اور اسم جامع اللہ اور حمین
 ہے اور سب اسماء الہی کی جڑ اور اصل یہ ہیں اول آخر ظاہر باطن **اسم اعظم** نہایت مخفی ہے
 اور اطلاع اوپر کشف و صفائی پر موقوف ہے قاضی حمید الدین ناگوری کے نزدیک اسم اعظم وہ ہے اس لئے کہ
 وہ ایک حرف ہے و او حرف ہا کے ضمہ کے ظاہر کرنے اور کہنے کے لئے آخر میں پیدا ہوئی ہے اور وہ اسم
 مطلق ہے نہ معدول ہے نہ مشتق ہے کیونکہ مشتق اشترک سے خالی نہیں ہوتا اسلئے وحدت کی بنا اوپر ہی
 نہیں اور ہر اصل تمام اسم کی ہے جیسے سورہ فاتحہ اصل سارے قرآن کی ہے **اسم اعظم** جامع اسماء بود و صورت
 اومعنی اشیا بود و اسم دریا و تعین سورج او یا این کسی دانکہ اواز یا بود کسی نے ابو یزید بسطامی سے پوچھا کہ اسم
 اعظم کونسا ہے فرمایا تو مجھکو اسم اعظم و کلام دے تو میں تجھے اسم اعظم بتا دوں گا و حیران ہو کر رہ گیا پھر فرمایا کہ سارے
 اسماء الہی عظیم میں غرض شیخ کی اس قول سے اسم اعظم سے انکار نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ خدا نے اصل اسم کو
 مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے اسم اعظم کے بیان میں اور بہت سے قول وارد ہوئے ہیں بعضوں نے کہا یٰ کبیر **اللہ**
الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے اور بعضوں نے حی القیوم کو بتایا ہے جیسا کہ شیخ محمد الدین نے باب فزوات میں امام
 محمد بن علی ترمذی کے جواب میں اسکو بیان کیا ہے کہ اسم الاعظم الذی لا مدلول له سوی عن الجمع وفیه
 الحی القیوم فلا بد فان قلت فهو الله قلت لا ادری فانه یفعل بالخاصیة وهذا اللفظ انما یفعل
 بالصدق اذا کان صفة للمتلطف بها بخلاف ذلك الاسم وکن الظاهر من منہ هب للقرمذی ان
 راس اسماء الذی اسنوجب جميع الاسماء انما هو الانسان الکبیر و هو الکامل اسم اعظم وہ پوچھو کہ
 کوئی معنی ہو اسکے نہیں کہ وہ سب کا عین ہے معنی ایک ذات مشخصہ یا شخص ہے جو سب میں دائر سار ہے اور اس
 مرتبہ میں حی القیوم پس اگر تو کہے کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے تو میں جواب دوں گا کہ میں اسے نہیں سمجھتا ہوں اس لئے کہ اسم اعظم
 کہ اپنی خاصیت اگر کرنا ہے اور لفظ اللہ میں کوئی ایسی خاصیت نہیں بلکہ وہ اوسوقت اکثر کرنا ہے کہ جب اوس کے
 بولنے والے کی وہ صفت بن جائے یعنی بولنے والا آوین فنا ہو جائے برخلاف اوس اسم کے لیکن مذہب ترمذی
 یہ ظاہر ہے کہ تمام اسماء کا مدار کہ جو مبدئ ہے سارے اسماء الہی کا انسان کبیر ہے اور وہی کمال ہے اور شیخ
 موصوف نے فزوات کے باب ثانی میں فرمایا ہے معلوم عنہ النخاص والعامة ان شرا اسماءا عامہا لیسے کہ اسم
 الاعظم و هو فی آیت الکرمی و اول سورہ آل عمران یعنی یہ بات خاص و عام کو معلوم ہو کہ وہ ان ایک اسم

جسے اسمِ عظم کہتے ہیں اور وہ آیہ اکرسی میں اور شروع میں سورۃ آل عمران کے موجود ہے اور وہ لفظ حی القیوم پر
 اکر آیت کرسی میں بھی آیا ہے اور سورۃ آل عمران کے اول میں بھی آیا ہے اور بعضوں نے مالک الملائک کو اسمِ عظم
 جانا ہے اور بعضوں نے کلمہ توحید کو اور بعضوں نے اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم کو اور حضرت
 امام زین العابدین سے منقول ہے کہ انہوں نے رب العزت سے سوال کیا کہ مجھ کو اسمِ عظم بتلا دے اور انکو جواب میں کہا
 کہ اسمِ عظم لا الہ الا اللہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مخفی ہے اسماے حسنی میں اور بعضوں نے کہا اللہ ہے
 اور بعضوں نے کہا ہے کہ اسماے الہی میں سے جس اسم کے ساتھ اللہ کو بندہ نضوع و استغراق کے طور پر یاد کرے
 اس طرح کہ اس کے باطن میں اوس حالت میں سوا اس کے کچھ نہ ہو وہ اسمِ عظم ہے اور دعا داس کے ساتھ قبول ہوتی ہے
 یہ قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے اور ابو سلیمان دارانی نے کہا کہ میں نے بعضے مشائخ سے اسمِ عظم کو پوچھا جواب دیا کہ
 تم اپنے دل کو پوچھنا ہے کہ کیا ان فرمایا کہ جب وقت تم اپنے دل کو دیکھو کہ خدا کی طرف متوجہ ہوا اور نرم دانتوں جی جاتا
 مانگو کہ یہی اسمِ عظم ہے اور ابو البرج سے کسی نے کہا کہ مجھے اسمِ عظم سکھا دیجئے کہا کہ لا اھلک الله یطعمک یعنی
 اللہ کی فرمانبرداری کر کہ وہ تیری عرض قبول کر لیا حاصل ہے کہ اطاعت کر دنا اسمِ عظم ہے کہ اس سے اللہ بہرہ
 ہوتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔

الْمُتَّبِعَةُ اَمَامِ الْأُمَمِ

جس طرح ذات الہی کی کچھ نہیں معلوم ہو سکتی اسی طرح صفات الہی کی کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکتی ہے لیکن جبکہ صفات
 الہی کے پر توئے انسان کی ماہیت پر پڑے ہیں اس لئے انکو معتد بہ وجہ کے ساتھ ادراک کر سکتا ہے اور چونکہ
 انسان واجب الوجود نہیں ہے اس لئے انکی کچھ لے سمجھنے میں قاصر ہے اور سب صفات کی اصل یہ صفات ہیں
 حیات علم ارادہ قدرت سمع بصر کلام انکوائے سبعہ کہتے ہیں اور بعضوں نے یکاے سمیع و بصیر کے جو ادب و قسط
 کو ذکر کیا ہے اور امام الائمہ کے نزدیک صفات میں لفظ حی ہے اور مولانا عبد الرزاق کاشمی کے نزدیک لفظ علم
 ہے جس نے کہ لفظ حی کو امام الائمہ قرار دیا ہے اوس نے اس بات پر کھانا کیا کہ حیات علم کے لئے شرط ہے
 پس علم سے اشرف ہے اور جسے علم کو امام الائمہ مانا اوسنے اس امر پر خیال کیا کہ علم حیات سے اشرف ہو۔

اسم الہی کی سلطنت و ظہور و اعیان ثابۃ اور تمتعات الہی و مفاتیح الغیب

صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک اسمِ الہی کو سلطنت اور ظہور حاصل رہتا ہے جب ایک اسم کی سلطنت و ظہور کا
 دور ختم ہو چکا ہے تو ایک دوسرے اسم میں جسکی سلطنت و ظہور کا دور ہوتا ہے یہ اسم مسطور ہو جاتا ہے
 سبعہ سیارات کو دورہ بھی انہیں سے متعلق ہیں قرآن میں جو آیا ہے کل یوم ہو فحشا یعنی ہر دن وہاں
 نئی شان میں ہے اس میں شان سے مراد ایک اسم کے ظہور کی نوبت ہے اور کل یوم سے مراد سبعہ سیارہ کے

دوسرے بیج کی مقدار ہزار سال ہے اور اشیاء کی صورتیں جو علم حق میں ہیں اور عبارت ہے علم حق سے اون کے
 سادہ یعنی اسباب اسماے الہی ہیں اور اون صورتیں کو ایمان ثابتہ کہتے ہیں خواہ کلی ہوں یا جزئی
 اور یہ صورت علمی ازل میں ذات حق سے فیض اقدس کی محابت سے موجود ہوتی ہیں اور ایمان ثابتہ کو ایک نسبت اسما
 الہی سے ہے اور ایک نسبت ایمان خارجی سے ہے۔ اسماے الہی کے ساتھ یہ ایمان ثابتہ بدن کی نسبت
 رکھتے ہیں یعنی یہ گویا اون کے بدن ہیں اور وہ ان کے ارواح ہیں اور یہ ایمان ثابتہ ایمان خارجی کے حق میں
 ارواح کا حکم رکھتی ہیں اور ایمان خارجی کو ان کے ذریعہ سے فیض پہنچتا ہے مگر فیض سی نہیں پر محض نہیں بلکہ
 فیض بے واسطہ بھی موجودات خارجی کو ایک خاص وجہ سے جو انہیں حق تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے پہنچتا ہو
 اور سارے حقائق ممکنہ الوجود خارج میں موجود ہیں اور افراد کا تحقق اوقات معینہ پر موقوف ہے کہ ہر ایک اپنے
 اوس خاص وقت میں موجود ہوتا ہے۔ جو اوس کے متعلق ہونے کے لئے مقرر ہے اور منتفات کی نسبت بعض کی
 رائے یہ ہے کہ اون کی صورتیں حق تعالیٰ کے علم میں تحقق ہیں اور یہ کئی ایسے ناموں کا منظر ہیں جو کبھی ظہور نہ فرماتے۔
 بہرین آتے اور یہ جو حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِکُلِّ اسم**
ھو لک سمیت بہ نفسک او انزلت و کتابک او علمت احد من خلقک او استاثرت فی مکتوب العقب
عندک رواہ ترمذی میں مسعودی اور الدین سوال کرتا ہوں تجھے جو اسطہ ہر اسم کے جویرے لئے ہیں جس
 کہ تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا اور نازل کیا تو نے اوس کو اپنی کتاب میں یا سکھایا تو نے کسی کو اپنی مخلوق میں۔ سے
 یا اختیار کیا تو نے پردہ غیب میں اپنے نزدیک انہیں اسما کی طرف اشارہ ہے اور انکو یہ فراموشی العقب کہتے ہیں اور
 یہ اون اسما کے اسباب ہیں جو ایمان ثابتہ کے اسباب ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اون کی صورتیں علم حق میں ہیں
 جیسے شریک باری اور اجتماع نقیضین اور علم حق انکو اسطرح احاطہ کئے ہوئے ہے جیسے کہ وہم و عقل علم الہی کا
 احاطہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہر ایک غیر موجود کو فرض کر سکتے ہیں۔

وہ اسما جن سے اللہ تعالیٰ کی جسمیت پیدا ہوتی ہے

اس قسم کی باتیں جو آیات و احادیث سے معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ عز و جل ہر اسم کے لئے ہاتھ اور ہر اسم کے لئے پاؤں
 اور کئی سالی مومن کے دل میں ہے یا آخر شب میں آسمان اول پر نازل ہوتا ہے ان سب باتوں پر ایمان یا یقین لانا
 پڑے اور یہ جان لینا چاہیے کہ سب سچ ہے مگر ہر حقیقت اور کیفیت اسکی معلوم نہیں دل سے ان سب
 باتوں کو سچ جانے اور دیکھنے انکشاف نمودار ظاہری یعنی جو الفاظ کے ہیں اون میں بھی پر حمل کرنا درست نہیں کیونکہ
 حقیقت اسکی ہندسے کے فہم و ادراک سے باہر ہے وہ ذات پاک ان سب باتوں سے بری ہے اور تاویل و بلاغت ہی
 یقینی نہیں ہیں جیسا کہ علمائے کبار نے **استوی الخش میں استوی سے مراد تعریف سے اور ید اللہ فی قیام**

میں ید سے مراد دست قدرت ہے کل شئ ھالک الا وجهہ میں وجہ سے مراد اوسکی ذات ہے ان مرادی
معنون پر بھی جزم و یقین نہ چاہیے ایمان ان باتوں پر اسی قدر کافی ہے کہ یہ سب چیزیں اوسکی وحدانیت کی دلیل
ہیں ذات و صفات الہی میں سوائے حیرت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا انسان کیا ملائکہ بھی حیران ہیں بندے کے لئے
یہی بہتر ہے کہ اللہ کی صفات میں وہ بات کہ جسے شبہ و تفسیل لازم نہ آئے تعطیل اور سے کہتے ہیں کہ اس
ذات مقدس کے لئے صفات کمال ثابت نہ کرے اور شبہ یہ ہے کہ اوسکے لئے صفات کمال اس طرح ثابت
کرے کہ مخلوق کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے بندے کو تو یہ حکم ہے کہ اس بات پر ایمان لائے کہ یہ صفات
اللہ کے لئے ثابت ہیں اور موجود ہیں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ ان صفات کی کیفیت کو بھی جانے۔

جبر و قدر

صوفیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال و اعمال کا خالق ہے اور سب کو مخلوق میں ہی اس کی
کی قدرت نہیں کہ کوئی فعل ایجاد کر سکے مگر ایمان جبکہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر قدرت عطا کرے وہ اس قدر کر سکتا ہے
فاعل کا وجود کہ اصل ہے اپنے اختیار سے ہو گا تو فعل جو وجود کی فرع ہے یہ بھی بطریق اولیٰ اوس کے اختیار کو
نہرگا پس جو چیز جیسے نیر بخشہ کفر و ایمان اطاعت و عصیان سب کو قضا و قدر الہی ایجاد کرتے ہیں اور اس میں کسی کی
حجت اور اعتراض و سپردار نہیں ہو سکتا بلکہ سب پر اوسکی حجت بالغہ ثابت ہے اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے
کہ جب نیکی اور بدی دونوں اللہ کی مخلوق میں اور حدوث اور طور اوسکا اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہو تو پھر
گناہ اور برے کام پر بندے کو تخریر اور سزا کی کیا وجہ ہے جو کام بندہ کرتا ہے وہ تو مشیت الہی سے دفع میں
آتا ہے بندہ کا قصور کیا ہے اور باوجود اسکے سزا دنیا انصاف کیونکر ہو ا حالانکہ اللہ جل شانہ عادل ہے ظالم نہیں
ہے یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی اپنے نوکر سے کہے کہ جان فلان شخص سے مال چسپن لا اور جب وہ حکم بجالائے تو
سزا پائے جو اب اس شبہ کا یہ جو کہ بھٹک خداوند تعالیٰ کے کام کو بندے کے کام پر قیاس کرنے سے پیدا ہوا ہے
کوئی کہے کہ ایسا کام جو کرتا ہے وہ ظالم اور جاہل مکتا ہے تو یہ بات خداوند عالم کے کام پر روانہ رکھنا چاہیو کہ
بندہ کا وجود اللہ تعالیٰ کی ملک ہے ظاہر ہے کہ مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ جو تصرف چاہے اپنے ملک میں کرے
اللہ تعالیٰ جس طرح لطیف صاحب فضل ہے اسی طرح فقار اور عادل بھی ہے اوسکی ذات کے نزدیک لطف و قہر دونوں
برابر ہیں جس طرح لطف چاہتا ہے کہ ظہر میں آؤں فھر بھی اپنا ظہور چاہتا ہے اس صورت میں ہر ایک کے لئے جدا جدا
مظہر کی ضرورت ہے تو دونوں کا مظہر مومن و کافر اور جنت و دوزخ کا جو وہ پس اللہ تعالیٰ کی حکمت نے ہر صفت
کے مظہر کو اپنی مشیت کے موافق پیدا کیا جسکو لطف کا مظہر کیا اوسکے ساتھ صفت فضل سوا بتدائی جبکہ صفت قہر کا
مظہر بنایا اوسکے ساتھ عدل جاری کیا اوس کے فضل و عدل کے لئے کسی سبب اور علت کی ضرورت نہیں ہے

یہاں سے معلوم ہوا کہ بندوں کے افعال کی وجہ سے سعادت و شقاوت پیدا نہیں ہوتیں ثواب اور سزا کا فضل ہے
 اور عذاب اور سزا کا عدل ہے اللہ کی رضا مندی اور غضب یہ دو صفت قدیم ہیں بندوں کے افعال متغیر ہونے سے
 ان میں تغیر نہیں آتا پس جبر اللہ کی رضا مندی ہوتی ہے اس سے اہل بہشت کے کام کرتا ہے اور جبر اس کا
 غضب ٹوٹتا ہے اس سے دوزخیوں کے کام پرمائل کرتا ہے کچھ بیان کیا گیا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ
 آدمی بالکل مجبور ہے کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا ہے بلکہ بہت سے کام بندے کے اس کے اختیار کے تابع ہیں
 مگر اس کو اپنے اختیار پر اختیار حاصل نہیں مطلب اس بات کا یہ ہے کہ فاعل مختار وہ ہونا ہے جس کے افعال اس کے
 علم و قدرت اور ارادہ کے تابع ہوں جو کچھ اس نے جانا اور ہر اور اس کا ارادہ کیا اور قدرت اس ارادہ اور چاہ
 کے ساتھ جمع ہو گئی تو بالضرر موجود ہو گیا انسان ایسے اختیار میں محدود ہے کہ یہ فعل بندہ کا نہیں ہے کہ علم و
 قدرت و ارادہ اس میں موجود ہوں اور ایک ہی وقت میں یہ جمع ہو جائیں یہ باتیں بندے کے اختیار سے باہر ہیں
 اس لئے بندہ کو مختار بھی جانتے ہیں اور مجبور بھی امام حسن رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے ان الله لا يطلع
 بالاكراء ولا يعصم بغلبة ولا يهيئ العباد من المملكة ليعني الله تعالى بندوں کو اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کرتا
 اور کوئی اللہ کی نافرمانی اور سپر غالب ہو کر نہیں کرتا اور نہ اللہ اپنی حکومت سے بندوں کو سبک دے اور مطلق العنان کر دیتا ہے
 دیتا ہے امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ اے ابن رسول اللہ کیا حق تعالیٰ نے افعال کے پیدا کرنے کا کام بندوں
 کے سپرد کر دیا ہے آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سپرد کسی
 سائل نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں کو افعال کے پیدا کرنے پر مجبور کرتا ہے فرمایا کہ وہ عادل ہے کسی پر جبر نہیں
 کرتا تو سائل نے کہا حقیقت حال کیونکر ہے فرمایا لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين نہ مجبور ہے نہ نہ جبر
 بلکہ حقیقت امر متوسط ہے درمیان جبر و قدر کے جبر مذہب جبر یوں کا ہے اور قدر مذہب قدر یوں کا جبر یہ فاعل
 ہیں کہ آدمی کو بالکل اختیار نہیں اس کی حرکت مثل حرکت جمادات کے ہے اور قدری کہتے ہیں کہ آدمی مختار علی
 اپنے کاروبار میں مستقل ہے اور اپنے افعال کا آپ خالق ہے پس فرمایا کہ یہ دونوں مذہب باطل ہیں اور صحیح
 افراط و تفریط ہے مذہب حق توسط ہے درمیان دونوں کے لیکن عقل اس امر متوسط کے ادراک میں حیران ہے
 حقیقت میں حیرانی ان کو ہے جو معتقدات میں بحث و جدال کرتے ہیں اور ان کو دلائل عقلی سے ثابت کرتے ہیں
 جب تک کوئی امر عقلاً راست نہ ہو اور عقول نہ تھریں تصدیق نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں لانے قدر کا سبب
 بحث و مناظرہ اور تحریر و تقریر سے ظاہر نہیں ہو سکتا اسکے دریافت کرنے کے لئے آئینہ دل کی صفائی و رنگ
 طبیعت دہوا سے اور اعراض ماسویہ اللہ سے اور خدا کی طرف بالکل رجوع کرنا درکار ہے جو تک یہ مسئلہ مشکل ہے
 اس کو حوام کو اس میں تو غفل نہ چاہیے علماء راسخ کو بطور مکاشفہ کے اس کی صورت بخوبی معلوم ہو گئی ہے۔

الفاظ و معانی قرآن

سورہ اسرار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لئن اجمعتم لاکسفن انہن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتوک
 بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا یعنی تو کہہ دے کہ اگر جن واپس اس بات پر جمع ہوں کہ اس قرآن کی مانند
 بنا لاؤں تو اوسکی مثل کبھی نہ بنا سکیں گے گو انہیں سے ایک دوسرے کی مدد کرے اور اس میں شک نہیں کہ ہر کلام کا متر
 اور قدر متکلم کی حیثیت کے موافق ہوتی ہے جتنا متکلم بلند مرتبہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ کلام بھی رفیع ہوتا ہے اللہ کی ذات
 قدیم جلال و عظمت میں بکتا ہے تو اس کا کلام بھی جلال و عظمت میں بے مثل ہے یہ کلام پاک لوگوں کو زیادہ نفس پر ہونے
 کے لئے بہت نزدیک ہے لیکن اپنی شان و عظمت کے لحاظ سے بہت دور ہے جیسے سورج کہ جرم کے اعتبار سے لوگوں
 سے دور ہے اور گرمی اور روشنی کے لحاظ سے نزدیک ہے اگر اس کے منافع کی طرف خیال کیا جائے تو بہت ہی قریب اور
 ظہور کے مرتبہ میں ہے اور جو اس کی کچھ حقیقت پر غور کیا جائے تو اس میں اتنا درجہ کی دوری اور پوشیدگی میں ہے
 بہرہ قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے بعضوں نے اس کے قرب و ظہور پر نظر کر
 کہا کہ کلام الہی مرکب ہے حروف و آواز سے تاکہ دوری اور پوشیدگی سے بچتے رہیں۔ اور جنہوں نے دوری اور
 پوشیدگی کو مد نظر رکھا تو کہا کہ کلام الہی حروف و آواز سے مرکب نہیں انکی غرض اس قول سے یہ تھی کہ قرب و ظہور
 بچیں پھر لوگوں نے اس کو حروف و آواز سے مرکب تسلیم انکی بھی دو گروہ ہو گئے ایک گروہ نے کہا کہ قدیم ہے انہوں
 نے منظر و پرکھا تو کہا اور ظروف کے رنگ کو کہ مراد حروف سے ہے منظر و پرکھا کے رنگ میں مخفی و مسطور دکھا اور صورت
 تفرقہ کو جمعیت کے اندر پایا اور دوسری جماعت نے کہا کہ وہ محدث ہے انہوں نے رنگ ظرف پر نظر کی اور منظر
 کو ظرف کے رنگ میں دیکھا اور جمعیت سے تفرقہ میں آگئے اور جبکہ یہ معلوم ہے کہ ہر ایک مذہب والے نے اپنے
 مذہب کو دلائل کے ساتھ اختیار کیا ہے اور دوسرے مذہب پر اپنے مذہب کو بوجہ قواعد اور دلائل کے مرجع جانا
 تو ہر ایک اپنے مذہب کے اختیار کرنے کے بارے میں خدو رہے پھر اسلامی فرقوں میں جھگڑے اور شین پیدا
 کرنا بے فائدہ ہے اگر بندہ اصول دین کی رعایت میں سرگرم ہے اور اپنے کام سے کام رکھے تو اسی فضول باتوں
 میں اپنے اوقات کو ہرگز ضائع نہ کرے کیونکہ فضول باتوں میں غور کرنے سے اصول ضائع ہوتے ہیں صحابہ و تابعین
 ہمیشہ اصول کی پابندی رکھتے تھے اور کبھی ایسی فضول باتوں میں غور و خوض نہیں کرتے تھے دین کے اصول و جب
 میں سے تو صرف اسی قدر ہے کہ قرآن پر ایمان لاوے اس کے امر و نہی کو ماننا رہے اس کے حکم کو موافق حلال و حرام
 پابند رہے اور اس کے حقوق و حدود کی تعمیل کرنا رہے اور اس سے زیادہ کے درپے ہونا جیسے قدم و حدود
 کی بحث یہ بالکل بے فائدہ اور فضول ہے اور یہ بعینہ ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے ملک میں ہشمار جاری کرے
 اور نہ یا کو حکم دے کہ اس کے موافق عمل کرے یا نہ کرے لیکن لوگ اس حکم کی پابندی نہ کرنا چاہیں تو جو جہنم بلکہ اس

اشتمال کی کیفیت خط اور بلاغت عبارت کے باب میں تحقیق کرنے لگیں۔ امام غزالی نے اجماع العوام میں کہا ہے کہ امام احمد حنبلؒ ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانہ میں اونکی مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین کلام اللہ مخلوق ہے یا نہیں حضرت عمرؓ کو اس سوال سے تعجب ہوا اور اسکا ہاتھ پکڑ کر امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے اور کہا دیکھو کہ یہ شخص کیا کہتا ہے جب جناب امیر نے یہ بات سنی تو غصہ ہوئے اور سہر جھکا لیا اور سوچ کر کہا کہ اگر زمانہ میں اس بات سے فتنے پیدا ہوں گے اور اگر میں طیفہ ہوتا تو اس شخص کو مروا دیتا جناب امیر کا کیا کشف تھا کہ سبب اس مسئلہ کے کشف مطالعہ دین کو اہانت حاصل ہوئی ہے۔

رویت الہی

جو از رویت میں حق تعالیٰ کی سیداری میں اور نصیر سے دو قول میں اسناد ابو انعام قشیری صاحب رسالہ قشیریہ میں کہ قول صحیح عام جواز ہے اور دوسرا قول جواز امکان سے خبر دیتا ہے اور نوی علیہ السلام نے جو سوال رویت الہی کا کیا اور اونکی قوم نے دنیا میں دیدار الہی چاہا اور حضرت موسیٰ نے اونکو منع نہ کیا اور یہ نکہا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ممنوع ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت دنیا میں بھی ممکن ہے لیکن عدم دفع اور نہ مائل ہونا اسکا کسی کو سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہ عراج میں معنی علیہ ہے اور اجماع محدثین اور فقہاء اور کلمین اور مشائخ کرام کا اس پر ہے کہ اولیا کو رویت مذکورہ حاصل نہیں ہے صاحب تعرف کا قول ہے کہ ہم کسی کو مشائخ سے ایسا نہیں جانتے ہیں کہ اوسنے اسکا دعویٰ کیا ہو اور کسی سے اسکی صحت پہونچی ہو مگر جہلا جنکو کوئی جانتا نہیں وہ اسکے مدعی ہوئے ہیں اور مشائخ کو اسکے مدعی کی تکذیب تفصیل پر اتفاق ہے اور کہتے ہیں کہ مدعی اسکا در حقیقت خدا شناس نہیں ہے واقع میں جب اللہ تعالیٰ نہ جو ہر بہ رتخوش تو وہ ان جو اہر سے کہ جو خاص جو اہر اور اعراض کے دریافت کے لئے مخصوص ہیں ہرگز محسوس نہیں ہو سکتا ہے بلکہ بعض جو اہر لطیف ہی لطافت کے سبب آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں جیسا کہ ہذا لطافت کے سبب دکھائی نہیں دیتی ہے حالانکہ اس کے موجود ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں جس طرح ممکن ہے کہ وہ لطیف جو ہر سے جو ہر ہی نہیں ہے سب جو اس سے محسوس ہو سکے اور مدعی چشم باطن کے دنیا میں نظر نہ آ سکے اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز نہایت ظہور کرتی ہے تو نظر نہیں آتی جیسا کہ چمکاؤں کو سین دھند میں آفتاب کہ اونکا اوسوقت نہایت ظہور ہوتا ہے نظر نہیں آتا جب کوئی چیز آنکھ کے نہایت قریب ہوتی ہو تو باوجود قریب کے دکھائی نہیں دیتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کمال ظہور اور کمال قریب مانع آ رہا ہے اس لئے اس کے دیکھنے سے دنیا میں ہر شخص عاجز ہے اور شیخ علاؤ الدود قونوی نے شیخ تعرف میں لکھا ہے کہ اگر کسی معتبر سے نقل اس کی صحت کو پہونچے اسکی تاویل کرنا چاہیے۔ عاقبت میں بے شک اللہ تعالیٰ کا دیدار و مشن کو پہونچاؤں کا فرماؤں محرم رہیں گے مومن اللہ کو دنیا میں نظر بعینہ سے دیکھتے ہیں عاقبت میں آنکھ سے دیکھنے کے چاہیے صحیح

بخاری و مسلم میں جریر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے انکم سترون سبکم یوم القیامۃ کما
 ترون ہذا القصر لیلۃ البدن یعنی تم قریب ہے کہ دیکھو گے اپنے رب کو قیامت کے دن جیسا کہ دیکھتے ہو
 اس چاند کو چہرہ پر شب میں اس شبیہ کے مقصود یہ ہے کہ حسب طرح دنیا میں اشیاء کو غلابہ دیکھتے ہیں اسی طرح
 آخرت میں حق تعالیٰ پر غلابہ نظر کجائے گی اور یہ مراد نہیں ہے کہ حق تعالیٰ چاند کی طرح ہے کیونکہ وہ کسی کے مشابہ
 نہیں ہے اور شیعہ کے تمام فرقے سو اسے مجسمہ کے انکار دیدار الہی کا کرتے ہیں اور معتزلہ بھی منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ
 رویت الہی کے لئے شرائط درکار ہیں سلامتی حاسہ کی اور مرئی کا جسم دار و کیف و رنگین ہونا اور نظر کے
 سامنے آ جانے سے اس کی رویت کا ممکن ہونا اور ثابت ہونا مسافت متوسطہ کا درمیان رانی و مرئی کے
 اس طرح کہ نہ نہایت دور ہو نہ نزدیک اور ثابت ہونا مقابلہ کا اور نہونا حجاب کا اور کہتے ہیں کہ رویت بڑے
 مکان اور بدون جہت کے یعنی بغیر شرائط مذکورہ بالا کے محال ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ
 بغیر ان شرائط کے ہوگا یہ شرائط عادی ہیں اس لئے انکا ہر جگہ ہونا ضرور نہیں درحقیقت مجرد وجود رانی و
 مرئی کے کوئی اور شرط نہیں ہے رویت اخروی کو رویت دنیوی سے کوئی نسبت ہے اور بانی کو فانی کے ساتھ
 کیا نسبت ہے ان کو لوگوں نے دنیا کی چیزوں کو دیکھا ہے اس لئے عقبتی کے معاملات کو بھی دنیا پر قیاس کرتے ہیں اور
 یہ بڑی غلطی ہے کہ ایک ایسے مرتبے کو جو اس کے مقام اور حال سے بڑھ کر ہوا اپنے حال اور مقام پر قیاس کرے اور اخروی
 کو دنیا میں وہی شخص جان سکنا ہے جو بالکل دنیا اور اس کی لذات سے قطع تعلق کر دے اور دل اپنا آخرت کی جانب
 متوجہ کر دے دل عجبی امین رہتا ہو اور بدن دنیا میں اور دوسری دلیل منکرین کی یہ آیت ہے لا تدسک۔
 الا بصار او سکونہن پاکستین آلمین اور جواب اس کا یہ ہے کہ ادراک مدویت سے خاص ہے پس ادراک کی نفی سو
 رویت کی نفی لازم نہیں آتی ادراک کہتے ہیں حقیقت کے جان لینے کو پس یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شے کی رویت حاصل
 اور اس کی حقیقت پر اطلاع ہو سکے جیسا کہ چاند کو دیکھتے ہیں اور اس کی حقیقت اور کھ کا ادراک نہیں کرتے اور بعض
 کہتے ہیں کہ ادراک احاطہ کو کہتے ہیں اور عدم احاطہ سے عدم رویت لازم نہیں آتی جیسا کہ عدم احاطہ علم سے عدم
 علم لازم نہیں آتا۔

انسانوں اور فرشتوں کے باہم فاضل و مفصول نہ ہوگی تحقیق

تمام مومنوں کا اللہ کے فرشتوں اور رسولوں اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان ہے اور ملائکہ کا درجہ باہم
 متفاوت ہے بعضے بعض سے افضل ہیں اور ہر ایک کو ان میں سے خدا کی درگاہ میں ایک جگہ معین ہے اور جناب
 قرب و معرفت میں ایک مقام معلوم اور مرتبہ خاص ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرنے اور علماء نے محقق کیا اس
 بات پر اجماع ہے کہ انبیا ملائکہ سفلی سے افضل ہیں اور اسمین خلاف ہے کہ ملائکہ علوی سے افضل ہیں پس اکثر

اہل سنت اور شیعہ کا یہ قول ہے کہ انبیاء ملائکہ علوی سے افضل ہیں شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ صعدت طہر علی العرض کا طرف بہ فطفت علیہ الفطوفہ وراثت حوالیہ قوماساکنین مطمئن فی تعجبوا من مع طوافی وما اعجبني طوافهم فقلت من انتم وما هذه البرودة في الطواف فقالوا نحن سلافة المؤمنانوار و هذا اطبعنا لا نقلد ان تجاوزنا فقلنا و من انت وما هذه السرعة في الطواف فقلت بل اننا آدمی و فی نور دنا و هذا السعة من نتائج نار العشق و نور الشوق یعنی میں عرش پر چڑھا تا کہ اوسکا طواف کروں چنانچہ ہر مرتبہ طواف کیا اور عرش کے آس پاس ایک قوم کو میں نے دیکھا براہمینان کے ماترہ و سرج و خیمہ اوں کو میرے اتنی جلدی طواف کرنے سے تعجب ہوا اور میں اون کے طواف سے تعجب ہوا اپنے اون کے دریافت کیا کہ تم کوں ہوا و سردی طواف میں کیسی ہے بولے کہ ہم ملائکہ میں اور ہم احسام نورانی میں اور یہ سردی ہماری سبب ہے جسکو ہم نہیں چھوڑ سکتے پھر اونہوں نے مجھے بوجھا کہ تو کون ہے اور طواف میں یہ سرعت تیری کیسی ہے خرقانی کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں انسان ہوں اور مجھ میں نور اور آفتاب جمع ہیں یہ سرعت اوستا عشق اور نور شوق کی وجہ سے ہے۔

اور معتزہ اور فلاسفہ اور قاضی ابوبکر کی رائے یہ ہے کہ ملائکہ علوی انبیاء سے افضل ہیں اور یہی رائے شیخ محی الدین کی ہے چنانچہ وہ فتوحات میں کہتے ہیں کہ میں نے عالم و اقدیم میں جناب سے رکناات سے اس بات کو دریافت کیا تا آپ نے ارشاد کیا کہ ملائکہ افضل ہیں ہمیشہ عرض کی کہ اگر کوئی مجھے اس بات پر دلیل طلب کرے تو کیا کہوں تو میری طرف یہ اشارہ کیا ان علمم انی افضل الناس و قال صم و ثبت عند کم و هو یسبح انی قلت من الله تعالى انه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و من ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء و من ذكرني في ملاء و انما فهم قد ذكر الله تعالى في ملاء خير من ذلك الملاء الله انما فهم فما سمرت بشئ سوسری بعد هذه المسئلة یعنی یہ بات جانتے ہو کہ میں سب آدمیوں سے افضل ہوں اور ہم لوگوں کے نزدیک ثابت اور صحیح ہے اور یہ عقیدہ ہمارا واقعہ میں بھی صحیح ہے اللہ کی طرف سے تم سے کھایا ہے کہ اوس نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مجھ کو بخفیہ یاد کرے تو میں بھی اس طرح یاد کرتا ہوں اور جو کوئی مجھ کو لوگوں کے سامنے یاد کرے تو میں اسکو اپنے حضور میں لے کر یاد کرتا ہوں جو لوگوں سے بہتر ہیں جن کے سامنے مجھ کو اوس نے یاد کیا تا اور اوس کے یاد کرنے والوں نے بار بار اوس جماعت میں پیچھا کر اللہ یاد کیا ہے جس میں میں بھی شریک تھا تو خدا نے اوس یاد کرنے کی عوض میں اوس کو اسی جماعت میں یاد کیا جانے کے اشخاص بہتر تھے اوس جماعت کے لوگوں سے جس میں میں بھی شریک تھا شیخ فرماتے ہیں کہ میں کسی شخص سے ایسا خوش نہیں جیسا کہ میں سے خوش ہوں یہ حدیث قدسی جو شیخ نے اپنے کلام میں ذکر کی ہے

بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ سے باہر الفاظ مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول اللہ تعالیٰ
 انا عند ظن عبدي بنی وانا مع اذا ذکرہ فان ذکرہ فی نفسہ ذکرہ فی نفسی وانا ذکرہ فی فطرۃ
 ذکرہ فی ملاء خیر منہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو
 اوسکی توقع اور گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں اگر ہندہ عفو کی امید رکھتا ہے تو عفو کرتا ہوں اور اگر عذاب کا
 گمان رکھتا ہے تو عذاب کرتا ہوں اور میں اوس کے ساتھ ہوں جب جھگڑا کرنا ہے پس اگر مجھ کو غصہ یا کڑے لہجہ اور
 سولانا عبد الرزاق کا شئیؒ نے اصطلاحات میں کہا ہے کہ عقل اول اور ملائکہ مقررین انسان کا دل سے اسوجہ سے
 اشرف ہیں کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اعلیٰ درجہ کے وسائل و واقع ہیں یا وسائل و احکام ہیں اور انسان
 کا دل جمعیت کی وجہ سے ان سے اکمل ہے اور شیخ علاؤ الدین علاء الدین نے کہنے میں کوئی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے ہر چیز کو خاص ایک کام کے واسطے بنایا ہے پس وہ چیز اوس کا خاص میں افضل ہے لوہا خاص وجہ سے
 چاندی سے افضل ہے اور مادی ایک خاص سبب کو ہے سے بہتر ہے۔

عصمت انبیاء

سب انبیاء عظام جو بولنے سے معصوم ہیں اور ہر وہ نبیان کے نور پر جھوٹ بولنے میں خلاف ہے اور استاد
 ابو اسحاق اور اکثر ائمہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں کہ وہ ہو گا میری جھوٹ بولیں اور قاضی ابو بکر باقلانی کے نزدیک
 یہ جائز ہے کہ انبیاء کے منہ سے جھوٹی بات نکل جائے اور سب انبیاء کفر و شرک سے معصوم ہیں نہ نبوت کے قبل و نہ ان
 کے کفر و شرک کیا اور نہ نبوت کے بعد اور میں مبتلا ہوئے اور نبوت کے بعد عداوت کا ہاں کہیں کچھ صدور سے بھی معصوم
 تھے اور ابو علی جہانی کہتا ہے کہ عداوت صغائر سے بھی بعد از نبوت معصوم تھے۔

اور فقیر کے نزدیک ایک سر غامض اور اس مقام پر قابل اظہار ہے وہ یہ کہ عصمت انبیاء علیہم السلام کی اگرچہ
 بعض صحیح کتاب و سنت ثابت نہیں بلکہ باوی النظر میں عصمت کے خلاف ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے عصی ادم رب یعنی گناہ کیا آدم نے اپنے رب کا اور دوسری جگہ ہے واستغفر لذنبتک
 معافی چاہ اپنے گناہ کی ایضا لیست غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر یعنی معاف کرے تجھ کو اللہ تیرے
 اگلے اور پچھلے گناہ اور حدیث صحیح میں حضرت ابراہیمؑ کی نسبت واروہ ہے انه لم یکن اب الا نلت لکن بات
 یعنی حضرت ابراہیم صرف تین بار جھوٹ بولتے تھے ان آیات و احادیث سے بالبداهت یہی استفاد ہوتا ہے کہ
 انبیاء معصوم نہیں اگر تحقیق یہ ہے کہ وہ معاصی جن پر عام مکلفین مواخذہ طلب ہیں زنا و خمرات انبیاء علیہم السلام
 سے جدا زمین جوتہ اور نہ وہ معاصی مکن الصدور میں اس لئے کہ اصل خط انبیاء علیہم السلام کی ایسی مادہ
 فاضلہ اور برہر علیہ است و افغ ہوئی ہے کہ صدور ایسے معاصی کا جن پر عام مکلفین کی نسبت وعید واروہ میں ناگیا

اور ایسے مادہ فاضل اور ہر علیہ کا مظاہرنا اصل فطرت میں امر وہی ہے نہ کسی در نہ کوئی تو نوح بشر سے بحالت کائنات
ترقی کرتے ہوئے مابرج کمال میں اون کے رتبہ کو پہنچنا اور جن معاصی کی نسبت انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف آپ
قرآن میں جو مراد اون سے وہ زلات میں جو عامہ کھلیں گے لئے معاصی نہیں بلکہ اگر وہ افعال غیر انبیاء سے صادر ہوں
تو مستوجب ثواب ہوں نہ مستلزم عذاب اور یہی طلب ہے اس قول کا حسنات الا برار سیات المقربین اور ملائکہ
حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یومرون یعنی اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے
اوسکی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ اس سے عصمت ملائکہ کی ثابت ہوتی ہے اور انبیاء
ملائکہ سے افضل ہیں تو البتہ معصوم ہیں اور ظاہر ہے کہ چونکہ رسال رسال سے ہے کہ پیام خدا کا بندوں کو پہنچانے
اور بندے اون کی تقلید اور اتباع کرین چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما انا کم الرسول لخذوہ وما انا کم یحذوہ
فانتہوا یعنی رسول جو کچھ تم کو دے لیلو اور جس سے منع کرے چھوڑ دو پس اگر انبیاء سے ظہور معصیت جائز نہ رہی تو اس
صورت میں وہ قابل اتباع کیونکر ہو سکتے ہیں اور اخبار اون کے لائق و وثوق کس طرح ہو سکتے ہیں اور اخبار اہل معصیت
و یقین نہیں کیونکہ احتمال کذب و خطا کا فہم مضبوط میں باقی رہتا ہے ہر اگر انبیاء میں عصمت نہو ادنیٰ خبر ہی مثل اور خبر اہل
کے مفید علم و یقین نہو عصمت ہی احتمال کذب و غلطی کا اخبار انبیاء سے دور ہوتا ہے اور اخبار انبیاء موجب علم و یقین ہے
ہیں اگر عصمت انبیاء میں نہو تو اخبار اون کے موجب علم و یقین نہیں اور محبت خدا کی خلق پر قائم نہو اور فرقہ مشوبہ
جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جن سے انبیاء کا گناہ گار ہونا ثابت ہوتا ہے وہ سراسر وضع ہیں اور شکیانہ ہیں
کہ کذب انبیاء پر نفعی کی وجہ سے جائز ہے بلکہ واجب ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قولی ابراہیم علیہ السلام کا اتی تھا
یعنی میں بیاہوں دروغ بطور نفعی کے نہا یہ درست نہیں اور یہ جو حدیث صحیح میں وارد ہو اے کہ اللہ بیکذب
الا نکت کذبات یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم سامعین کے لحاظ سے ہے و حقیقت وہ کذب نہ تھا بلکہ
تقریبات کی قسم کہ تھا تقلید پر تفسیر اخبار سے و وثوق دور ہونے کے لئے دو وزن برابر ہیں پس کذب مخیر کا اور گناہ
کی نسبت زیادہ برا کیونکہ اعتماد اوٹھ جاتا ہے انبیاء اصل فطرت میں اخلاق رذیلہ سے ہی منزہ ہیں جیسے عجب اور حسد
اور حقہ اور حین وغیرہ سے اون کی فطرت پاک ہے کیونکہ رذیل اخلاق معاصی قلب میں جو ماضی اعضا سے بدتر ہیں
اور جو کچھ تبلیغ رسالت سے تعلق ہے اس میں بھی انبیاء سے سو و غلطی واقع نہیں ہو سکتی وہ اس کے بالکل معصوم ہیں
مگر جبکہ حق تعالیٰ نسخ چاہتا ہے اور کوفرا شوش کر دیتا ہے قال اللہ تعالیٰ ما ننسخ من آیتہ او ننسہا من
فات یخیر منها او مثلہا یعنی ہم کوئی آیت موقوف کرتے ہیں اہل بدایت ہیں تو اس سے بہتر یا اوسکی برابر ہو جائے
ہیں و قال اللہ تعالیٰ سنقرہ فلا تنسہ الا ما شاء اللہ یعنی ما شاء اللہ نسخہ یعنی ہم جو کچھ مقرر فرمادیں
پھر تو نہ بولیں گے بان و جبکہ اس نسخہ چاہے تو اسے ہو بیگا و قال اللہ تعالیٰ لا تنسہ الا ما شاء اللہ یعنی ہم جو کچھ مقرر فرما دیں

اوسکو کہو کہ تادینا اس کو کہ اگر احتمال فراموشی یا غلطی کا امور تبلیغی میں ہو تو بے شک ثنوں اور ان کے جبار سے اوسکا
اور انبیاء و نبیوں کی محالیت میں اور نفس کے احوال میں اور اذکار و قلوب میں تمام آدمیوں کی طرح میں ہی مذہب عامہ تکلیفوں
ہے اور حضرات صوفیہ علیہ کا تو قول ہے کہ انبیاء علیہم السلام لیان ذکر الہی سے بھی محصوم ہیں۔

انبیاء آپس میں فاضل و مفضل میں

محققین کے اس بات پر اتفاق ہو کہ انبیاء آپس میں فاضل و مفضل ہیں یعنی بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے زیادہ ہے
جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے فضلنا بعضہم علی بعض لیکن اہل ایمان کو اس تحقیق کے درپے نہونا چاہیے کہ ان
پیغمبروں میں بڑے رتبے والا ہے اور کون مرتبے میں کم ہے کیونکہ حدیث میں اوسکی حفاظت آئی ہے البتہ ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی قرآنی کے سب انبیاء علیہم السلام سے افضل و اکمل ہیں سب پہلے آدم صغی السبغی
برحق ہیں اور سب کے آخر جناب رسالت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلعت نبوت کا پہن کر شریف لائے آپ کی ذات مبارک
ختم المرسلین ہے آپ پر سلسلہ نبوت کا ختم ہوا جو کچھ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا سب سچ اور خدا کے حکم کے
مطابق ہے آپ کے ارشادات عین اللہ کے احکام ہیں اور سب پیغمبروں سے معجزے سچے صادر ہوئے ہیں اور وہ
معجزے دلیل ہیں اور ان کی نبوت کے حق ہونے پر حسیب ہمارے رسول مقبول شیخ الفکر کا معجزہ واقع ہوا یعنی
آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے یا پتھر کا باتین کرنا یا درخت کا چلا آنا یا پانی کا چشمہ انگلیوں سے
جاری ہونا علیٰ مذاقیہ اس اور سب معجزات آپ ظاہر ہوئے ہیں ایک قرآن شریف لکنا یا سب معجزہ آپ کا ہے جس کو سارا
مذہب مفسوخ ہو گئے آپ کی شریعت کا اقتاب ایسا چمکا کہ سارا عالم روشن ہو گیا کہ کوئی شخص نصحاء و عرب کے ایک بیت
قرآن شریف کی مثل نہ بنا سکا پچھلے قصے سیکڑوں ہزاروں برس کے واقعات آئینہ کی طرح کھل گئے جو آپ کی نبوت
ثابت ہو گئے تو سب پیغمبروں کی نبوت بھی تحقیق ہو گئی اور حب نبوت میں شک نہ رہا تو بتی باتین انبیاء علیہم السلام کی
زبان تکلیفیں سب سچی ٹکرائیں ہرگز انہیں شک نہ رہا کہ انہیں شک نہ رہا۔

فائل قاضی خضر نے شرح مختصر ابن ماجہ میں کہا ہے کہ اس امر میں اختلاف ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت
کے قبل کسی شریعت کی بموجب عبادت کرتے تھے یا نہیں مختار ہی قول ہے کہ وہ ضرور عبادت کرتے تھے اب اس میں
اختلاف ہے کہ وہ کونسی نبی کی شریعت کے موافق عبادت کرتے تھے بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ شرع نوح
علیہ السلام کے موافق عبادت کرتے تھے اور بعضے کہتے ہیں کہ شرع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق عبادت
کرتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ شرع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بموجب اور بعضے کہتے ہیں کہ شریعت حضرت
یسی کے مطابق اور بعضوں کے رائے یہ ہے کہ صرف اسی قدر ثابت ہے کہ وہ کسی ایک شریعت کے موافق
عبادت کرتے تھے تفصیل ثابت نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ کسی رسول کی شرع کے موافق عبادت نہیں کرتے

تھے بلکہ بطور عبادت کرتے تھے اور امام غزالیؒ نے اس باب میں توقف کیا ہے کوئی قطعی اور صواب بات نہیں کہی

اہل بیت اور صحابہ کی محبت

ہر ایک محبوب کی محبت اس بات کو چاہتی ہے کہ اون کو کون سے بھی محبت رکھی جاوے جو اس سے دوستی یا قربت کی نسبت رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی اہل بیت اور صحابہ میں سے بعضوں کو آپ کے ساتھ نسبت صوری تھی اور بعضوں کو نسبت معنوی اور بعضوں کو دونوں نسبتیں حاصل تھیں پس یہ نسبت ہمارے لئے موجب ایمان ہے جو اون کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور شرف محبت سے حاصل ہوئی تھی اور نسبت معنوی بت صوری سے بدرجہا کامل اور بہتر ہے اسی لئے انبیاء میراث سوائے علم کے اور کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے پس آنحضرت کے علم جسکے اول و ارث اصحاب اور اہل بیت ہیں ہر اداں سے دوسروں کو یہ میراث پہنچی ہے اس لئے ان کے ساتھ محبت رکھنا لازم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں حضرت کی محبت ہو اور اس میں ان کو اہل سنت کی محبت نہ ہو کیونکہ اگر انکو صرف نسبت صوری یعنی قربت ہی حاصل ہوتی تب بھی انکی محبت واجب تھی حالانکہ انکو نسبت معنوی یعنی علم رسول بھی حاصل ہے یا جس دل میں اہل بیت رسول کی محبت ہو اس میں اہل بیت رسول کی محبت نہ ہو شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے اعلام الہدیٰ میں کہا ہے اعلیٰ ان صیوات النبوة العلم وقد توارث اصحابہ و اهل بیته وقد محب علیہ و حجة الجمع فلا یحکم ما نکلا الی احدی الجمع یتلین دون الاخری فان ذلک هو یعنی نبوت کی میراث علم ہے اور اس میں ہر ایک وارث اصحاب اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے توفیق و توان دونوں کے ساتھ محبت رکھنا واجب ہوئی یہ نچا ہے کہ ایک کے ساتھ محبت کوہیں اور دوسرے کے ساتھ نہ کوہیں کیونکہ ایسی بات نفسانیت ہے صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتداء سے نبوت میں اسلام قبول کیا اور سب سے پہلے پیغمبر خدا ﷺ کو سچ جانا اور اون ہی نے اول آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور پیغمبر صلح و مشورہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے آپے قدیمی دین کو چھوڑ دیا اور اپنے دوست اور بھائی بندوں سے مخالفت کر کے غاشیہ اطاعت بنوئی آپے دوش بر رکھا اور اپنی جانوں اور مالوں کو تلف کر دیا اور سختیاں اور مصیبتیں اپنے اوپر ادا کیں ابتدا و اتمام میں نہ پیچہ دنیا کی طمع تھی نہ دولت و مال کی حرص تھی انہیں جس شخص کو طعن ہو وہ نظر تعین و تدقیق سے منشا بغض کو دیکھ کر نہ ہٹے تو صرف یہ نظائرا کہ انہیں جو بشریت کی وجہ سے باہم کبھی بھی خلاف اور مباحثہ واقع ہوا اور نزاع و جنگ و جدل واقع ہو کر دونوں میں کبھی بھی کدورت و نفرت آگئی یہ قصے ارباب خاہر کثرت بخیر اور انہوں نے بار بار سن کر اپنی جانوں پر قیاس کر کے یہ خیال کیا کہ اون بزرگوں میں یہ حالات ہمیشہ رہی ہوں گے اور انکی عملی عادات ہی ایسی ہوں گی اور ارباب ظواہر کے دونوں میں یہ مفہوم راسخ ہو گئے ہر

وراثت کے طور پر علف سے علف کو یہ خیالات پہنچے اور جسکو جسکے ساتھ دوستی ہوئی اوسنے اوسکے مخالف پر
 تبرک کرنا شروع کیا اور لعن و لعن کرنے لگا اور یہ نہیں خیال کیا کہ ایسے معاملات جو اون بزرگوار دین وین واضح
 ہوئے تھے وہ کبھی کبھی بوجہ غلبات بشری کے صفائی قلبی پر بطور امتحان و ابتلا کے ظہور میں آگئے تھے مگر
 جلد دل اون کے ان کمزوریات سے صاف ہو گئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے کئے سے توبہ کی انصاف کی طرف
 رجوع کیا اللہ نے اونکو اور زیادہ مرتبہ دیا یہ ناممکن ہے کہ جب تک بشریت کا علاقہ باقی ہو ظہور نفوس سے بگل
 رہائی حاصل ہو جائے اگرچہ صحابہ کو بوجہ محبت خیر البشر کے صفائی قلوب اور طہارت نفوس بخوبی حاصل تھی اور دنیا کی
 لذات سے اونکو اعراض تھا آخرت کی طرف متوجہ تھی پہر ہی بشر تو کبھی بھی بشریت کا ظہور ہو جاتا تھا یہ چاہیے کہ
 اون کی صفائی قلوب پر بکاف و کریمین جس حالت پر وہ ہمیشہ رہا کرتی تھی اور صفات بشری و فسادانی سے قطع نظر
 کرنا چاہیے جسکا ظہور کبھی بھی ہوا ہے وہ آپس میں ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اونکو
 باہم ملادیا تھا اور محبت کا اثر سب میں سب کی طرف سے ڈال دیا تھا اسلئے بینہم یعنی ہر ایمان بین درمیان اپنے
 اسی کی طرف اشارہ ہے اس لئے انہیں لعن و لعن کرنے والے کو چاہیے کہ ان کی خصوصیت کے باب میں اللہ تعالیٰ
 کے فیصلہ پر نازل کرے اور جو کوئی انکی بُرائی اوس تک پہنچے اوس بُرائی کا دشمن ہو جائے نہ بُرائی کرنے والے کا
 مجاہد رکھے ساتھ محبت کی یہی علامت ہے کہ اوس کے دوستوں سے بھی محبت رکھے ورنہ دعویٰ محبت دروغ
 ہے اسے کاپس عقیدہ صحیح و سلیم یہی ہے کہ سب محبت رکھے کیسی محبت کو کسی پر ترجیح دینے سے نازل کرے
 اور اسکی باطن میں اگر کسی محبت رائج ہو تو اسے پوشیدہ رکھے کیونکہ اس پر اظہار واجب نہیں ہے امام احمد نے
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اہل حق و رجلاں محب مفرط فی طین بما للہین
 فی مبعض یحیل مشناتی علی ان یدھننی میرے حق میں دو شخص مگر اہوں گے ایک تو محبت رکھنے والا
 میرے زیادہ تعریف کرے گا اور وہ باتیں میرے حق میں بیان کرے گا جو مجھ میں موجود نہیں ہیں اور دوسرا دشمن ہو
 میرے ساتھ عداوت اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ مجھ پر ہتان کرے گا اور یہ قول جناب امیر کا پنج البلاغہ میں
 ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے ہلاک فی رجلاں محب غالی و مبغض قال۔

حشر و نشر حبت و دوزخ عذاب قبر منکر و نکیر مصرط و غیرہ

جسے باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں دون سب کو صوفیہ سچ جانتے ہیں جسے حشر و نشر اور ہشت و دوزخ
 اور قبر کا عذاب اور منکر و نکیر کے سوال و جواب اعمال کرنے کی ترازو کا کترا ہوا تصور کا پہلو لگا جاتا۔ اعمال پر جو بائین
 ہا تو من ہر شخص کو ملتا اور ہر شخص کو پڑھایا جاتا اور ہر صراط سے گزرتا یہ سب حق ہیں۔ لوح و قلم نبی حق ہیں۔
 حوض و کوثر بھی حق ہے اور شفاعت بھی حق ہے اور جو نشانیاں قیامت کی قرآن شریف اور کتب میں ملی

ہیں سب سے پہلے کوئی شبک اور نہ رکتے اور نہ شبہ کر کے کہ فلان بات کیونکر ہو سکتی ہے عقل اور سمجھ نہیں
مانتی۔ خدا کی قدرتوں میں عقل کو دخل نہیں ممکن ہے کہ اگر ایسی باتیں زندقہ پر تک پہنچیں تو وہ ان باتوں کے
قابل کی عقل پر قہر لگائیں۔ پیاروں کو یہ خبر نہیں کہ اہل مکاشفات اور ان کی سخافت عقل اور رکاکت فہم پر
ہنسنے ہیں اور قابل رحم جانتے ہیں۔

مسائل شرعیہ میں خلاف مذاہب مقرر ہونا

مسائل شرعیہ میں بعد رحلت حضرت علیؑ علیہ السلام کے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ تاج الدین امیر خلیفہ نے
شرح حاوی میں لکھا ہے کہ اول جماعت صحابہ کا اختلاف ایک سیراث کے مسئلہ میں ہوا جس کا نام مسئلہ خمر
مقرر ہوا ہے اس لئے کہ اس میں بہت سی مختلف رائیں پیدا ہوئی تھیں اور جس میں صحابی نے اپنی مخالفت اسے
اس مسئلہ میں ظاہر کیا تھی۔ سب کو قوفی نے ذکر کیا ہے پھر دوزبر و خلاف کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور بہت
جہت پیدا ہو گئے مگر جو تہی حدی سے پہلے کسی مذہب میں کی چند تہی ابو طالب کی لئے کتاب توة القلوب میں کہا
اور الکتاب المحجوعات محدثو القول بمعاکلات الناس والفتیاء بذهب الواحد من الناس واتخاذ قول
والحکماء لشيء من شئ والتفقه على مذهب لم يكن الناس قد علموا على ذلك انتهى یعنی کتاب میں علم فقہ میں
اور مجبورے فتاویٰ کے نئے بنے ہیں اور لوگوں کے مقالات کو سند میں بیان کرنا اور کسی ایک آدمی کے مذہب
کے موافق فتویٰ دینا اور اس کے قول کو اختیار کرنا اور ہر عالم میں اس کے بیان کی پابندی ہونا اور مسائل فقہ اس کے
مذہب پر قرار پانا یہ باتیں لوگوں میں قدیم سے جاری تھیں بلکہ اس زمانہ میں علیؑ علیہ السلام رضوا و خسل اور
نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج اور نکاح اور بیع وغیرہ کی صفات اپنے بزرگوں اور شہروں کے معلوم سے حاصل
کر لیا کرتے تھے اور جب کوئی بڑا مسکر کہ پیش آتا تو مفتیوں کی طرف رجوع کرتے اور کسی خاص ایک مقام کے مفتی
کے فتوے کے مقید نہ ہوتے خواہ اہل مدینہ میں سے ہوتا یا اہل کوفہ میں سے ہر ایک سے اپنا مطلب حل کرتے
اور کسی مسئلہ میں سوا صاحب شریعت کے کسی اور کی تقلید نہیں کرتے ہاں جب کوئی مطلب احادیث و آثار و موضح
نہو سکنا تو علما کے اقوال اور راویوں کے اتباع کرتے اور جو لوگ صاحب تخریج ہوتے تو وہ نصوص فقہی کی موجب
تخریج کرتے اور جس میں نص نہ ہوتا اس میں بطور خود قواعد مقرر کرتے یہاں تک کہ بغداد کو شکر خلیفہ خانی نے ہاں
کر دیا اور سلطنت اعلیٰ اسلام کی برادہ گئی تو لوگوں کی رائے مذاہب اربعہ پر قرار پائی اس لئے کہ کچھ مذاہب اور
مذاہب کی نسبت کسی قدر رد و نہ ہو چکی تھی مگر ابھی تک کوئی تقلید کو واجب نہیں جانتا تھا بلکہ عوام کے لئے تقلید کو
مستحسن خیال کرتے تھے علما کے حق میں تقلید مکروہ جانتے تھے اور خاص کر بعض اہل کشف اپنے وفور علم و
تحقیق کی وجہ سے کسی خاص مذہب کے مقید نہ بننے مشیخ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں اس مطلب کو بیان

بیان کیا ہے ان العبد اذا سلك مقامات القوم متقيدا بحد و لحد لا يري غيره فلا بد من تقي
 ذلك المذهب الى العين التي تلخذ امامه منها احوال و هذا لا يري ان جميع احوال الامم تغترف من
 بحر واحد فنفك عنه التقيد بمذهب ضروري و يحكم بنساي المذاهب كلها خلافا لما كان
 يعتمد قبل ذلك يعني بنده جو وقت صوفیہ کے مقامات میں چلتا ہے کسی ایک مذہب کو اختیار کرے تو اسکو کوئی اور
 مذہب حق نہیں معلوم ہوتا ہر بکت سلوک کی وجہ سے اسکو یہ مذہب بالضرور اس چشمہ پر پہنچا دیتا ہے جہاں سے
 اوس کے مجتہد نے اپنے احوال کو لیا ہے اور بندہ اب یہ سمجھتا ہے کہ تمام مجتہدان امت کے احوال ایک ہی دریا میں
 چلوں گا پانی لیتے ہیں ہر بندہ لامحالہ مذہب میں کی تقلید جوٹ جاتی ہے اور سبکو ایکسا جانتا ہے اور اسکو ادھلا
 عقیدہ بدل جاتا ہے اس لئے اہل تشاف ایک مذہب کو دوسرے پر ترجیح دینے سے سکتے تھے اور اختلاف
 عزیمت و خصیت پر حل کیا کرتے تھے جسکو قوت حاصل ہوتی وہ عزیمت کو اختیار کرتا اور جسکی قوت جسمانی و روحانی
 کمزور ہوتی وہ خصیت کو اختیار کرتا شاعرانی نے میزان میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور شاعرانی
 سے پیشتر شیخ محی الدین عربی اس قاعدہ کو بنا چکے ہیں بعد اسکے علم کی کمی ہوتے ہوئے اور جبل پہلے پہلے تقلید
 ضرورت نے ترقی کی اور علما سے مذاہب اربعہ تمام عالم میں پھیل گئے اور ان مذاہب کی تقلید مقرر ہو گئی
 اسی از تو کمال عقل و دانش ظاہر ہوا و زہر تو گشتہ چرخ دوران دایرہ گرشہر بختی نہ شد روزی تو
 زہر نابہ تقلید نگر دی کا ضرر اور بعض اہل تحقیق جو تقلید کی طرف محتاج نہ تھے وہ خاص اس ضرر سے
 تقلید میں پڑ گئے کہ عامہ خلق اودن سے خوف نہ ہوا سے اور برانہ جانتے لگے اور ہر ہی بعض ایک مذہب پر چلنا
 نہ اپنے لئے پسند کرتے تھے اور نہ اور لوگوں کو اپنے فتوؤں پر پابند ہونے کی خواہش کتو تھے ابو محمد جوینی نے
 کتابہ عیض الصنیف کی اور اس میں ایک مذہب پر چلنے کا التزام نہ کیا اور حلال الدین سبوحی ابو عبد الوہاب شاعرانی نے
 ایسے بہت سے علما بیان کئے ہیں اور بعض اہل اعد کو ہر ایک فقیہ کے مذہب کی صحت مکشوف ہو گئی اور اودن کے
 اقوال کا شریعت محمدیہ کے ساتھ ارتباط اچھی طرح کھل گیا اس لئے اودنوں نے سبکو مسلم کہا اور کہا کہ یہ سب
 شرح کے دائرہ میں داخل ہے اور جو شخص جس طریق پر جہاد کرتا ہے وہ خدا سے تعالیٰ کے لئے متدین اور
 اعد کے نزدیک مذکور ہو شیخ احمد دلی اللہ نے حجۃ الہدیا میں ہی روشنی اختیار کی ہے اور جو اس میں
 میں کہا گیا ہے اسکو اصل شریعت کے ساتھ مرتبط بالواسطہ یا بے واسطہ پایا ہے اور کہا ہے کشف
 عیض کل ذلك بقرینہ الواقع فی نفس الامر کانی ارادہ بصری۔ لفظ اہل سنت عموما ان مذاہب
 اربعہ اور دوسرے صحابہ جب متہو مجسے سفیان ثوری و داؤد وغیرہ کو بھی شامل اہل سنت کا انحصار انہیں
 چار گروہ میں نہیں ہے اور یہ باعتبار فروع کے ہے اور باعتبار اصول کے یہ لفظ تین گروہ کو شامل ہے

اشعرہ ماتریدیہ خیالہ ہو شک نہیں کہ حق بات کا دوران ہی اصول و فروع میں ہے مسائل اختلافیہ میں ماضی اور شافعی لوگ امام ابوحنیفہؒ کے تابع ہیں اور حنفی لوگ امام ابوحنیفہؒ کے قول کے تابع ہیں اس سبب سے انکو ماتریدیہ کہتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے مقلد خیالہ کہلاتے ہیں اس طرح صوفیہ صانیہ جو حنفی انداز ہے وہ ماتریدی ہیں اور جو مقلد شافعی و مالک تھو وہ اشعرہ ہیں۔ اور یہ جو مشہور ہے انصافی کا مذہب لے اسکے پیرو نہیں کہ صوفی کا دین میں کوئی مذہب نہیں ہوتا اور کبھی کہتے ہیں کہ مذہب میں سے تابع نہیں رہتا اور کچھ اس کے دل میں آتی ہے اور اس کا اجماع معلوم ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ہے بلکہ توجہ اس قول کی یہ ہے کہ صوفی بعض مواقع میں جو بات جس مذہب کی طرح احتیاط کے مطابق معلوم ہوتی ہے اسے اختیار کر لیتا ہے خاص ایک مذہب حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی کا نام باقون میں متبع نہیں رہتا یا صوفی ایسا کرتا ہے کہ اہل حدیث کا مذہب اختیار کر لیتا ہے اور حدیث صحیح میں جو کچھ پاتا ہے اس کی اقتدا کرتا ہے مگر یہ توجہ بہتر نہیں تھیں بات یہ ہے کہ صوفی ایک ہی مذہب کا پابند رہتا ہے مگر اس مذہب مختار ہیں وہ روایات اختیار کر لیتا ہے کہ جن میں نہایت احتیاط ہوتی ہے اور ظاہر حدیث صحیح کے مطابق ہوتی ہیں اگر مشہور روایات اس مذہب کی اس طرح سے ہوں مگر وہ احتیاط کا زیادہ لحاظ رکھتا ہے مشہور اور قول انصافی کا پابند نہیں بننا اگر کوئی ایک مذہب کا پابند نہ ہو تو اس کے اعمال میں فرقہ پیدا ہو جائے اور اس سے حالت باطنی میں مضبوطی رہے

الاسلام ووحی

جیسے انبیاء علیہم السلام وحی کے ساتھ مخصوص ہیں ایسے ہی اولیاء اللہ امام ربانی کے ساتھ دو سرے سونے سے امتیاز رکھتے ہیں اور الاسلام وحی قرآنی یعنی وحی میں انکار کرنا ہے اگرچہ بعض مواقع استعمال میں کسی قدر فرق ہوتا ہے وحی کا اطلاق کتابت اور اشارت اور رسالت اور کلام مخفی پر بھی ہوتا ہے اور عرف شرع میں وحی کے ساتھ انبیاء مخصوص ہیں اور امام میں سب شریک ہیں ایسے وحی خاص ہے اور امام عام ہے شریعی لحاظ سے غیر انبیاء کو صاحب وحی نہیں کہتے ہیں اور وحی کی اعتبار سے غیر انبیاء پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے پختن صرف لفظی ہی اب اسکی حقیقت اور حقی سے بحث کی جانی ہے وحی یا امام خدا تعالیٰ اور اسکی مخلوق کے درمیان ایک پیغام ہے کہ جبکہ مذہب ہے اپنے خانی سے ہمارا اور پہلا امام ہوتی ہے کہ مخلوق کو ظاہر اکبر کے کچھ بھی مخالفت اور مخالفت نہیں ہے مگر تاہم ایک ایسا رابطہ ہے کہ گواہ اس کے پاس موجود ہر نوع کی طرف اسکی ایک وحی ہوتی جو اس کو ہر نوع کی ایک شریعت مبرا ہے کہ اس پر اسکی مخالفت حرام کر دیتی ہے معدنیات کی طرف یہ امام ہوتا ہے کہ اپنی سختی اور نرمی اور نرمی اور سردی کو محفوظ رکھے انکی صورت نوع بہت ہر ایک میں دست بستہ کھڑی رہتی ہے آگ کی حرارت و دور ہونے پانی سے سردی اور صلابت بنائے اور نباتات کو ہی پیغام پہنچاتا ہے کہ پانی کو خاک کے ذریعے جو سرکشانین اور پھول اپنے نکالے اور سطح جو چیزیں اہل زمین کی گئی ہیں انکی طرح رہیں جان رہیں جن وہاں رہیں جن میں جو کچھ غریب شکل کی ہے ویسی ہی نکال کرے ہر وہاں

صورت نو عیاض فرض کو ادا کرتی چلی جاتی ہے حیوانات پر بھی اہام ہوتا ہے کہ زودادہ باہم میل جول کرین گری میں پنا
 گو نسلہ اونچے درختوں کی شاخوں میں بنائیں اسی طرح گائے بھینس پر گوشت کمانا اور شیر پر گھاس کمانا حرام کر دیا
 ہے یعنی انہر گھاس اور او سپر گوشت کمانا فرض کر دیا ہے ذرا اس حکم کو عدول کرین تو وہ میں نقصان اور مائیں بلکہ حینا
 محال ہو جائے الغرض اس اہام میں ہر نوع شریک ہے اور ہر ایک کی شریعت جدا گانہ ہے چنانچہ اس آیت میں
 اسی طرف اشارہ ہوا **لعلیجد من فی السموات والارض السدی کو عیبہ کرتے ہیں** (یعنی فرمانبرداری پر ناکام
 والے اور زمین والے لیکن اس اہام و وحی کی جدا گانہ زبان ہے اور جس زبان سے ہر چیز اپنے درو دل کو ظاہر کرتی
 ہے وہ اور زبان ہے دریا پھاڑا و گل پورا با و جی جس زبان سے کلام کرتے ہیں وہ اور زبان ہے اور جس میں ہم بولتی
 جاتی ہیں بھ اور زبان ہے اس زبان میں بغیر آواز اور حروف وحی آتی ہے جیسا کہ اس آیت سے پابا جاتا ہے **واللہ**
ربک الی النحل یعنی وحی کی تیرے رب نے طرف محال کے دوسری قسم وحی اور اہام کی اور بھی ہے جو فروع انسان
 اور ذی عقل کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ انسان نسبت جمادات و نباتات و حیوانات کے اعلیٰ و مخصوص ہے آسمانی وحی جو
 اسکے ساتھ مخصوص ہے الغرض اہام و وحی سے ہر فرد بشر فیضیاب ہے لیکن باعتبار قوت فکریہ و سمیہ کے شدت و خفیت
 کے علیٰ حسب مراتب حصہ ملتا ہے میں جب کسی قدرت کلید اس طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہر سمیہ کے پنے سے نجات پاتی ہے
 تو اوپر عالم مالکی باتین القا ہوتی ہیں اور اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جب قوت سمیہ کی ہوا چلتی ہے تو اس کے
 مقننی کے موافق شہوانی باتیں سو جیتی ہیں چنانچہ حدیث کے اس مضمون سے کہ ہر بشر کدل ہر ایک نیکی کا فرشتہ
 اہام کرتا ہے اور بدی کی طرف شیطان بلاتا ہے اسی طرف اشارہ ہے پس انسان کی سعادت اور شقاوت کی باتیں
 کہ جنکا اہام ہونا رحمت الہی کے نزدیک نہایت ضرور تھا اس قابل تعین کہ ہر کس ناکس کے اہام و وحی پر جو طر و جاتین
 بلکہ ان کے لئے ایسے مضمون کا اہام ضرور ہے کہ جو قوت سمیہ کی تشویشات اور شوائب بشریہ کو مضموم ہوں اور اون کا
 اہام بھی نہایت اعلیٰ طور پر ہو کہ جسکو وحی بواسطہ جبریل کہتے ہیں پس یہ لوگ انبیاء ہیں کہ اون کو باعتبار اختلاف حالات
 کے مختلف طور پر اہام ہوتا ہے کسی تو خواب میں کہ جسکے میں طور میں طور اور اول ملا کر کے ذریعہ سے جبکہ اس جسم سے توجہ
 کم چلتی ہو اور اس عالم کا ان سے پردہ اٹھ جاتا ہے طور دوم کسی دوبدو خدا سے پاک سے ہکلام ہو کہ مستفید
 ہوتے ہیں طور سوم کسی غیبات عالم مثال میں شکل ہو کہ دکھائی دے جاتی ہیں اور حالت بیداری میں کہ جب کلید کا
 غلبہ ہوتا ہے تب ہی میں صمد میں پیش آتی ہیں (۱) **مخوشستہ** جسکو ناموس لکبر یا جبریل کہتے ہیں پیغام بہر جا
 (۲) **تعلی ذاتی** ہو کہ خود بخود خدا تعالیٰ سے ہکلام ہو جاوین جیسا کہ وہ طور پر نبوی علیہ السلام کو یہ معاملہ پیش آیا
 اور شبہ حجاج میں یہ بات حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیش آئی (۳) **عالم ملکوت کا مشاہدہ** اور
 تعلی ہو کہ اسراغیب پر صلح ہو جاوین چنانچہ نازکسوف میں یہ بات حضرت کو پیش آئی اور یوں ہی ہو سکتا ہے کہ فرشتہ

غالباً نہ آواز سنا کر بتاوے کہ جسکو ہاتھ غیب کھتے ہیں۔ انبیاء تمام بنی نوع انسان میں ہدایت نمائی و ارشاد کے لئے مقرر ہوئے
 اور اعلیٰ مرتبہ ہیں ان کے لئے الہام اور وحی جی ایسے اعلیٰ درجہ کی ہونی چاہیے جو عجب عن اعظا ہر لیکن الہام کی ان خصوصیات
 میں سے خواب کی تین صورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ انکو اکثر خواہ میں فوت حسیہ اور کائنات عقل صرف کو ماضی ہر کر غلط
 فطرتی ہو اس لئے اپنے مناسب صورتوں میں دکھائے دیتے ہیں لہذا تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے باقی رہیں بیداری کی تین
 صورتیں صورت اول یعنی جس میں عالم ملکوت منکشف ہو جائے اسکا آل کار اسی بات پر رہتا ہے کہ وہ خدا سے خود بخود ملتا
 ہو جائے پس ایک اور دوسری صورت کفر شہہ پیغام لاوے قابل اطمینان نہیں مگر حالت ہر کلامی کی قابل الوقوع جی
 پس زیادہ کار برآری کی یہی صورت ہے کہ ناموس لکیر یعنی جبریل کلام پہنچائے کہ جسکو وحی متلو کہتے ہیں اور اسے طلاوہ
 اور حقدور صورتیں ہیں سبکو وحی غیر متلو اور سنت اور کبھی حدیث قدسی کہتے ہیں انبیاء سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کا الہام غالباً
 پہلی خواب کی تین صورتوں پر مبنی ہوتا ہے اور حالت بیداری میں خدا سے کلام کرنا اور ہر مسئلہ ناموس اکبر الہام ہونا
 انبیاء علیہم السلام کا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ غیر انبیاء کا الہام ظنی ہے گو انکو واسطہ پر الہام ہوتا ہے مگر غیر
 قرائن خارجیہ کے و نفس الہام ظنیت کے درجہ سے نہیں نکلتا اسی لئے اسکا نام الہام اور اوکا نام وحی رکھا ہے
 اور یہی اصطلاح اس فن کے لئے مقرر کی ہے اسے علماء متکلمین کی ہر دو علمائے متکلمین نے جو الہام سے انکار کیا ہے
 انکو ثابت کیا ہے کہ الہام ظنات قلبی کے قبیل سے ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اکابر
 سے یا راجح محمدی کی جانب سے حاصل ہوتا ہے اس لئے الہام اولیا کا قابل تسلیم ہے جو نبی عبد اللہ علیہ السلام نے شرح مسلم میں
 کہ بایزید بسطامی نے ایک محدث کو لکھا تھا کہ تم لوگ میت سے لیتے ہو اور اسے حضور سرور کائنات کی طرف منسوب کرتے
 ہو اور ہم جی لاموت سے لیتے ہیں اگر اولیاء اللہ کے مقاموں اور ذوقوں کو غور کیا جائے جیسے حضرت محمدی عبد اللہ القادری
 جیلانیؒ اور سیل ابن عبد اللہ سمریؒ اور شیخ ابو مدین غفریؒ اور شیخ ابو زبید بسطامیؒ اور سید الطائفہ ضحید بنید
 اور شیخ ابوبکر شبلیؒ اور شیخ عبد اللہ انصاریؒ اور شیخ احمد رافعیؒ ایچامیؒ وغیرہ کے مقامات پر غور کیا جائے تو اس بات کا
 علم یقینی حاصل ہو جائے کہ جو کچھ اون لوگوں کو الہام ہوتا وہ اس کی طرح کے شبہ اور احتمال کو گنجائش بخشتی نہیں بلکہ
 وہ حق اور نفس لامر کے مطابق ہوتا تھا اور اس کے ساتھ اس بات کا علم ضروری قدرتی طور پر ہوتا تھا کہ یہ الہام
 جناب باری کی طرف سے ہے مگر ایسا علم بغیر درود روح محمدیؐ کے نہیں مل سکتا اور اگر شیخ اکبر کے کلام میں غور کیا جائے
 تو کوئی شبہ اور دھبہ نہیں باقی رہے کہ جو کچھ اولیا کو الہام ہوتا ہے وہ جناب اللہ ہے اور الہام اولیا کے صحیح اور حق
 ہونے پر بڑی دلیل مجھے ہے کہ اس بات کا بانا ضروریات دین میں سے ہے کہ اولیاء امت محمدیؐ تمام امتوں کے اولیا
 افضل ہیں جیسے کہ اس امت کا نبی سب انبیاء سے افضل ہے اور یہیں شک نہیں کہ اولیاء بنی اسرائیل جیسے بی بی مریمؑ
 اور حضرت موسیٰؑ کی مان اور زوجہ فرعونؑ کو وحی یعنی الہام ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس بات کا علم ضروری بھی ہے

ہو جاتا تھا کہ یہ الہام الہی کی جانب سے ہے پس وہ الہام حجت قاطع ہوتا تھا یہ اگر اولیائے امت محمدی کے الہام الہی کی
بجہ علم قطعی حاصل ہوگا تو ان کی افضلیت کی مغضوبیت ان سے لازم آئے گی اس لئے کہ فضیلت انکو علم میں حاصل ہے
سوا علم کے اور باتوں میں تفصیل معتد بہ نہیں اور بجز درست فہم کی امت محمدی مغضول ہوگا اور انبیاء کی امتوں سے تو ثابت
یہ ہوا کہ اولیائے محمدی کے الہام قابل حجت اور موجب یقین علم یقینی کے۔ آجکلہ اگر کوئی بھڑبھڑ کرے کہ تم نے اول مرتبہ
ہم کلام ہونا ہر چیز کا ثابت کر دیا ہے اور بھان خاص حصہ انبیاء کا ثر یا تو جواب اسکا یہ ہے کہ وہ ان کلام سے مراد
ہماری ارتباط خاص ہے اور بھان ایک مواجہہ اور کیفیت مخصوص ہے اور فرق الہام اور وسوسہ میں یہ ہے کہ الہام
سے صوفی کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اپنے یقین آجاتا ہے اور وسوسہ قلب سلیم قبول نہیں کرتا۔

کشف کی تفصیل

کشف عالم غیب پر اطلاع کو کہتے ہیں اسکی دو قسمیں (۱) صوری یہ صورت سے متعلق ہوتا ہے (۲) معنوی یہ
حقائق و معانی سے تعلق رکھتا ہے اور صوری کئی طرح بر واقع ہوتا ہے یا مشاہدہ سے یا سننے سے یا چومنے سے یا
سے مراد یہ ہے کہ کلام غیب کو سننے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سنا اور اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں
دو جسد کامل مجاہدین تریذی نے عبد الرحمن بن عائش اور ابن عباسؓ اور معاذ بن جبلؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رايت ربي عز وجل في احسن صورة فقال فيم يختصم الملائكة اهل الارض
انت اعلو قال فوضع كفہ بين كفتي فوجدت بردها بين ثديي فقلت ما في السموات والارض
وتلا دکن لک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض ولکون من الموقنین یعنی میں نے خواب
میں پروردگار کو نہایت اچھی صورت میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ملائکہ کس چیز میں گفتگو کرتے ہیں میں نے
عرض کی تو یہی خوب جانتا ہے کہ وہ کوئی عمل ہیں یا چیز خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں مونڈ پر
درمیان میں رکھا میرے سینے میں سردی پیدا ہوگئی اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا حال معلوم ہو گیا حضرت
یہ بیت بڑی اسی طرح ہے ابراہیم کو تصرف آسمانوں کا اور زمین کا دکھا کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے اور یہی
کشف صوری قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ان لله في ايامه وهر كبر نفحات الا فتعوضوا لها یعنی اللہ کے لئے تمہارے زمانہ کے دنوں میں
برائیاں ہیں غم اور کدورت دریافت کرو اور یہی فرمایا ہے انی لا تجلي نفس الرحمن من قبل اليمين رحان کی سانس کو سرین
کی طرف سے پاتا ہوں۔ بلواریں حضرت یوسف جب عیون سے پر اہن لیکر تجارت مصر سے واپس ہو کر بنگل میں پہنچے تو
اوسے سامت میں بوسے برابر بن حضرت یوسف سلام حضرت یعقوب میں کہ کسان میں تھے پہنچے قرآن میں اللہ تعالیٰ
حضرت یعقوبؑ کی زبانی فرمایا ہے قال ابوہم انی لاجل ہریم یوسف کما اودن کے باپ نے میں یوسف کی پاتا ہوں

اور میں کشف قوت ذائقہ حاصل ہوتا ہے بخاری مسلم نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ناکم اتیت بالقدح لبن فشربت حتی انی لاری الوئی ثم یخرج فی اظفارہ ثم اعطیت فیصلہ عمر بن الخطاب قالوا اما اولت یا رسول اللہ قال ایلہ یعنی خواب میں ہم کو ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا دیا گیا اور میں نے دودھ سے دودھ پیلا اور اس دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں میں سے نکلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی پھر پیا ہوا دودھ میں آنحضرت عمر کو دیکھا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے فرمایا کہ حضرت عمر کو علم حاصل ہوا اور یاد رکھو کہ کشف مصوری کا تعلق اگر معاملات دنیاوی سے ہے تو اسے رہبانیت کہا کرتے ہیں اس لئے کہ اس کو بعد مجاہدہ کے پھر کشف حاصل ہو جاتا ہے مسلم اور ترمذی نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ابن صیاد سے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی راہ میں ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے کھا کہ ماذا اتوی قال اری عرنا علی الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری عمرش ابلیس علی البحر یعنی تو کیا دیکھتا ہے اس نے کہا کہ ایک تخت بانی پر دیکھتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ابلیس تخت دریا پر دیکھتا ہے۔ بخاری اور ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بب ابن صیاد سے تویر سبیل امتحان کے اس سے کھا انی حبأت لک خبیثا وخباء لہ یوہر تانی السماء بدخان مبین فقال هو الدخ یعنی میں نے اپنے دل میں تیرے امتحان کے لئے ایک چیز مفر کی ہے تو اسکو تباہ کیا اور حضرت نے اس کے لئے یہ آیت چبائی تھی یوم تاتی السما بدخان مبین اس نے جواب دیا کہ وہ پوشیدہ چیز دُخ یعنی دھواں ہے۔ ابن صیاد یہودی تھا اور جب حضرت اس سے ملے تو وہ بلغم کو پیو بخچا تھا بیٹھے کہتے ہیں کہ اب کشف اسندراج لو کر گرا ہی کے قبل سے ہے بلکہ صوفیہ کا ملین تو امور اخروی کے کشف بھی ناپسند کرتے ہیں اور اپنے مقصود کو فنا و بقا میں منحصر رکھتے ہیں اور عارف محقق کہ تمام مظاہر دنیوی اخروی میں فورع کا مشاہدہ کرتا ہے اس سے کوئی ذرہ سرتابی اور اعراض نہیں کر سکتا اور سبکی شان میں اسندراج کیسے جائز ہو سکتا ہے **س** در ہر چہ نظر کنم تو معبودی ہر جا کہ کنم سجدہ تو معبودی ہر جا کہ گویم بزبان حدیث خواب ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم دل تو معبودی ہر جا کہ تمام مکاشفات کا منبع دل ہر جا کہ اس کے لئے حواس ہانی ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ خواب میں دیکھتے ہیں اور سننے میں سونچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانہا لا تھی الا بصار و لکن فھی القلب النقی فی الصلہ و ذکر کلمہ انکبہن اندر ہی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہوتا ہے ہوتے ہیں اور سورہ بقرہ میں کہا ہے خذوا اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم خشا و اللہ نے ان کے دل میں مہر کر دی اور ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں کا اندھا ہونا بیان کیا ہے اور حیکہ مینائی اور انبیائی میں عدم و ملک کا مقابلہ ہے تو ضرور ہے کہ دونوں کے کونیائی

لیضرب للناس لجمع الصلوة طاف بی وانا نائم کرجل عجیل نا قوسانی یدہ فقلت یا عبد اللہ انبیع نائم
قال وما تصنع به قلت تدعوہ الی الصلوة قال افلا ادراك علی ما ہو خیر من الذی فقلت لہ بلی قال
فقال تقول اللہ اکبر الی اخرہ وکذا الا فامنہ فلما اصبحنا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقترع
بما رأیت فقال انھا کروی یا حی ان شاء اللہ فقم مع بلال فالتی علیہ ما رايت فلیؤذن بہ فلنہ اندی
صوتاً منک فقم مع بلال فجعلت اُقیہ علیہ ویؤذن بہ قال فسمع بذلک عمر بن الخطاب وهو فی
ہیئتہ فخرج یحیی رداءہ یقول یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لقد رايت مثل ما اُری فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ المجل۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاوس کے تیار کرنے کا حکم دیا کہ جب
نازجاغت کے لئے دو گن کو جمع کرنے کی ضرورت ہو تو اسکو بھیجا جائے مجھکو خواب میں ایک شخص دکھائی دیا جس کے
ہاتھ میں تاوس تھا میں نے اس سے کہا کہ کیا اسکو پیچھے ہر اس نے جواب دیا تم اسکو کیا کرو گے میں نے کہا کہ ہم اس کے
ذریعہ سے نازبوں کو بلا کر میں گئے اسنے کہا کہ میں تمکو اس کام کے لئے ایک ایسی چیز بتاؤں دیتا ہوں جو اس سے
بہتر ہے عبداللہ نے کہا بتلائے اس نے اسد اکبر اسد اکبر کھڑک نام اذان بتادی اسی طرح اقامت سکھائی صبح کوعبداللہ
نے آنحضرت کے سامنے انجی اس خواب کا حال بیان کیا حضرت نے ارشاد کیا کہ اگر اسد جا ہے تو خواب حق ہے پھر
عبداللہ سے فرمایا کہ تم بلالؓ کے ساتھ کھڑے ہو کہ تمہارے تمام الفاظ انہیں بتا دو اور اون کے ساتھ آواز دو اون کی
آواز تمہاری آواز سے اونچی ہے عبداللہ نے بلال کو اذان بتادی حضرت عمر اسوقت اپنے مکان میں موجود تھے
وہ اذان سُنکر نکلے اور جلدی کی وجہ سے اپنی چادر کھینچے جاتے تھے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
باس ہو کر اون سے عرض کی کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے بھی اسی طرح
خواب میں دیکھا ہے جیسا کہ عبداللہ نے دیکھا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لئے
ہو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عمل کرنا موافقی کشف و الہام کے باہر ہے اگر قرآن و حدیث اور اجماع اور قیاس
جلی کے مخالف نہ ہو یہی ہے نبیؐ کی حالت نہ سہو روایت کی ہے کہ جب صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد
غسل دینے کے لئے تیار ہوئے تو باہم اس بات کا اختلاف اُٹھ اُٹھ آیا کہ آپ کو پرہیز کرنا چاہیے یا کپڑے میں غسل
دینا چاہیے اور وقت سب پر اُدھک کا غلبہ ہو گیا اور خواب میں اون کو آواز سنا یا گیا کہ پیغمبر کو کپڑے میں غسل دینا
چاہیے سب اور کپڑے میں غسل دیا اور پرہیز نہ کیا اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کشف و الہام حدیث اُحاد یا تکیہ
جلی کے مخالف ہو تو انہیں قیاس کو ترجیح دینا چاہیے اس مسئلہ پر سب کا اتفاق ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا قول حجت قطعی ہے اور احکام کذب و مضیان کا نفی کی روایات میں ضعیف ہے اور اوہا کثرت
میں خطا زیادہ واقع ہوتی ہے اور جبکہ دو کشفوں میں اختلاف ہو تو جسکی موافقت احکام شرعی کے ساتھ سمجھی

جائے اوسکو قبول کرنا چاہیے کیونکہ صوفی کا مرتبہ ہمیشہ ترقی پذیر رہتا ہے تو پہلا کشف خدا سے زیادہ قریب اور انبیاء سے زیادہ مماثل ہوگا اور اگر یہ دونوں کشف دو آدمیوں کے ہیں تو ان میں سے صاحب نحو کا کشف مگر سوا دلی ہے اس لئے کہ اہل سکر کا کلام زیادہ غلطی کا احتمال رکھتا ہے اور اگر وہ دونوں کشف اہل نحو و سکر میں یکساں ہیں تو سکر کبھی شریع کے مخالف نہ ہو اور اس شخص کے کشف سے اولیٰ کی جسکا کشف کبھی شریع سے مخالف ہی واقع ہو گا ہر اسی طرح اس آدمی کا کشف بہتر ہے جسکا کشف کبھی شریع سے مخالف ہو اور اس کے کشف سے جسکا زیادہ شریع سے مخالف ہو اور اگر ان باتوں میں بھی دونوں اہل کشف برابر ہوں تو اس کے کشف کو ترجیح ہے جسکی منزلت اللہ کے حضور میں زیادہ ہو جو ساری وجوہ اوسوقت ہیں جبکہ دونوں کشف قوت میں برابر ہوں اور اب یہ بھی خیال کرو کہ اگر دو کشف قوت میں برابر ہوں اور کئی وجوہ سے خود میں بہتر تو جس کشف کی جانب کثرت ارباب کشف کی ہوگی اویسی کو ترجیح دیجائے گی مثلاً ایک کشف تو دو آدمیوں میں کشف ہو اور دوسرا ایک آدمی پر تو اس کشف کو قبول کیا جائے گا جو دو کا ہے اور اگر ایک کشف کسی صاحب قوت پر منکشف ہو اور دوسرا کئی ایسے آدمیوں پر جو اس سے کم مرتبہ ہوں تو انہو کے قابل پہلا کشف ہے اور یہی حال اللہ کا ہے۔

دلی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اور نبوت و ولایت کی باہمی تفصیل

کوئی دلی کسی نبی کے مقابل نہیں یعنی انبیاء کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اللہ سے قرب اور ایک نزدیک فضل و کرم میں کیونکہ بڑی دلیل اسکی یہ ہے کہ دلی کیسا ہی بڑا ہو اوسکو پیغمبر پر ایمان لانا فرض ہے اور ظاہر ہے کہ جب پر ایمان لایا جاوے وہ ایمان لانے والے کی نسبت ضرور افضل ہوگا دوسرے دلی خوفِ حاکم سے بری نہیں اور پیغمبر انصاف سے ہونے والے کے ضمتی ہونے میں کلام نہیں تفسیر ہے پیغمبر مہموم ہیں گناہ اور خطا سے کیونکہ ان کے نفس اللہ مقدس ہیں کہ نافرمانی نہیں کرتے اور دلی کے نفس کی اگر محافظت ہوگی تو بڑے کاموں سے بچتا رہے گا اور بالآخر پاک نہیں ہو جیو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی وحی عکس مرتبہ اعلیٰ مرحمت کیا ہے اور انہوں نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور خدا کے پیغام لوگوں کو پہنچانے اور پذیر و نصیحت کرنے پر مامور ہیں بخلاف دلی کے اب جو کوئی کہے کہ کسی صحابی کا درجہ مثلاً ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی یا حسنین کا درجہ کسی پیغمبر کی برابر یا اس کے افضل ہے کافر ہو جائے اور جو کوئی کہے میرے مرشد کا درجہ نبی کا سا ہے کافر ہو جائے اس لئے کہ قطعاً کامیاب نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ دلی افضل ہے نبی سے وہ قطعاً کافر ہے یا در کہو کہ فضل کی انتہا ولایت کی ابتدا ہے سطح فضل کے لئے بدھی اور نظری ہے ولایت میں ہی ایسا طرہ ہو جسے اور ولایت کی ابتدا نبوت کی ابتدا ہے عقل اور ہر کی طرح ہونے میں جو ابھی شک و دود سے پیدا ہوا اور دلی طفل کی مثل ہے اور نبی بالغ کی طرح جس تک عقلائے شیعہ طبعیت کے نہیں نکلنے نضائے عالم ملکوت کی سیر اور دیکھو میسر نہیں ہوتی ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے آخر

نہایت الصدقین اول احوال الانبیاء اور ابن عطلے لکھا ہے ادنیٰ منازل المرسلین اعلیٰ مراتب الانبیاء
 ادنیٰ منازل الانبیاء اعلیٰ مراتب الصدقین و ادنیٰ مراتب الصدقین اعلیٰ مراتب الشہداء و ادنیٰ
 مراتب الشہداء اعلیٰ مراتب الصالحین و ادنیٰ مراتب الصالحین اعلیٰ مراتب المؤمنین **سوال**
 ابن طرطوطی جو مشاہیر علمائے شیعہ میں سے ہیں کہی یہی تھی سے اور کبریٰ بخوی سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی تقوہ والی ابراہیم فی حملہ والی موسیٰ فی
 ہیبتہ والی عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الی ابن ابی طالب یعنی جو شخص اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ حضرت
 آدم کو اپنے علم میں اور حضرت نوح کو اپنے تقویٰ کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کو ان کے علم کے ساتھ اور حضرت موسیٰ کو
 ان کی ہیبت کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ کو اپنی عبادت میں دیکھے اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو دیکھے
 اور اس کو ظاہر ہے کہ رسول اللہ السلام نے حضرت علیؑ کو ان انبیاء کے ساتھ برابر کیا ہے پس معلوم ہوا کہ اولیاء انبیاء
 کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں **جواب** اسکا یہ ہے کہ آنحضرت نے جناب امیرؑ کو ان اوصاف میں انبیاء علیہم السلام
 کے ساتھ تشبیہ دی جو اور علم بیان کی اصطلاح میں تشبیہ سے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک ایسی معنی میں دوسری چیز
 کے ساتھ شریک کرنا کہ پہلی اور دوسری چیز کے ساتھ مخصوص اور اس میں زیادہ ہوں اور پھر یہ بھی ضروری ہے
 کہ یہ معنی جو مشبہ بہ میں یعنی دوسری چیز میں با سے جانے میں مشبہ یعنی پہلی چیز میں بھی نفس الامر میں موجود ہوں کہ نہ
 کبھی ادعا اور بالفہ کے طور پر بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایک معنی میں شریک کر دیتے ہیں دوسرا جواب یہ
 ہے کہ اصول عقائد اسلام میں اختلاف پیدا ہونے سے قبل ہی اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ انبیاء اولیاء سے افضل ہیں
 اور یہ بھی واضح رہے کہ ہر ایک نبی کے ساتھ صرف ایک ہی فضیلت میں جناب امیرؑ کی مشابہت تسلیم کی جاسکتی ہے
 کیونکہ اگر نام صفات کے مجموعہ کے ساتھ حضرت علیؑ کو تشبیہ دی جائیگی تو حضرت علیؑ کل انبیاء سے بھی بڑھ جائیں گے
 اس کو کہ وہ تو صرف ایک ہی فضیلت کے ساتھ مختص تھے اور حضرت علیؑ ان کی تمام فضیلتوں میں شریک ہوں گے اور
 جو ایک نبی میں ہی فضیلت ہو وہ بھی حضرت علیؑ میں ہوگی اور دوسری نبی کی فضیلت کو بھی ان کے تخصیص ہو جائے گی اور عاودہ
 جناب امیرؑ کے آنحضرت نے اور صحابہ کو بھی انبیاء سے تشبیہ دی ہے چنانچہ ابوذرؓ کو حضرت عیسیٰؑ پر زہد میں تشبیہ دی ہے
 جیسا کہ ترمذی نے ابوذرؓ سے روایت کی ہے اور استیعاب میں بھی مروی ہے اور ابو بکرؓ نے روایت کی ہے کہ حضرت
 نے ابوذرؓ کو حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ تواضع میں تشبیہ دی ہے اور حضرت صدیقؓ کو حضرت عیسیٰؑ سے اپنی استقامت
 کے ساتھ زہد کا برتاؤ کرنے میں اور حضرت عمر فاروقؓ کو حضرت نوحؑ کے ساتھ اپنی استقامت میں تشبیہ دی ہے چنانچہ امام
 نے قصہ قید بان بدر میں یہ حدیث بیان کی ہے اور ابو موسیٰؓ کو حضرت داؤدؑ کے ساتھ عہدہ نبوت میں تشبیہ دی ہے چنانچہ یہ حدیث
 صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے اور مراد تشبیہ سے یہ ہے کہ ان انبیاء کے اوصاف میں سے ایک خاص وصف اس

صحابی میں بھی موجود ہو اور یہ سمجھنا کہ صحابی نبی کے مساوی ہے سراسر جمل و نادانی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی تشبیہ سے بالکل بیکھ مراد نہ تھی۔ یہاں ایک شبہ وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہو چکا ہے افعی کا نبیاء بنی اسرائیل یعنی میری امت کے عالم انبیاء سے بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ پس اولیاء اللہ مدار کمال میں چڑھتے ہوئے رتبہ انبیاء سے بنی اسرائیل کو نہیں پہنچے تو مصداق اس حدیث کے کیونکر ہوئے جواب یہ ہے کہ یہاں کافی معنی شل نہیں ہے بلکہ معنی شامل ہے اور شامل اور شامل کا فرق فقیر اور پر بیان کر چکا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث حفاۃ حدیث کے نزدیک صحیح نہیں ہے چنانچہ زکریٰ اور عیسیٰ اور دیمتری وغیرہ کے نزدیک بے اصل محض ہے اور سیوطی اسکے راویوں کے حق میں قسح کرنے سے ساکت ہیں اور شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ جب طرح بعض انبیاء سے بنی اسرائیل کو جو پیش رو قائم کیے گئے حکم نہ تھا اور راہباموں کے ذریعہ سے عبادت کرنے رہتے تھے اسی طرح اکثر اولیاء سے امت محمدی بھی ہڈن اسکے کسب و تعلیم کی طرف مشغول ہوں امور ضروریہ و فرائض و واجبات جناب الہی سے بذریعہ الہام کے حاصل کرے۔ اور ان کے مطابق عبادت کرنے ہیں مگر اعلاعت آنحضرت کی بھی طوطا رکھتے ہیں اور ان کی شرح میں کئی شیئی نہیں رہنے پاتے۔ اور ہر ایک بنی و مومنین کہتا ہے ایک ظلی کی طرف ہونا ہے دوسرا ظالی کی طرف یعنی اوسکو دو توجہ حاصل ہوتی ہیں ایک خدا کی طرف جس سے استفادہ کرتا ہے جناب باری سے۔ اور دوسری توجہ بندوں کی طرف کہ اوس کے سبب بندوں کو فیض پہنچاتا ہے اور اوسکا ہلال کمال ولایت ہے اور دوسرا کمال نبوت کمال نبوت کے حصول سے پیشتر ہی کمالات ولایت کو طے کر لیتا ہے پس کوئی بنی مرتبہ ولایت سے ظالی نہیں ہوتا اور ولی کا انتہا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پر اوسکا ایمان پس بیت غزلی کے قوی ہوتا ہے اور اس وصف کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی اوس میں جمع ہوجاتی ہیں پس وہ کس طرح بنی کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے اور بعضے کہہ جو کہنے میں کہ جا رہے ولی کا بنی سے افضل ہوتا ہے بالکل گمراہی اور کھربے اور یہ جو کلام الہی میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ الہی تیرے بندوں میں کوئی مجھے زیادہ عالم ہو دے تو تبارحق تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ میرا ایک بندہ ہے حضرت نام تجھے زیادہ تر عالم ہے کہ مجھے اپنے علم کے اسرار اوس کے سینہ میں رکھیں اور حضرت موسیٰ مشتاق ہو کر مجمع البحرین میں حضرت خضر کے پاس پہنچے آگے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے **فَجَاءَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا** اور نبی علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں ایک بندے کو پایا کہ اوسکو پہنے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور علم سکھایا تھا اوسوقت خضر نے پوچھا تم کون ہو تو علیہ السلام نے جواب دیا میں موسیٰ بنی اسرائیل کا بنی ہوں حق تعالیٰ نے مجھکو فرمایا ہے کہ تمہارے مصاحب کو دن اور تم سے کچھ سیکھوں **هَلْ أَتَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ مَا عَمِلَ رُشْدًا** حضرت موسیٰ نے خضر سے کہا کیا میں تمہاری پیروی کروں تاکہ تم مجھے وہ چیزیں سکھاؤ جو حق تعالیٰ نے تمکو سکھائی ہیں اس بات سے ہمارے مطلب میں نقصان

نہیں آتلاس لکھ کر زیادتی علم میں پھنسے مطلوب ہوتی ہے جیسا کہ قرآن میں وارد ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور یہ
 زیادہ کر میرا علم۔ ہاں بعضے صوفیہ نے نبوت اور ولایت کی باہمی تفضیل میں گفتگو کی ہے اور اس فرقہ کی دو رائیں ہو چکی ہیں
 بعضے کہتے ہیں کہ مرتبہ نبوت افضل ہے اور بعضے مرتبہ ولایت کو افضل بتاتے ہیں جو بھی کہتے ہیں کہ مرتبہ نبوت افضل ہے انکی
 دلیل یہ ہے کہ نبوت کی غایت یہ ہے کہ دوسرے کی تکمیل کی جائے اور ولایت کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نفس کی تکمیل ہو وہ
 متعدی ہے یہ لازم اور تکمیل غیب اپنے نفس کی تکمیل سے بدرجہا افضل و جلی ہے چنانچہ احمد اور ترمذی اور ابو داؤد اور
 ابن ماجہ اور دارقطنی نے کثیر ابن قیس سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فضل العالم علی
 العابد کفضل النضر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب عالم کی فضیلت عابد پر صریح ثابت ہے جیسے جو بہتر
 رات کے چاند کو اور دن پر ثابت ہو اس لئے کہ عابد عبادت میں مشغول رہتا ہے اور چونکہ فائدہ علم کے رواج بہت ہے
 اس کو فضیلت اسکی عبادت بہت ہوئی اور ابو امامہ باہلی سے ترمذی نے اور محمول سے دارقطنی نے روایت کی
 ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل النبی علی ذنابہ عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے
 جیسے میری بزرگی تم میں سے ایک ادنی آدمی پر خیال کرو کہ حضرت کی فضیلت ادنی شخص پر کس قدر ہے اور ترمذی وہ بن
 ماجہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی النبی
 من الف عابد ایک فقیہ شیطان پر ہزا باہ و ن سے سخت ہے کیونکہ جب شیطان کو گمان ہو کہ وہ اپنے خواہش
 نفسانی کے کوہتا ہے تو عالم پہچان لیتا ہے اور اذکوہ میرا وہی دفع کی بتا دیتا ہے بخلاف محض عابد کے کہ وہ اکثر
 مشغول عبادت میں رہتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوتا ہے لیکن جانتا نہیں اور شیطان نے ولایت کو
 نبوت سے بہتر اور عمدہ جانا ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ نبوت کا منصب خدا اور اس کے بندوں میں سفارت اور پیغام
 رسانی ہے اور نبی کا صرف یہی کام ہے کہ وہ عالم انسانی کی مصالحت میں کی کمرستی اور ان کی خدمت گذاری کے
 سر انجام میں مستعد اور سرگرم رہے اور ولی عالم توحید کی سیر کرتا ہے اور اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ نبوت کے معنی
 سفارت اور پیغام رسانی کے سمجھنا حالات فوک پر فاس کرنا ہے پیغمبر ہی ہیں جسے سلاطین کے بیان سفارت
 کے عمدہ ہونے میں کیونکہ نبوت کا وہ مرتبہ ہے جسکو نہ کثرت حاجب ہو سکتی ہے وحدت سے اور نہ وحدت روکتی ہے
 کثرت سے اور یہ مرتبہ توحید صرف سے جو علی العموم اولیا کا مقام ہے بہت بڑا ہوا ہے پس یہ جو بعضے صوفیہ نے
 کہا ہے الاولیاء افضل من النبیین یعنی ولایت افضل ہے نبوت سے۔ اسکی یہ معنی ہیں کہ نبی میں جو ولایت ہے
 وہ افضل ہے اسکی نبوت سے چنانچہ مجدد الف ثانی کہتے ہیں ان بدایۃ النبوة تنتہی دونہا وغایۃ
 الاولیاء نہایتہا یعنی ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا کے ان طرف منتہی ہوتی ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ اس قول
 مراد یہ ہے کہ مطلق ولایت یعنی جو کسی ذات کے ساتھ مخصوص و منسوب نہیں ہے افضل ہے مطلق نبوت

سے اس لئے کہ ولایت قریب بہت ہے اور نبوت قریب بخیر اور جب ان دونوں کو کسی نبی کی طرف نسبت کر کے مفید کرویں تو نبوت اولی ہوگی ولایت سے اس لئے کہ نبی کے کمالات کی انتہا اور ترقی نبوت میں ہے نہ تھا ولایت کے ساتھ کیونکہ کمال انسان کا بلیغ میں ہو اگرچہ طفولیت کی انتہا بلوغت کی ابتدا ہے اور خواجہ محمد بن علی حکیم ترمذی اور شیخ سعد الدین حموی نے جو کہا ہے نہایت کلا نبیاء بدلیۃ الا ولدباء اسکا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ابتدا ایسا ہے کہ احکام شرع کی پیروی اور متابعت کرے اور شرائع جو ہیں وہ تھا و کار نبی ہونے میں بہر صورت ولایت مفید کو نبوت مفید سے افضل کہیں یا ولایت مطلق کو نبوت مطلق سے دونوں قولوں سے دلی کا نبی سے افضل ہونا لازم نہیں آتا اس لئے کہ دلی کو نبی سے افضل نہیں کھا ہے اگر کھا ہے تو ولایت کو نبوت سے افضل کھا ہے اور ولایت نبی کو بھی مائل تھی کہ کچھ نبوت موجب زوال ولایت نہیں ہے پس جب ولایت کو دلی سے منسوب کریں تو ولایت نبوت سے افضل نہیں کہ ولایت کہتے ہیں اس میں قرب کو چہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہووے کہ اس کی برکت سے اس میں جناب پاک سے فیض حاصل کرے اور نبوت کہتے ہیں اس میں درجہ کو کہ خلق کو اس فیض سے خبر دے تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ نبی دونوں درجوں کا مالک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو اسے قرب ہے وہ غیر کو نہیں اور خلق کو بھی اس فیض کو ہر درجہ کرنا ہے اور دلی کو پیغمبر کے توسط سے فیض ملتا ہے اور وہ اس کو پہنچانے کا محکم نہیں اور تسلی باطن کی جیسی خبر پیغمبر ہے کہ اسکا خلاف ہوئی نہیں سکتا خبر پیغمبر کو نبی خبر نہیں اور تا بعد اسے وہ شخص افضل ہوتا ہے جسکی تابعداری کی جاتی ہے اور یہ جو کہا ہے کہ پیدائش انسان میں نور و ظلمت دونوں چیزیں موجود ہیں اور ظلمت نور پر غالب ہے اسلئے ہر زمانہ میں ایک ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جسکی خلقت میں ظلمت پر نور کو غلبہ ہوتا ہے وہ اپنے نور سے قوم نظامی کو منور کرتا ہے پس اگر وہ انسان خود رو ہے نبی ہے اور اگر پس رو ہے دلی ہے مراد اس خود روی اور پس روئی تحصیل کمال میں ہے نہ انسانوں کی تکمیل میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب کو اتفاق ہے اس میں کہ نبی کی ولایت اور نبوت دونوں دلی کی ولایت سے اعلیٰ اور افضل ہیں اگر اختلاف ہے تو نبی کی نبوت اور ولایت میں ہے نہ ولایت دلی اور نبوت نبی اور ولایت نبی اور دلی میں پس ہر ایک نبی افضل ہے اعلیٰ درجہ کے دلی سے اور کوئی دلی خواہ قطب ہوا صدیق نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

فائدہ جلیلہ حضرت عمرؓ سے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لا ناسا ماہم بالنبیاء ولا شہداء آء یعطیہم الا نبیاء الشہداء یوم القیامۃ بما کان فیہم من اللہ یعنی ہر انسان خدا میں سے ایسے آدمی ہیں اور وہ جماعت اولیاء کی ہے کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید فیا سکتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اپنی نزدیک درجہ عطا کرے گا کہ انبیا اور شہداء ان سے رشک کریں گے اور یہ مرتبہ ان کو عطا ہوگا کہ وہ اللہ فی اللہ محبت رکھتے ہیں کسی نے ان سے رشتے اور مال کی داد و ستد کی غرض کو ان کی محبت میں غل

نہیں ہوتا اور حضرت نے ولایت خدا کی ادون کے لئے ثابت کرنے کو یہ آیت پڑھی اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خیر دار ہو تحقیق دوستان خدا کو نہ ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور ترمذی کی حدیث قوی
کے الفاظ یہ ہیں یَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰی اَلْمُتَّقُوْنَ فِیْ جِلْدَتِیْ لَیْسَ مِنْہُمْ اَبَدٌ مِّنْ نَّوْرِ یَّغِیْطُہُمْ النَّبِیُّوْنَ وَالشَّہِدَآءُ
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ آپس میں میرے عظمت و جلال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ادون کے لئے نور کے
منبر ہو گئے جن پر نبی اور شہید رشک کر نیگے اور شرح ہندہ اور شعب الایمان میں بھی یہی مذکور کمی بیشی کے ساتھ آیا ہے
یہاں پھر اشکال لازم آتا ہے کہ انبیا کسب لوگوں سے افضل ہیں اور شہید کہ بان و مال اپنا راہ خدا میں صرف کرنے
ہیں باوجود افضل عظیم گئے اور انبیا پر شکرت کرنا کیونکر روا ہے اور رشک مفصول پر نہیں کیا جاتا بلکہ ہمیشہ افضل پر کیا جاتا
ہے۔ علمائے اسکے کئی جواب دئے ہیں (۱) رشک سے مراد یہ ہے کہ انبیا و شہدا ادون کے مقام کی تعریف
کرتے ہیں اور سے اچھا جانتے ہیں اور حقیقی معنی مراد نہیں (۲) پھر کلام فرض اور تقدیر پرستی ہے یعنی اگر انبیا و
شہدا کو کسی پر غلبہ یعنی رشک ہوتا تو ان پر ہونا اور مشہور جواب یہ ہے ممکن ہے کہ مفصول میں ایک ایسی صفت ہو کہ
فاضل میں نہ ہو حالانکہ اس میں اور اتنے فضائل کمالات موجود ہوں کہ ادون کے مقابل میں وہ ایک صفت مفصول کی
سیج ہے جیسے کہ ایک آدمی کے پاس ہزار گھوڑے نہایت عمدہ ہوں اور دوسرے کے پاس صرف ایک بچیر ہو کہ
وہ بھی پاکیزہ ہو وہ ہزار گھوڑوں والا چاہے کہ یہ بچیر ابھی میرے ہاتھ لگ جائے۔

وحدت الوجہ اور وحدۃ الشہود

حق تعالیٰ واحد حقیقی ہے نہ واحد عددی اس لئے کہ واحد عددی اجزا اور ابعاض کے قابل ہے بر خلاف واحد حقیقی
کے کہ وہ ان سے منزہ ہے واحد عددی کو جملہ اعداد سے نسبت ہو چنانچہ دو کا آدھا اور تین کا تہائی اور چار کا چوتھائی
وغیرہ وغیرہ جو عدد فرض کیا جائے واحد عددی اوکی فرد ہو گا آپس اور کو جملہ اعداد کے ساتھ نسبت ہے اور وہ
حقیقی کو اعداد سے کچھ نسبت نہیں اور واحد عددی اعداد میں ساری ہے مثل ایک عدد کو دوسری بار تیسری
یا چوتھی بار تکرار کرنے سے دو تین چار ہوتے ہیں اسی طرح معنی بار تکرار کر کے اعتبار کر لیا تو عدد و تازہ حاصل ہو گا
اور یہ سر بیان واحد عددی میں ہے اور واحد حقیقی ان نسبتوں سے بری ہے۔ اور مذہب صوفیہ کا توحیدین
دو طرح ہے ایک توحید وجودی اس کا قصہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور ادون کے تابعین کی زبان سے
پہلا ہے اور بہت ہی گہنا میں اور رسالے اس کے بیان میں جمع ہو گئے ہیں ایک جماعت متاخرین مشائخ
کی اسکی قائل ہو گئی ہے مدارک شیع سے بہت دور جا پڑی ہے ایسے الفاظ و عبارات تراشے ہیں جو کان
نہیں سنی جاتے اس عقیدے سے سارا کارخانہ شریعت و ناموس حق تباہ و برباد ہوتا ہے ان لوگوں نے
اپنی توحید کا نام توحید مخلصانہ اور توحید اسلامی کا نام توحید عامہ رکھا ہے حالانکہ جس کو یہ توحید

کہتے ہیں یہ وہی توحید ہے جسکے لئے رسول آئے کتاب میں اُمّین اوس کے انکار پر عذاب دنیا نازل ہوا عقلاً
 آخرت مترتب ہوا۔ بعضے علما نے اپنے رسائل میں مسئلہ وحدت وجود پر دلائل عقلی لکھے ہیں اور اوسکا نام ہم پر
 قطعی رکھا ہے حالانکہ وہ دلائل بالکل خام ہیں ایسے مسائل میں بن سے ظاہر شرع کو نقصان پہونچا ہو غور و فکر کرنا
 اور فلاسفہ کے دلائل کے ساتھ استدلال کرنا بالکل بے سود ہے یہ خلاصہ ہے نواب صدیق حسن خان کی تحریر
 جو دعایۃ الایمان وغیرہ میں مذکور ہے اور یہ قول تشدد و تعصب کے خالی نہیں مگر آخر کار نواب صاحب مذکور نے
 بھی مسلک وحدت الوجود کے سامنے سر جھکا دیا تا جو اون کے بیان مندرجہ تقدار سے ظاہر ہے۔ مولوی طائی
 نے نفع المخصوص فی شرح نقش المخصوص کے حاشیہ منہیہ میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے حکایت کی کہ وحدت وجود
 کے مسئلہ میں ایک بار مجھ کو نہایت تفکر تھا کہ اسی خیال میں میری آنکھ لگ گئی خواب میں ایک کتاب مجھ کو دکھائی جسکے
 حاشیہ پر کچھ چند سطریں لکھی ہوئی تھیں کہ توحید کا بہید معلوم کرنا بغیر ذال تشخصات اور خاسے رسوم و عادات کے
 میسر نہیں آسکتا اور اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے سے سو خاتمہ کا اندیشہ ہو بیشتر حکماءے ایشیاء وحدت وجود
 کے قائل تھے اہل یورپ میں کم حکماء ہیں جو اس مذہب کے ہیں البتہ ڈی کارٹس کا شاگرد اسپینوز ازبیت وحدت وجود
 قائل ہے سو اس حکیم کا در کوئی شخص حکماءے یورپ میں سے باند و وحدت وجود کا منین معلوم ہوتا ہے اہل علم
 نے کہا ہے کہ وحدت الوجود کے معنی یہ ہیں کہ وجود یعنی جسکے ساتھ موجودیت یعنی ہستی جو ایک ہی چیز ہے کہ واجب میں
 واجب اور ممکن میں ممکن اور جہر میں جہر اور عرض میں عرض ہے اور ان اختلافات سے ذات وجود میں اختلاف
 نہیں آسکتا دیکھو شعاع آفتاب کو کہ پاک دنا پاک دونوں پر پڑتی ہے مگر فی ذات پاک ہے ناپاک نہیں ہو سکتی اور یہ مسئلہ
 فی نفسہ حق ہو کسی طرح مخالف شرع نہیں اس لئے کہ وجود کے ہر مرتبہ کے لئے ان مراتب میں سے ایک متحدہ حقیقت
 اور حکم شرع شریف نے ہر ایک مرتبہ کا حکم بیان کر دیا ہے بعضے کو ہدایت کرنے والا بعضے کو گمراہ کرنے والا بعضے کو
 الاطاعت بعضے کو واجب العصیان بعضے کو طلال بعضے کو حرام بعضے کو پاک بعضے کو ناپاک قرار دیا ہے اور کوتاہی میں جاتے
 ہیں کہ یہ سارے اختلافات ذات میں ہیں اور یہ بالکل غلط ہے تمام اختلافات اعتبار میں ہیں جیسے میدان جنگ میں
 سوارے جسم کے کچھ نہیں ہے اگر قاتل ہے تو وہی جسم ہے اور اگر مغلول ہے تو وہی جسم ہے اسی طرح سوار ہی جسم ہے
 غالب ہی جسم ہے مغلوب ہی جسم ہے بعض کتب میں مسئلہ وحدت وجود کا مطلب اس تقریر میں کہا ہے کہ تمام وجود
 میں ایسی چیزیں موجود ہیں جنکی وجہ سے ہر ایک اپنی احکام و آثار مختص میں دوسری سے ممتاز ہے مثلاً آگ میں دھنیز
 پانی جاتی ہے جسکی وجہ سے وہ پانی سے ممتاز ہے اور وہ جلانے اور سوزنے پر رنے کی صفات ہیں اسی طرح پانی
 اپنی برودت اور ترری اور سیال پن کی وجہ سے آگ و خاک سے تمیز ہے اور اس چیز کو جسکی وجہ سے ہر ایک موجود
 اپنی شئ میں ممتاز ہے کہی ماہیت اور کہی شخص اور کہی وجود خاص کہتے ہیں ہر کو اپنی طرح معلوم ہے کہ یہ موجودات

جس طرح اپنے خاص خاص وجوہات میں باہم جدا جدا ہیں اسی طرح ایک اور امر میں جسکی وجہ سے ان موجودات نے
وجود پایا ہے اور اسیکی وجہ سے ان موجودات کے تمام احکام و آثار ظہور میں آتے ہیں مشترک ہیں پس وہی امر واحد ان
سارے تشخصات کے ساتھ متشخص بنا ہے اور ان ظاہری قیدوں کے ساتھ جو موجودات عالم میں پائے جاتے ہیں
مقید ہو گیا ہے اور وہی ان تمام مظاہر میں ظہور پذیر ہوا ہے اور وہی ذات باری ہے اور وہی ذات باری میں یہ
سارے تشخصات و تعینات لگ کر موجودات بنے ہیں اور یہ تشخصات و تعینات اس کے صفات اور کمالات ذاتی
اور احوال کا ظہور ہے اور موجودات عالم سے جننے احکام و آثار ظہور میں آنے میں یہ سب اویں احوال و کمالات کا متفق
اور بعض صوفیوں نے یوں کہا ہے کہ وہی ذات مقدس مختلف صبر توں میں ظہور کرتی ہے اور ہر صورت میں اپنے ہوا
اور صفات کو آشکارا فرماتی ہے اور یہی اس مسئلہ میں یہ ہے کہ وہ ذات مقدس یہ چاہتی ہے کہ میرے سوا کوئی
اور چیز وجود اور توابع وجود کے ساتھ متشخص نہ ہو اور اسکی غیرت وحدت و احدیت یہ چاہتی ہے کہ تمام افعال و آثار
میرے ہی طرف منسوب اور میرے ہی سمجھے جائیں تاکہ لوگ میرے غیر کو دوست نہ بنائیں اور سوا میرے کسی اور کے
محتاج نہ ہوں پس جس طرح اشیا میں جو تشخصات اور تعینات اور ترتب احکام و آثار مختلفہ کے باہم مغایرت پائی
جاتی ہے اسی طرح ان تعینات و تعینات کی وجہ سے اشیا کو ذات الہی کے ساتھ بھی غیرت نفس لامری ہے اور
جب ان تعینات و تشخصات و تعینات سے قطع نظر کر لیں اور سب باتوں سے مجرور کر کے ان کی طرف بجا فکریں تو
ذات باری کے ساتھ سب کو عینیت اور اتحاد حاصل ہے اور اسی طرح باہم بھی سب متحد ہیں البتہ میں کوئی غیرت اور
دوئی نہیں جس طرح موج اور جباب اور گرداب اور قطرہ اور برف اور ازلے کا حال ہے کہ ان میں دراصل جہالت
نہیں تشخصات اور تعینات کی وجہ سے غیرت اور دوئی واقع ہو گئی ہے اصل ان سب کی پانی ہے جب اس میں
ایک خاص شخص لگ گیا تو پانی سے برف ہو گیا اور وہی پانی میں اور شخص تعیند آجانے سے جاب بن گیا علیٰ ہذا
القیاس ۵ وجود وحدت باری میں ان افراد کثرت کو + قیاس موج و گرداب و جباب و آب ہم کیجئے
اور ذات الہی کو جب اس مرتبہ میں بجا فکریجئے جو ظہور اور تشخصات کے حصول کا ہے تو اس صورت میں وہ تمام اشیا
کی میں ہے اور جب ان تشخصات اور ظہور کے مرتبہ کو چھوڑ کر اطلاق اور بطون کے مرتبہ پر خیال کیجئے تو ذات الہی
ان تمام اشیا سے غیر ہے یہ ممکن ہیں وہ واجب ہے یہ حادث ہیں وہ قدیم ہے یہ ہنسی ہیں ابن عربی کے اس قول کے
جو قلمات میں ہے الرب حق والعبد حق فما ادسری من المكلف یعنی جبکہ اسد حق ہے اور ذات اور بندہ
اسد ہے تو ہر میں نہیں جانتا کہ مکلف کون ہے ایضا الحق المنزه هو الحق المشبه حق جسکی پاکی اور عدم مشابہت
مخلوق کے ساتھ بیان کی جاتی ہے وہ وہی حق ہے جو تشبیہ دیا جاتا ہے مخلوقات کے ساتھ ایضا سبحان الذی
خلق الاشیاء و هو عینہا بزرگ ہے شان اس ذات پاک کی جس نے اشیا کو بنایا اور عالما کہ وہی خود اشیا

کہتا ہے سبحانی ما اعظم شافی وانا الحق غیرہ وغیرہ لیکن سالک جب درجہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ہر چیز کو
 اصل حالت میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے وما للآداب و سرب اکا رباب یعنی خال کو خدا سے پاک سے کیا متکا
 اور تمثیل پہلی حالت کی یہ ہے کہ دن میں بسبب غلبہ شمع آفتاب کے کوئی تارہ نظر نہیں آتا اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ سوا
 آفتاب کے کوئی تارہ موجود نہیں اور حالت ابتدائے صبح کی طرح ہوتی ہے کہ رات میں صرف تارے نظر آتے ہیں اور آفتاب
 نظر نہیں آتا لیکن دیکھنے والا یہ ضرور جانتا ہے کہ یہ جو نور تاروں میں موجود ہے یہ آفتاب کا ہے اور انتہا میں مذکور
 چیزیں نظر آتی ہیں آفتاب ہی اور تارے ہی اور اسکا نمودار موجود نہیں جسکو تمثیل کے لئے بیان کیا جاتا ہے۔ اور خلاصہ
 بیان توحید شہودی کا مطابق تحریر مجدد و صاحب کے یہ ہے کہ ذات عالم میں دو چیزیں باقی جاتی ہیں ایک امر مشترک
 دوسرا امر غیر مشترک لیکن نہ وہ امر مشترک ذات صاف ہے اور نہ غیر مشترک بلکہ تمام ہلالیوں کا منبع ذات الہی ہے
 اور تمام ہلالیوں کا منشا خود ذات کائنات واقع ہوئی ہیں اور تفصیل اس بیان مجمل کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی
 صفات ثنائیہ یعنی حیات اور علم اور سمع اور بصر اور قدرت اور ارادہ اور کلام اور کنون خارج حقیقی میں ذات الہی
 کے رنگ میں موجود ہیں اور یہ تمام صفات باہم جی اور اوس ذات مقدس سے بھی ممتاز ہیں اور اوس ذات مقدس
 میں اسی امتیاز کے ساتھ حاضر ہیں اسی طرح ان کے اعدام متقابل بھی جیسے عدم العلم یعنی جبل اور عدم القدرۃ یعنی
 عجز اور عدم بین تحقق میں اور یہ تمام تضادات و اسماء و صفات متقابلہ کے انوار اور عکوس اور تجلیات کے ظہور کا
 آئینہ ہیں اور چونکہ یہ اعدام ذات قابل کے لئے بمنزلے موجود ہیں اور وہ عکوس اور عکس اور عکس کے حق میں صورتوں کا
 حکم رکھتے ہیں جو مادوں میں حلول کیا کرتے ہیں اس لئے ان دونوں میں ایسی ہی کمی آمیزش واقع ہوئی ہے کہ علم الہی میں
 بہت سے عقابین مخلوط پیدا ہو گئے ہیں اور جب مادہ برزخ کو اس بات کی خواہش ہوئی کہ مخلوق کو موجود کرے تو اپنی
 ظاہر وجود کا پرتوہ اور مخلوطوں میں سے کسی مخلوط پر ڈال کر خارج میں اپنے بہت سے احوال کے ساتھ مقید کر کے
 موجود خارجی بنا دیا اور یہ خارج جو اس مخلوط خارجی کا وطن بنا ہے اوس خارج حقیقی کا ظل عکس ہے پس مجد حسب
 کے نزدیک تمام کائنات میں امر مشترک اور تمام کائنات کے حقائق اصلی کی حقیقت وہی مخلوطا سے ثنائیہ ہیں
 عدم علم و عدم قدرت وغیرہ اور اوں میں جو امور غیر مشترک ہیں یعنی وہ چیزیں جو ہر ایک کے ساتھ مختص ہو کر باقی
 جاتی ہیں اس وجود کے خاص خاص ہر قوس میں جو احوال مختلف کے ساتھ مقید ہو گئے ہیں اور انہیں کی وجہ سے
 خاص خاص احکام و آثار موجودات میں باقی جاتی ہیں اور جتنے نقصانات اور شرارتیں کل اشیاء میں موجود ہیں
 اعدام کے سبب سے پیدا ہوئی ہیں جو حقائق مخلوط کے لئے بمنزلے مواد کے ہیں اور جنہی نیکیاں اور کمالات
 میں ہیں وہ صفات ثنائیہ الہی اور وجود الہی کے عکوس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ تمام کائنات
 رجوع اوس ذات مقدس کی جانب ہے اور وہی اللہ سب کا خالق ہے اور اس عکس پر خود اسکا جب کلام شہادہ ہے

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴿١١٣﴾ جو خوب ہو جلائی ہو بچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو عیب برائی ہو بچے وہ تیری جان کی طرف سے ہے پس مجدد و صاحب کے نزدیک موجود یعنی رہد پہلی نے ساتھ خارج یعنی میں ایک ہی ہوا اور ہرگز کوئی اس وجود میں اوس گناہ شرابے ضمن اوس سطح واقع میں کوئی غیر اوسکا نہ ضمن سے نہ اوس سے تھی نہ اور وجود کائنات فاجع میں ہوا علم میں ہر عیب اور ہر صفت کے ساتھ اوس کے وجود اور کمالات کا پر تو ہے مثلاً علم کائنات اوس ذات باری کے علم کا پر تو ہے اور یہ وہ یکس ہے جو حمل میں کہ علم کی ضد ہے منکس ہوا تھا اسی طرح قدرت کائنات اوس ذات پاک کی قدرت کا عکس ہے جو عدم قدرت یعنی عجز میں منکس ہوا تھا اسی طرح وجود کائنات عکس ہے اوس ذات پاک کے وجود کا لایہ عدم میں کہ وجود کا مقابل ہے منکس ہوا تھا فرق استہدہت کہ جناب مجدد و صاحب کے نزدیک شے کا عکس حقیقت میں اوس شے کا میں نہیں ہوتا بلکہ صرف مثال سے چنانچہ اونہوں نے اپنے کتاب میں اس مضمون کی تصریح کر دی ہے اور صوفیہ وجود کے نزدیک ہر کو جو حقیقی ایک سے زیادہ نہیں ہیں اوس باب و جہتی کو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے بلکہ اوس وجود کے ساتھ کائنات کے موجود ہونے سے ہی قایل ہیں اور یہ لوگ ہی کو جو ۱۰۰ عالم کو ذات و صفات الہی کے عکس جانتے ہیں لیکن عکس اور ذی عکس کو متحد قرار دیتے ہیں پس فرق دونوں مذہبوں میں عکس کو اصل پر حمل کرنے اور نہ کہنے میں ہے اور یہ نزاع حقیقی ہے نہ لفظی طبعی ان مذاہب کی نہیں ہو سکتی اگرچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ان دونوں مسئلوں میں مطابقت کی ہے اور جب سیّدی باری نے اس تطبیق پر کیا کیا اور ایک رسالہ میں اس بات کو لکھا تو شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی نے سیّدی کے رد میں ایک مسئلہ کتاب تصنیف کی امام اوسکا دفع البہا میں کہ شاہ صاحب موصوف نے اس کتاب میں دونوں مذہبوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے تو اس تطبیق کی ضرورت نہیں اس لئے کہ یہ دونوں مسئلے کتنے سے ظاہر ہوئے ہیں یعنی اسی چیزوں میں موافقت ثابت کرنا سلف سے خالی نہیں مگر اس تطبیق میں ایک عمدہ ممانعت ہے اور وہ یہ کہ دو عظیم الشان جماعتوں میں اس سے مصاحبت پیدا ہوتی ہے مزا منظر صاحب نے رسالہ سیّدی کی تصنیف میں ایسا ہی کیا اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس تطبیق سے کوئی عمدہ نتیجہ نہیں نکلا ہے اس لئے کہ شرح ان دونوں کے ذکر سے سکت ہے پس سکوت عنہ میں خوف و فکر کرنا بے سود ہے۔ غلام کبھی باری نے اپنے رسالہ میں کہا خوب لکھا ہے کہ مسئلہ عقائد و مذہب ضروریہ میں سے نہیں ہے جس پر تاسا اسلام و ایمان ہو اور نہ ایسے مسائل فروعات میں سے ہے جس پر عمل کی صحت اور جہشش کا دار و مدار موقوف ہو بلکہ اصل میں تعلق ان دونوں مسئلوں کا اوس کیفیت کے ساتھ ہے جو حادث کو قدیم کے ساتھ سے ظاہر قرآن و سنت سے پر معلوم ہو تا ہے کہ یہ حادثہ حادث ہے اور اللہ تعالیٰ اوسکا مانع و مقدم ہے اور اس بات کی تصریح قرآن و حدیث میں نہیں کہ ان دونوں

بتانا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز باطل نہیں۔ اور حدیث میں جسے کہ سی اللہ پر گرسے اس سے بھی خوب سمجھا جاتا ہے
 کہ گرسنے والی چیز سی ہے اور وہ اللہ کی ذات پاک سے مناسبت ہے تو معلوم ہوا کہ اشیاء ذات الہی کی عین نہیں ہے۔
 یہ جو حدیث میں ہو کہ اللہ تعالیٰ قبلہ کے اور نمازی کے درمیان میں ہے یعنی اس کے سامنے موجود ہے۔ اس
 بھی توحید و وحدی ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ توحید و جدی تو اس بات کو چاہتی ہے کہ ہر جانب آگے ہی بھی
 اوپر بھی تلے بھی اللہ ہی اللہ ہو۔ منہ کے سامنے ہونے کی خصوصیت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کہ یہ اشارت
 ان کے مدعا کو صراحتاً ثابت نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے انکو عقائد دینی اور مسائل ضروری اصولی میں سے پیش کیا
 کرتے تو یہ بات ثابت ہوتی کہ یہ سکلا دیا اور اللہ کے مکاشفات میں سے ہیں کہ بعض اویا کو تو اثباتی سیو سلوک اور عرفان
 مراتب ملک و ملکوت اور انبیاء و ارجح لاہوت و ناسوت میں وحدت وجود مکشوف ہوئی اور بعض کو وحدت شہود مشہود ہوئی
 اور اس کی صورت یہ ہے کہ ولی کو نور مشاہدہ سر سے پاؤں تک گیسے اور اس طرح پورا استغراق پیدا ہونے کے سوا نور
 حق کے اپنی آپ کو اور اپنے فکر کو کچھ نہ پائے وہی ایک نور حق پاوے اس نسبت میں اگر حق تعالیٰ کے احاطے اور عین کے
 شہود کے غلبہ کے سبب اشیاء کو عین حق پائے تو یہ توحید و جدی ہے اور جو اشیاء کو گم کر دیا اور ان کے سوا اجمال
 ذوالاجلال کا مشاہدہ حاصل کیا اور اشیاء کو نظر سے گرا دیا تو توحید شہود ہے۔ محققین علماء صوفیہ وجودیہ نے مسئلہ
 وحدت وجود کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کسی طرح شرع کی مخالفت نہیں رہتی اس لئے کہ وجود مطلق کو جو عین ذات حق
 قرار دیتی ہیں اس کے مراتب ثابت کرنے میں کسی مرتبہ میں واجب ہے اور کسی مرتبہ میں ممکن اور حادث اور قدیم اور
 مجرد اور مادی اور مومن اور کافر اور سنگ و رخک ہے اور اس وجود کی ذات ان سب قیدوں سے بری ہے کوئی
 نقصان اس میں نہیں جیسے جسم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اک جو ہر ہے جو طول۔ عرض۔ عمق تینوں چیزیں رہتا ہے پھر
 حقیقت سنگ و رخک میں کی طرح جنس نہیں ہو سکتی اسی لئے کھا ہے ہر مرتبہ از وجود ملے دارد پا کر فرق مراتب
 ممکنہ زندقہ کی مناسب یہ ہے کہ اگر مخاطب حامی آدمی ہو اور مراتب کافرق کر مکی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے سامنے
 یہ مسئلہ بیان نہ کرے کہ الحمد للہ ذلک یقین کا موجب ہے خلیفہ بخاری نے کتاب العلم کے باب الشرح فی العلم قولہ
 قوم من الناس نے روایت کی ہوا اللہ علیہ وسلم و معاذ رقیق علی الرجل قال یا معاذ قال
 لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سعد لبک قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ و سعد لبک
 قال یا معاذ قال لبیک و سعد لبک ثلثا قال ما من احد شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
 صدق ما من قلبہ رحمہ اللہ علی المنازل قال یا رسول اللہ افلا تخبرہ الناس فیستبشروا قال اذا
 یتکلموا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر معاذ بھیجے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے معاذ اگر
 نے جواب دیا یا رسول اللہ حاضر ہوں اسی طرح تین بار سوال و جواب ہوئے اسکے بعد آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے

اس بات کی گواہی دے کہ سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول مبعوث اور برگزیدہ ہے۔
 دل سے وہی ہو تو اللہ اور سکواگ پر حرام کر دیتا ہے۔ معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی تو گونہ کوئی
 کر دوں تاکہ وہ خوش ہوں آپ نے فرمایا ایسا کرنا کہیز کہ پھر وہ اسی قدر پیغمبر پر جانتے گئے۔ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین
 اور اولیاء سلف نے ان مسائل کا صراحتہ کہیں ذکر نہیں کیا ہے ہاں اشارۃً و کنایۃً بعض کے کلام سے کچھ ملتی
 ہیں مگر سارے سلف اور ائمہ سلوک قول و حدیث شہود پر گزرے ہیں اور کتاب و سنت ہی اسی بات پر منطبق ہے۔
 ہیں اگرچہ بطریق اشارۃً انھیں جو جسے اس مسئلہ میں فرض کیا ہے اور اقوال اہل باطن پر اطلاق پائی ہو وہ اسی طرف
 گیا ہے سید غلام علی آزاد بگرامی نے نظر البرکات میں دو تفسیلیں ان دونوں مذہب و حدیث وجود و شہود کی سطر
 ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں۔

قال اهل الشام بود قسلا قال اهل القلوب تسهلا

جو لوگ توحید شہودی کے قائل ہیں انہوں نے بطور تفسیل کے کہا ہے اور اہل دل نے سہولت کی راہ سے کہا ہے۔

ان ذالكرياء والقدر ليس من جنس هذه النسم

کچھ تین خدا سے تعالیٰ جو صاحب بزرگی اور قدم کا ہو اس مخلوق کی جنس میں سے نہیں ہے۔

سالك سائر الی الله صادق طائر الی الله

ساکل چلنے والا ہے طرف اللہ کی بہت بولندہ الا اللہ کی طرف اور نیر الہی

بینجی فی جماله الاعلا بینجی فی جماله الاعلا

مٹ جاتا ہے اس کے جمال میں کہ بہت بڑا ہو روشن ہوتا ہے اور کی مثال میں کہ بہت بلند

و بری لیس شعر الا هو فیری انہ هو الله

پس وہ اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ ہے اور دیکھتا ہے کہ نہیں ہے وہاں مگر وہی

المحد بدل الخضیب بالنار المحد بدل الخضیب بالنار

ایسا کہ آگ سے رنگین ہے رات کے چلنے والے سے رنگ حاصل کر لیا ہے

فهو فی الادعاء مختار ان یقل انشی مانا النار

تو وہ اپنے اس دعویٰ میں مختار اگر یہ کہتا ہے کہ میں آگ ہوں

مالوب السماء واللوب لکن النار غیر ذی الخضیب

آگ اور خاک کے درمیان کوئی واسطہ نہیں یعنی ان دونوں

میں کوئی مناسبت نہیں۔

قال اهل الوجود تدقيقاً قال اهل الصفاء تحقيقاً
اور جو صرفہ توحید و جدی کے قائل ہیں اونہوں نے بطور دقیق کے کہا ہے اور ان اہل صفائے عتیق کی رو سے کہا ہے

انما الله واحد قهار ليس في الذاخره ديار
اسد یکنا اور قهار ہے اور کسی کو اس کا مکان میں کوئی آباد کر نہ والا نہیں۔
ما سوى الله عينه ابد لا نرى غير ذاته احدا
جو کچھ ایک سوا ہی وہ سب چیزیں خدا کا چہرہ ہیں اور کسی ذات کے سوا ہم کسی کو نہیں دیکھتے
انما الله خضر مرواج والوری کا چاہی اکا موج
اسد ایک سبز مارنے والا دریا ہے اور مخلوقات جتنی ہیں سب اسی دریا کی موجیں ہیں
فالوری من شیبون جلیته والہوایا شعاع جذوتہ
مخلوقات اور کسی تجلیات کے اول ہیں اور خلافت اور کئے نگار کی شامیں ہیں۔
اسمعوا المذہبین من ازلہ واحفظوا ماروی من انکافینا
آزاد سے توجہ نہ دوئی و جو دیکھ کر نہ آئے اور باد رکھو جو کچھ راستی سے روایت کی ہے۔
ہر آزاد نے ایک متیل اپنی طبیعت سے نکالی ہے۔

قال صوفیہ من الفقراء عمدة انصا عین فی الخضر
اہل تصوف نے فقراء میں جو کہا ہے عمدۃ انصا عین فی الخضر
ایما الخلق منظر الباری هو فی کل جزئہ ساری

ملق الہد کا منظر ہے یعنی اس نے مخلوقات میں ظہور کیا ہے اور اسے مخلوق کے ہر ذرہ میں سراپت کر رہا ہے

انا الغیت فیہ تمثیلاً للصرط الدقیق تمسہیلاً
میں نے اوستہ میں ایک نقیض پائی ہے جو اوس باریک سونوکے لئے آسانی کرنے والی ہے۔
البصر وادحاہ من کلاحد انہ خارج من کلا عدد

اکائون میں سر ایک اکائی کو کہو کہ تحقیق وہ اعداد میں سے خارج ہے۔ فائدہ

بعض محاسبین نے یہ دیکھ کر تعریف میں لکھا ہے کہ وہ ایک کبت ہے جو عدد و اعداد اور اوس چیز پر اطلاق کیا جاتا ہے جو اوس عدد سے مرکب ہو دے پس اس تعریف کے مطابق واحد ہی تعریف عدد میں داخل ہوا اور بعض محاسبین نے ذکر کیا ہے کہ عدد وہ ہے جو اپنی دونوں طرف یعنی اپنے اوپر کے عدد اور اپنے نیچے کے عدد کے مجموعہ کا نصف ہو شاخیل کر دو کہ چار کے عدد کے اوپر پانچ کا عدد ہے اور اس کے نیچے تین کا عدد ہے

مجموعہ دونوں طرف کا اثر ہے اور نصف اس کا چارہاں اس تعریف کے مطابق وہم
تعریف عدد سے خارج ہے اس لئے کہ اوکی طرف ہالامین دو کا عدد ہے اور اوکی طرف زیرین جن کوئی نہیں
کہیں اس دوسری تعریف میں تحریف کیلئے میں تاکہ واحد بھی عدد میں داخل رہے اور اس تحریف کی صورت یہ ہو
کہ اطراف سے تمام اشیاء مراد لیتے ہیں تاکہ عدد صحیح اور کسر اور دونوں کے قلم کو شامل ہو اس صورت میں واحد و غیر
عدد میں داخل رہتا ہے اس لئے کہ ایک کلمہ اور وسط نصف ہے اور دوسرا کلمہ واحد اور نصف ہے اور ان دونوں
کلموں کا مجموعہ دو ہے اور دو کا آدھا ایک ہوتا ہے صاحب طالعہ اسباب کتابہ کو حق یہ ہے کہ واحد عدد میں داخل
نہیں ہو گا اس سے اعداد مرکب دے بن جیسا کہ جز و لا تجزئی یا تجزئہ نہیں ہو اقسام اس سے مرکب ہوتے ہیں مگر ان
نے شاید کوئی دلیل اپنی دعوی پر پائی ہو مگر علم حساب کے میں یہ دلائل کرتے ہیں کہ واحد عدد میں داخل ہوا اسلئے کہ تمام
مسائل میں واحد و دوسرے اعداد کا شریک ہو کر بعض میں نہیں مثلاً نسبت چارگانہ اور ضرب۔

وہو فی کل کھن موجود وہو فی کل کھن مشہود

اور واحد ان تمام اعداد میں موجود ہے اس لئے کہ سب اس سے بنتے ہیں اور وہ ان تمام اعداد میں دکھتا ہے۔

فکذا اللہ خالق کاشیاء حاضر فی السماء والارض

یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے وہ موجود ہے آسمان اور زمین میں

وہو رب کل کھن و کھن لیس من جنس ہذا کاکوان

اور وہ رب ہو کہ ہر ایک امکان سے اس مخلوق کی جنس میں سے نہیں ہے۔

رب آزاد راکع سجاد لب فاجعلہ واحد کاحاد

اسے اسداڑ اور کوع اور سجدہ کر نیالا اور رب آزاد کو برگزیدہ کر دے

بالغی الیکرہم من علان وبأولاد ذو بحال احسان

بھی کر کہم کے طفیل سے جو عدنان کی اولاد میں ہو اور انکی اولاد کے طفیل سے جو صاحب احسان ہیں

فائدہ عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور آنحضرت کا نسب عدنان تک بلا خلاف ثابت ہے اور عدنان
سے آگے حضرت آدم تک کتاب النساب میں جو زئی سے حاشیہ روضہ اجاب میں نہیں شخصوں تک ذکر کئے ہیں مگر
ہم کے قول کے مخالف ہے اعواد کے قابل نہیں اور عدنان سے حضرت اسماعیل تک چالیس آدمی کا واسطہ ہے اور بعض کے
نزدیک سات کا اور بعض کے نزدیک تیس کا اور پھر ان میں ہی اشخاص مختلف ہیں الفاظ متغیر ہیں اب ہم ایک ایسی تصریح
کرتے ہیں جس سے اس مسئلہ کی حقیقت اور اس نزاع کی کیفیت بخوبی کلمہائی کی اور معلوم ہو جائے گا کہ جس نے جو مذہب
اختیار کیا ہے وہ قابل معذوری کے ہے جب عارف کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سوا کچھ نہ آئے تو یہ بدو حد تک

اور اگر کسی نے خود انشا ہی نمودار ہو نہ ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی خواب میں کچھ دیکھتا ہے اور بچہ جو بیدار ہو
تو بیدار ہی میں وجود اور نہ تصور نہا سب کو ملاحظہ کرنا ہے پس میں اس لحاظ میں یہ بات جان لیتا ہے کہ اوس چیز کو
تحقیق خارجی حاصل نہیں شو کہ کثرت و حدت کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے صاحب لغات نے کہا ہے بحقیقہ کالکثر
یعنی جان انکلی کو جو وہن اوسکا چون بیچ ہے پس جب ایک صفت پورے طور پر نکشف ہوئی اوسکے ضمن میں
اوسکا جرفان ساری صفات کا حاصل ہو گیا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ عالم کا وجود بمنزلے اعداد کے ہے
کہ محاسب ایک عدد کو دوسرے میں ضرب دیکر اعداد و عشرات و مات و الوف وغیرہ بناتا ہے اور احکام صادقہ
نفس الامر یہ ان مراتب مشارالہا میں سے ہر مرتبہ اوس کے ذہن میں تحقق ہوتے ہیں اور فرستمبر عن الآخر
کے لئے ایک خاص وجود وہاں ثابت ہے حالانکہ ان تمام اعداد و احکام کے لئے ذہن محاسب ہے خارج میں کوئی نام
و نشان نہیں اسی طرح علم الہی نے اس عالم کی صورتوں کو تکثیر و توفیر عطا کی ہے اور ہر عالم کے ہر ہر فرد اپنے اپنے
احکام و خواص کے ساتھ اس میں پائے جاتے ہیں مثل ہوتی ہے اور وجود خارجی انکو نہیں ملتا ہے اور باوجود اس
ادن کے صدق احکام کو ادن کے خارج میں نہ موجود ہونے کے ساتھ کوئی منافات نہیں اور اس سے ہی صاف
طور پر یوں سنو کہ ہم اپنے خیال میں ایک بڑے سے درخت کے تخم کی صورت باندھتے ہیں اور چونکہ اوس درخت میں
قابلیت شاخون اور پھولون اور پتوں و پھلوں کی ہے سب کو یکجائی طور پر اوس میں تصور کرین ہر اپنے خیال میں ادن
شاخون وغیرہ کو آگے پیچھے بار بار طور کشین یہاں تک کہ پورا درخت مرتب ہو جائے پس دونوں مرتبے اوس شجر کے
کہ ایک اوسکا اجمال ہے کہ اوس کے تخم پر نیچے مرتبہ میں تھا اور دوسری اسکی تفصیل کہ موافق اوس قابلیت کے
طور پر بڑا سوا خیال کے دوسری جگہ نہیں ہوگی اس بنا پر صفات عالم کو درجہ اول کے موجب، معلوم نہ کئے ہیں
اور دوسری درجہ کی رعایت سے وجود خارجی اوسکا مقرر رکھتے ہیں اور یہ دونوں باتیں علم میں ہیں پس یہ جو کہانی
الایمان شامت رائحۃ الوجود نہایت صحیح ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ عالم کا وجود خارجی ہی جو کچھ بھی درست ہے اسی
سے جبکو معنی مذکور مشہود ہے اوس نے اپنی ہستی کو محض فعل پایا چنانچہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جالیس برس سے
اپنی آپ کو دہنڈتا ہوں مگر نصیب پاتا ہوں اور جبکو یہ معنی مشاہدہ نہ ہوے وہ اپنی ہستی کو ہر دم کی قید میں مبتلا
اور اپنی جان کو موجود سمجھا اور باوصف اسکے یہ بخوبی جانتا ہے کہ زمانہ آئندہ میں مجھے فنا ہونا ہے اور یہ خطا ہے کہ دل
پر دہ پڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو مال دونوں کا ایک معلوم ہوتا ہے اور وحدت کی
حقیقت میں کوئی خلاف نہیں اس لئے کہ توحید وجودی کا حاصل یہ ہے کہ شہود میں ہی غیرہ معلوم ہوا رہے کہ
مشاہدہ کی راہی ہو جائے اور توحید شہودی کا ہی اسی کمال ہے کہ وجود میں مشاہدہ کثرت اعتبار یہ کا شہود میں غافل نہ
انہو جب تک یہ حالت پیدا نہ دوں توحید کا قائل حقیقت کو ان کی نہیں ہو چکا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ وحدت

وجود میں کوئی ناسازگاری ہے اسلئے کہ وجود مخفی و احد ہے اور اشتراک لفظ وجود میں معنی ہے نہ لفظی اور حقائق اور وجود کی مخالفت
 میں کیا شبہ ہو کہ ماہیت اور چیز ہے اور وجود دوسری چیز اگر وجود ماہیت ممکن کا عین ہو تو ممکن واجب ہو جائے اور
 اگر ممکن حقیقت وجود کا عین ہو تو واجب ممکن ہو جائے اور حقائق ممکنہ صوفیہ صافیہ کے نزدیک معانی عدمی ہیں اور
 عدم وجود سے غیر ہے اور یہی حیثیت غیرت کی ممکنات کے ظہور اور اعتبار کا باعث ہوتی ہے جس طرح سے کہ عینیت اور
 اتحاد کی وجہ سے موجودات موجود ہوتے ہیں پس اکابر صوفیہ جو ان دونوں حیثیتوں سے واقف ہیں انہوں نے
 اپنی اپنی وقت کے آدمیوں کی استعداد کے موافق حقیقت کو بیان کیا ہے۔ شیخ اکبر نے جو دیکھا کہ ہمارے چہرے کے لوگ
 دوئی میں گرفتار ہیں اور حقائق و مخلوق میں نسبت عمارت اور ہمارے دیکھا کہ ثابت کرتے ہیں اور ممکن کے
 وجود کو مستقل اور جدا واجبے وجود کو جانتے ہیں اور اسوجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب و نسبت اور ولایت کا سوا
 بالکل مضمود ہوا جاتا ہے اس لئے شیخ اکبر نے عینیت کے اسرار کو بیان کیا اور دوئی اور بغاوت کی بات کو نظر دیکھا
 چھا دیا تاکہ ظاہر بنیوں کو باطن کی طرف توجہ ہو اور حقیقت پر رجوع کریں اور حضرت علاؤ الدین سمنانی و شیخ احمد
 سرہندی مجدد الف ثانی نے جو چیز زائد ہیں یہ دیکھا کہ نسبت عینیت انہیں غالب ہے اور زیادہ جاہل لوگ حال کو
 چھوڑ کر قال پر اکتفا کرتے ہیں اور عبد و عبود اور حلال و حرام میں انکو فرق نہیں رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو شکیں جو
 کلی طبعی کے افراد میں موجود جانتے ہیں اس لئے ان بزرگوں نے انشیت اللہ دوئی کی نسبت کو بیان کیا تاکہ
 یہ لوگ نشیہ کو چھوڑ کر تشریب کی طرف مائل ہوں اور پھر نسبت مجھولہ الکیفیت کو حاصل کریں جب خواجہ محمد ناصر دہلوی کا
 عہد ہوا اور دونوں نسبتوں کی قوت کمال کو اسوقت تک پہنچ چکی تھی اور توحید وجودی و شہودی کی طرف فراموشی
 گروہ آدمیوں کے موجود تھے اور ایک کا حال دوسرے کو معلوم نہ تھا اس لئے انہوں نے لوہے محمدی کو بلند کیا اور
توحید مطلق کو بیان کرنے لگے اور لفظ وجود و شہود کو جو صوفیوں نے نکالے تھے بالکل دور کر دیا اور
 بیان کیا کہ فاعل حقیقی جامع تمام صفات ذاتی و فعلی کا وہی ہے حیات و مریت نفع و ضرر عزت و ذلت عفو و قہر
 قبض و بسط خلق و رزق وغیرہ کا مالک اوس کے سوا کوئی نہیں تمام عالم کے اندر اسی کو حول و قوت حاصل ہے
 لا حول و لا قوۃ الا باللہ اور اپنا اور تمام جہان کے وجود کو اوس کے وجود باقی و دائم کے مقابلے میں محو و فانی
 جانتا چاہیے اور بس سونے سے لکڑی کے اسی کی طرف توجہ ہونا چاہیے توحید محمدی اور دعوت نبوی اسی کی طرف ہے
 پس جن کے مزاج میں طبیعت و امکانیت غالب ہے انکا ساجد سوا سے توحید وجودی اور فانی فی اللہ کرنے کے
 نہیں اور جن کے مزاج پر حقیقت و الوہیت نے غلبہ کیا ہے اور ادب کے دائرہ سے پاؤں اٹکا بڑا دبا ہے انکا علاج
 مراتب امتیاز کے انظار کے سوا کہ یہی توحید شہودی کا مقصد ہے ممکن نہیں انکو پرشس میں لٹک رہا باقی باللہ کرنا چاہیے
 جو لوگ ان دونوں کو چون سے ناواقف ہیں انہوں نے دونوں گروہ کے حاصل کلام کو بغیر سمجھے افراد و قریط

سے کام لیا اور آپس میں جھگڑنے کرنے لگے دہشت مند اور خفاقی منزل کا عارف وہی ہو کہ ان جھگڑوں کو چھوڑ کر عینیت اور اشیانیت کے امر اعتباری پر خیال نہ کرے اور ان ضمی باتوں اور مخفی حقیقتوں کو علم الہی کے سپرد کر دے کہ یہی راہ راست ہے **فالم** نوحید و جودی و توحید شہودی میں نسبت تضاد کی ہے۔ صوفیہ و جودی کہنے میں کہ حق تعالیٰ اور عالم میں عینیت حقیقی اور غیرت مجازی ہے جیسے دریا اور حجاب کا حال ہے کہ ظاہر میں دونوں جدا جدا ہیں اور حقیقت میں ایک ہیں اور صوفیہ شہودیہ کہنے میں کہ حق تعالیٰ اور عالم میں غیرت حقیقی ہے اور عینیت مجازی جیسا کہ گلوں کا جب گرم ہو کر سرخ مثل آگ کے ہو جاتا ہے تو عین آتش معلوم ہوتا ہے حالانکہ دونوں جدا جدا ہیں سطح جب بندہ تجلیات الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے تو حجاب اور دریا کا ساحل ہو جاتا ہے اور حجب افادہ میں آتا ہے تو اپنی وجودیت کا اقرار کرتا ہے۔ اور مخدوم صاحب میلا پور جی نے کہ ۳۱۔ رجب ۱۰۶۶ ہجری میں انتقال کیا ہے یہ راسہ ظاہر کی ہے کہ حق تعالیٰ اور عالم میں باہم عینیت ہی حقیقی ہے اور غیرت بھی حقیقی ہوا و یہ تیسرا قول ہے کہ انہوں نے پیدا کیا ہے۔

تسمیہ۔ خدا کا طالب وہ ہے کہ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ حق دوسری طرف ہوا و میں اب تک غلطی پر تھا تو اسے فوراً قبول کرنے اور دوسروں کو بھی وہی بات بتائی جو اسکو صحیح معلوم ہو اگر وہ قبول نہ کرے تو دوا لیکھا رہے کہ کس کو جھگڑنا ویسا ہی عقیدت تھا خاموش ہو رہے اور نزاع نہ کرے اگر کوئی انہی پر کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے تو دوسروں کو اس سے جھگڑا پیدا کرنا کب مناسب ہے یہ کام محبت کا ہے جسکو محبت نہیں اس سے کیا کام ہو سکتا ہے طالب تصوف کو چاہیے کہ جو کچھ مشائخ کرام سے سنے اسے حسن عقیدت کے ساتھ مانے اور اپنی جان کو زور کے ساتھ ان کے واسطے سے باز دے اور ان کے بعض مسائل میں جو شک و شبہ کا خلیجان پیدا ہوا اسے دور کر دے اور اسکو کے رستے میں بے دھڑک گیس جائے اگر ذرا ہی تردد کیا تو پھر تمام عمر خلیجان میں پڑا رہے گا جب تقلید کے ذریعہ سے اعتقاد میں صحت پیدا ہو جائے گی پھر رفتہ رفتہ صحت ذوق اور سلامت فطرت اسکو زور بنہ تحقیق پر چڑھا دیگا اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ابتداً احوال میں اوکو کو معنی توحید کی کیفیت اور اس عقیدہ کی صحت میں بڑا تردد اور خلیجان رہا اور کس طرح اوکو تحقیق کا رستہ نہیں ملتا تھا اور خیال کرتے تھے کہ بہت سے اولیاء کرام اور اعلیٰ درجے کے مشائخ اس عقیدہ پر تھے کیا ان سب نے غلطی کی اور گمراہ رہے آخر کار ایسا ہوا کہ دونوں توحید میں اول فرق معلوم ہوا پھر ظاہر ہو گیا کہ ان میں صرف نزاع لفظی ہے پھر ان میں جمع کا طریقہ کھل گیا پھر اجماعی طرح رہنمائی ہو گیا کہ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے خدا ہے اور مشائخ طریقت کے اقوال نے بڑی رہنمائی کی کہ ایسے سخت خلیجان اور تردد کی دلدل سے نکال دیا اور ایسا بچھ کر دیا کہ بہر کسی طرح مشائخ کی گنجائش نہ رہی کیونکہ ان دونوں مسئلوں کی جانبداری میں صوفیہ کے بڑے بڑے گروہ ہیں جن کے تقویٰ اور صلاحیت پر گویا سب کو اتفاق ہے اور

ان دونوں مشکل مسئلوں کا جن کی بنیاد محض کشف پر ہے وہ رہ نہ ہو گیا ہے کہ علماء ظاہر و باطن میں سے کوئی ایسا ہو گا جس نے انکی طرف توجہ نہ کی ہو اور اس باب میں کچھ اوس سے تحریر یا تقریر منقول نہ ہو۔ بعض نے یہ راس دی ہے کہ طالب کو چاہیے کہ کسی ایسے پیر کامل مکمل کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے جس کا ظاہر شرع کے موافق ہو اور باطن میں اوس کے اثر ہو اور وہی خدمت میں رہ کر کچھ جو کچھ تحقیق کو بھرنے اور اسے اختیار کر لے اور اس سے قبل اولیاء اللہ کے حق میں جس نفع کا تحقیقی ہو کہ حق کو دونوں مسئلوں میں دائر سمجھے اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ اولیاء اللہ پر غفلت کی کوئی وجہ نہ ہو، ایک مسئلہ کو اپنا مختار بنائے مگر طعن و تشنیع دوسرے مسئلہ پر نہ کرنا چاہیے اور نہ اپنے مشائخ کی تقلید اوس کی رد و قدح میں کرے کیونکہ انہوں نے جو اس کا خلاف کیا ہے وہ اسوجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے انکے جس طرح دیکھا ویسا ہی بیان کر دیا اور نیز اوس کی حقیقت اسی طرح منکشف ہوئی اس لئے وہ لوگ اپنے خلاف میں معذور ہیں مگر مغلہ معذور نہیں حفظ ناموس صوفیہ کے لئے یہی روش نہایت بہتر ہے اسی لئے شوقانی نے ابن عربی اور ان کی طرح کے صوفیوں کی تکفیر سے چالیس برس کے بعد رجوع کیا اور میرے نزدیک سب سے بہتر یہ ہے کہ ان مسئلوں میں مطلقاً غور و خوض ہی نہ کرے یہی مشیور و تجدد امثال وغیرہ میں رکھے کیونکہ شرع کی طرف سے ان کے سمجھنے کے لئے ہم مکلف نہیں نہ رسول علیہ السلام نے انکی طرف ہمو دھوت کی ہو اور ہر ایک محقق کو چاہیے کہ عوام کے سامنے ایسی باتیں نہ کرے بلکہ اس زمانہ میں خاص آدمیوں سے ہی چپاے اور کسی کی ارباب شہود و وجود میں سے جا بدمداری نہ کرے کوئی قائل ہو یا منکر کہ سب کو گمراہ نہ جانے اور جو کچھ مستند میں کھچے ہیں ان اقوال سے چشم پوشی کرے۔ حق تعالیٰ کو مظاہر کو نہ میں ایسا دیکھتے جس طرح صبرت کو آئینہ میں دیکھتے ہیں بشرطیکہ آئینہ درمیان آوٹھ جائے اور وہی صورت منظور رہے اور یعنی فقر اکو دنیا میں میسر ہے دیکھئے عاقبت میں کیا دکھاتے ہیں۔ طریقت کے معاملے بہت ہیں جو صوفیہ عالی ہمت اور مردان طریقت کو معلوم ہیں اصل سب باتوں کی یہ ہے کہ تمام اشیاء کے ساتھ حق تعالیٰ کو دیکھئے اور ایک لمحہ اس خیال کو دل سے جدا نہ ہونے دے دست درکار و دل بیا رکا یہی مطلب جو حق تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اسکو حاضر جانتا اور اسکی طرف توجہ رہنا ایسی چیزیں ہیں کہ غفلت کی جزاکاٹ دیتی ہیں نسبت کے صحیح ہونے اور جم جانے کی یہ علامت ہے کہ اور عالین میں جیسے کہا نا اپنا حصہ اور جگہ کسی سے ہمیشہ ہشیار رہو اور ذکر خدا اور توجہ حضور خدا سے ایسی چیزوں کے اندر غافل نہ رہے مشائخ نے کہا ہے کہ عالم از دست و بد دست بلکہ ہمہ اوست مگر اس طرح کہنا بہتر ہے ہمہ از دست اور یہ دل کے سمجھنے کا کام ہے زبان جو اسکا بیان کرنا دشوار ہے اگر بیان کریں تو اوس کی قدر بیان کریں بقنا شرع کے موافق ہو غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ معنی از دست کے وہی حقیقت ہے جو معنی ہمہ اوست کی ہے سوائے خدا کے کیا ہے کچھ بھی نہیں کان اللہ ولہ العین شئی معہ یعنی اللہ نہا اور اوس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی جو کچھ ہوا اوس سے ہوا وہی سب کا خالق ہے اور کوئی

جیز اوس کے ساتھ نہیں **عقل** در اثبات وحدت خیر و میگرد و چرا با انچه خیر ہستی است ہیچ و انچه خیر حق باطل
 است با غایت یہ ہے کہ اہل شریعت ماسوی اللہ کے فیسی کو زمانہ مستقبل کے حوالہ کرتے ہیں اور جانچو میں کہ تمام
 چیزیں کبھی نہ کبھی فنا اور ہلاک ہو گئی اور اہل طریقت انکی فیسی کو اب چشم سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے نزدیک فی الحال
 سب فنا ہیں اور حقیقت میں مال دونوں راہوں کا ایک ہے اور ہر طرح توحید ثابت ہے ہمارے سامنے کسی عبارت
 بیان کریں ہم سب طرح توحید کے معنی سمجھ لینگے ہمارے نزدیک دونوں کی تفریق سے توحید ثابت ہے اگر ایک یوں کہ
 عالم اللہ کا مخلوق ہے اور دوسرا کمال اللہ کا مظہر ہے تو ان دونوں عبارتوں کا ایک مطلب اور ایک مال ہو لیکن
 اتنا ضرور ہو کہ جو فائدہ اور ذوق ایسے مسائل کے سکوت میں ہے وہ کہنے میں نہیں جتنا چاہائیں اور غای ذوق بہت
 زیادہ ہو اگر کسی کی زبان سے کبھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں تو غیرت بھج جائی ہو کہ اسکے ہوشوں کو سید با جا کر کہہ
 کہی ایسی باتیں بے محابہ کرے اور واقعی بات بھی یہ ہے کہ اسکے بیان کرنے میں ہر ایک کے سامنے کیا فائدہ ہے
 بلکہ تنہا حرم شریع کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور سننے جو کچھ بیان پر لکھا ہے بھ اوس شرب عشق و محبت کا اثر
 ہے جو ہماری فطرت میں بڑا ہوا ہے ورنہ ایسے باریک اسرار علانیہ کہنے کے قابل نہیں۔

ہمہ اوست کی تحقیق

بعض صوفیہ کی بڑی ہماری غلطی یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمہ اوست اور پھر جو دیت اور رویت کے لازم میں بڑا فرق
 دیکھتی ہیں اور جبریت کے دریا میں ڈوب جاتے ہیں اور اس غلطی کا حل ان دو جہتوں کے سمجھ لینے پر موقوف ہے
ایک تو اوس سہو کے بیان پر جو صوفیہ کو اوس نسبت کے سمجھنے میں پیدا ہوتا ہے جو نسبت ممکنات میں اور ممکنات
 کے متبدل یعنی نفس کلیہ میں واقع ہے **دوسرے** اوس سہو کے بیان پر موقوف ہے جو صوفیہ کو اوس نسبت کے
 سمجھنے میں پیدا ہوا ہے جو اس نفس کلیہ کے اور ذات صرف یعنی مبداء الہادی کے درمیان میں واقع ہے پہلے مقدمہ
 کی تحقیق ہون پر کہ نفس ماطہ انسانی یا جو کوئی نفس ہو وہ اسی نفس کلیہ کے دریا کا ایک ایک جابہ ہے اور اسی کی موج
 میں کی ایک ایک موج ہے اور تفصیل اسکی یہ ہے کہ اہل وجدان نے اس بات کو دریافت کر لیا ہے کہ عالم میں ایک نفس ہے
 نام عالم کا وہی ایک مدبر ہے جو کچھ عرش سے فرش تک ہے اوس کے مقتدا کے موافق ہے اسکا نام نفس کلیہ
 رکھا ہے اور چونکہ یہ نفس افعال خاصہ کا مبداء ہے اس لئے اسکی طبیعت کلیہ ہی کہتے ہیں اور جس نظام کو یہ نفس
 چاہتا ہے اوسکو مصالحت کلیہ کہتے ہیں افلاک کے نفوس جزئی اور عناصر کے طالع اور نفوس جزئی و حیوانی سب
 نفس کلیہ کے لئے منترے ان مزاجوں کے ہیں جو اعضا بدن اور ارواح کے لئے کہ قوی کو اوٹھائے ہوئی ہیں
 ہمارے ہیں اور یہ سب کچھ ایک ہی نفس میں جمع ہیں ہی سب کا مدبر ہے سب خلق کو یہی نظم و نصاب ہے کہ بانی
 ہوا ہے اور ہوا بانی بن جاتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں نفس کی بدستور بانی رہتا ہے پس نفس ماطہ یعنی

کلیہ یہی ہو فرق اس قدر ہے کہ نفس کلیہ نے مہیولی کی استعداد کے موافق ایک خاص طرح پر ظہور کیا ہے اور اس سے نفس ناطقہ
 کہنے لگے ہیں بعد اس بیان کے خیال کہ وہ ظہور ایک نسبت کا نام ہے جو درمیان ظاہر اور منظر کے پائی جاتی ہے اور اس
 نسبت ظہوری میں اور اور نسبی کی نسبتوں کے احکام میں بڑا فرق ہے منظر نفس ناطقہ میں اور ان میں ظاہر نفس کلیہ میں اور
 ان میں جو باہم نسبت ہی وہ ظہور ہے پس ظاہر تمام وجہوں سے ظہر کا عین نہیں ہے جیسے نوع انسانی سارے اعتبارات کے
 افراد کی عین نہیں ہے نوع انسانی ہر فرد پر محمول ہے مگر ہر فرد کا عین نہیں دیکھو نوع ایک فرد پر محمول ہو سکتا ہے
 سارے وجوہ کے ساتھ اس کے عین ہو تو لازم آتا ہے کہ یہ فرد دوسرے فرد پر محمول ہو جیسا کہ نوع اس دو شخص فرد پر
 محمول ہو کر پئی ہے اور اگر سارے اعتبارات کے ساتھ نوع فرد کے غیر ہوتی تو فرد پر انسان محمول نہیں ہو سکتا اور
 یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرد انسان ہو جیسا کہ ایک فرد انسانی کو جو نہیں کہہ سکتے اسی طرح حیوان نوع انسان و فرس کا سارے
 اعتبارات کے ساتھ نہ عین ہے اور نہ سارے وجوہ کے ساتھ غیر ہے اسی طرح نامی حیوان اور شجر کا نہ ہر طرح عین ہے
 اور نہ غیر ہے اور اسی طرح جسم اور مجرد کے ساتھ جو ہر سطح نہ عین ہے اور نہ غیر ہے اور اسی طرح نفس کلیہ جو ہر اور
 عرض کا نہ سب طرح عین ہے نہ غیر ہے ہم ہیں نسبت کی حقیقت کی تحقیق سے درگزر کرتے ہیں تب ہی ظاہر ہے کہ
 کہ کوئی بھی ان صورتوں میں سے صورت لیلو تو ان میں مصداق اتحاد بھی ہے اور مصداق تعارض بھی ہے اور اس وجہ سے
 دو نوع طرح کے احکام صادق ہوتے ہیں یعنی احکام فرد و احکام نوع یا ہون کہیے کہ احکام نفس ناطقہ و احکام نفس کلیہ
 صادق ہوتے ہیں پس عالم کی خصوصیات کو نفس کلیہ کے ساتھ و نسبت ہے وہ بھی ظہور ہے کہ ان تمام خصوصیات میں
 وہ نفس کلیہ ظہور پذیر ہے و عقل جو کچھ ترد کرتی ہے کہ خصوصیت نفس ناطقہ کے احکام نفس کلیہ سے غیر ہیں اور یہی
 دلیل اس بات کی ہے کہ دونوں میں بڑا افتراق ہے سو کچھ ترد عقل کو اپنے تصور کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے اگر یہ نہ تھا
 کہ اگر سب کو ایک چیز میں نفس حاصل ہو تو پھر ان کے احکام باہم مختلف کیوں ہیں اور اگر سب علیحدہ علیحدہ عقل مستقل
 ہیں تو نفس کلی کی اصل کیسے قرار پا سکتا ہے جواب اسکا یہ ہے کہ اس صورت میں مقدمہ بدیہی کا احکام لازم آتا ہے
 اس لئے کہ افراد اور نوع میں اور ان کے درجہ میں بھی تو یہی نسبت تسلیم کی گئی ہے اور ہر ان میں غیرت بھی ہے
 اور اتحاد بھی ہے اور احکام بھی علیحدہ علیحدہ ہیں جو جواب بیان ہے وہی وہاں ہے اور اگر کہیں کہ کثرت کا مبداء اصل
 ایک چیز ہے یا نہیں پہلی صورت میں تو وہ اصل واحد نہیں رہے گی اور دوسری صورت میں اسے بھی جگہ نہیں کہ جس سے
 کثرت آتی کیونکہ جب اسکی اصل واحد نہیں تو کثرت کہاں سے آتی تو جواب اس اعتراض کا بھی یہی ہے کہ یہ احکام محدود
 بدیہی کا ہے آخر یہ اصل واحد نفس کی ایسا واحد نہیں ہے جسکی وحدت حقیقی ہوتی ہے کہ جس میں کئی طرح کثرت کو گناہ
 نہیں کیونکہ نفس کی حضرت وحدت سے ماوراء ہے اور اس جناب مقدس سے دوسرے مرتبہ میں ہے اس کے نفس
 کلی اتنی کثرت کا مبداء بننے کے لئے کثرت کرتا ہے اور جبکہ ہمیں اعتبارات اور تعلیمات لاحق ہونے لگے تو کثرت

آئی گئی ہاں باعتبار ذات کے واحد ہے پس وحدت اسکی حقیقی نہیں جس میں کی طرح کثرت کی گجائش نہیں ہوتی اور ناقص
 عقلیں کبھی تو ان کثرات کو ادب نفس کلی کا عین قرار دیتی ہیں اور جبکہ بعضے کو لازم عینیت کے نہیں پاتیں تو اس عقیدہ کو کچھ
 دیتی ہیں اور جب غیرت کے بعضے کو لازم نہیں ملتے تو حیرت میں پڑ جاتی ہیں میں اور غیر قرار دینے کے معاملہ میں تخیر ہوتی
 ہیں اور جو عقلیں سلیم ہیں ان کو روشن ہے کہ ان دونوں میں ایسی نسبت ہے کہ اوکو سب طرح نہ عینیت حاصل ہو
 نہ غیرت اور جو کچھ خصوصیات عالم کے لازم و اجال ہیں نفس کلی ان سے مبرا ہے دیکھو جو ہا ہوا بڑا ہوا گونا گونا ہونا
 بہر ہونا انسان کے افراد میں پایا جاتا ہے مگر نفع ان باتوں سے ملوث نہیں ہو سکتی حالانکہ باعتبار افراد کے کہتے ہیں
 کہ یہ باتیں انسان میں ہیں اور جو چیز ایسی ہو کہ وہ اطلاق کا مرتبہ رکھتی ہو اس کے ساتھ خصوصیات کیسے چپک سکتی
 ہیں وہ تو مطلق ہے پس نفس کلیہ کہ اطلاق کے مرتبہ میں ہے وہ کسی خصوصیات کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتا جیسے
 کسی خاص فرد کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نوع ہے یا کلی ہے یا مطلق ہے باوجودیکہ مطلق مقید میں موجود ہے
 اور اگر نفس کلیہ کی حقیقت کو اطلاق کے مرتبہ سے بھی معرا کر کے غور کریں اس طور پر کہ سو احقیقت نفس کلیہ کی کوئی
 اور اعتبار نفی یا اثبات کا اس کے ساتھ ملحوظ نہ ہو جو مرتبہ لا بشرط کا ہے تو ایسی صورت میں نفس کلیہ میں اطلاق
 اور تقید دونوں کے احکام جاری ہو سکتے ہیں بغیر اس کے کہ یہ دونوں مرتبہ اطلاق اور تقید کے اوکی ذات خاص
 میں کوئی اثر کریں یہاں دیکھتے اور قابل جان لینے کے ہیں ایک یہ کہ انسان کے سوا اور بھی بہت سی نوعیں
 پائی جاتی ہیں اور انسان کے خواص کے سوا اور بہت سے خواص پائے جاتے ہیں اس لئے عقل کو معلوم ہو جاتا ہے
 کہ بہت سی نوعیں موجود ہیں اور ان خواص کی وجہ سے ہر ایک میں فرق معلوم کر لیتے ہیں اور نفس کلیہ کے سوا کوئی اور
 ایسی چیز موجود نہیں جسے قیاس کرنے سے نفس کلیہ کے وجود کی صداقت ہو سکے اس لئے عقل کو کوئی موقع ایسا
 نہیں مل سکتا کہ نفس کلیہ کی طرف خیال دوڑائے اور اسکی تحقیقات کی طرف توجہ ہو اور پھر اسکے سوا نفس کلیہ
 نہایت لطیف و بسیط ہے کہ اس کی انتہا تک عقل کا پہنچنا دشوار ہے لیکن صوفیہ اپنے ذوق خاص کے ساتھ
 اسکو معلوم کر لیتے ہیں کیونکہ ان بزرگوں کو نفس کلیہ کے سمجھنے کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں بغیر کئی سرکاری
 مدد کے خود اسکو سمجھ لیتے ہیں اور وہ ان کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور ایک رنگ نفس کلیہ کا ان کی عقلوں
 پڑتا ہے اور جس طرح بھیگا اپنے بیسینگوں کو کسی وجہ سے جانتا ہے اسی طرح یہ بھی نفس کلیہ کو جان لیتے ہیں سرکاری
 کہتے ہیں کہ فلاسفہ نے جو صر و عرض کے درمیان میں کوئی مشترک حقیقت ثابت نہیں کی ہے اور نفس کلیہ کو
 جنس علی نہیں شمار کیا ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ ان کی عقلوں کو نفس کلیہ کا حال معلوم نہوا پس ایسے آدمیوں کا
 قول اس معاملے میں معتبر نہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب فلاسفہ نے اس باب میں کچھ تحقیق نہیں کیا ہے
 تو بے اصل بات ہے اور ہرگز وہی طرح معلوم ہے کہ ایک ہی حقیقت ہے جسے مختلف دو لباس پہن لئے

کہ کبھی قیام بنفس کے لباس میں ظہور کرتی ہے اور جب کہ کلائی ہے اور کبھی قیام بغیر کے لباس میں نکلتی ہے اور عرض کے ساتھ سسئی ہوتی ہے۔ گئے در کسوت لیلیٰ فرو شد ہ گئے در صورت مجنون برآمد ہا یہ انفس کلیہ کی نیزگی ہو کر کہیں جو ہر بنکر ظاہر ہوا اور کہیں عرض بنکر کلائی دبا اور اسی کی وجہ سے عالم مثال میں خواہش جو اہر کی شان پر دستہ پڑا اور قوت دہم میں جو اہل نفس کلیہ کی بدولت عرض ہو جاتے ہیں اور یہ اسی انفس کلیہ کی نیزگی ہے کہ صورت ذہنی سوجھو خارجی پر صادق آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو نسبت خالق و مخلوق کے درمیان واقع ہے اور کی نظیر عالم شہادت میں نہیں ملتی نہ تو کوئی مادہ کہ جس میں خالق کا تحقق پایا جائے اور اس وجہ سے یہ سمجھ لین کہ خالق کی یہ شان ہوتی ہے اور نہ کوئی ایسی مدت ہے کہ اس سابق و لاحق میں کوئی امتیاز تقدم و تاخر کی وجہ سے ہو بجز اسکے کہ جو کچھ ہے اسی کی جانب سے ہے اور وہی کل کا ہند کوئی دوسری چیز متاخر اس کے موجود نہیں ہر چیز کو مبداء و سکا ہر طرف سے گہرے ہوئے ہے جب عقل کو بات ملی تو کچھ عنوانات اعتباری کو صانع اور مصنوع سے موافق رسم عالم شہادت کے پیدا کر لیا اور چند اخری صوفیوں کے ساتھ عقل موقوف ہے اپنی نظر کے سامنے نمشل کر لین مگر جو میدان خالق و مخلوق کے درمیان ہے وہ عقل سے طے نہ ہو سکا اور سمجھ میں نہ آیا کہ ان دونوں میں کیا نسبت ہے اور عقل نے جس قدر القاب شاہد میں تاثیر و اصدار کے لئے مقرر کئے تھے سب خراج کر ڈالے کبھی اسے خالق و مجعول کھا اور کبھی صفت اسم کے ساتھ یاد کیا اور کبھی اور تنزل زبان پر لائی مگر عقل کو کسی تفصیل اور اصلی حالت تو معلوم نہ ہوئی بلکہ ہر ایک کا دہان سے ایک نقل ثبوت پایا اس لئے عقل اس میدان سے پریشان اور ناکام ہو کر لوٹ گئی پس ابداع یعنی ایجاد کے مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک نسبت ہے جسکے بائین اس بات کا تو علم ہے کہ خالق و مخلوق میں واقع ہے مگر کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے نہ سارے وجود کے ساتھ ظاہر ہے اور نہ غیر ظاہر ہے پس اہل وجدان یعنی صوفیہ کی ایک قوم نے جو اپنی نظر کو دوڑایا تو انھیں نفس کلیہ نظر آیا اور اسکا ادھون نے وجود نام رکھا مگر ادھون نے اسکو ایسا بسیطا و لطیف پایا کہ عقل میں اسکی سمائی ممکن تھی اس لئے اسی کو واجب الوجود خیال کرنے لگے اور جو کچھ بساط و لطافت انکی پہنچی تھی اس سب کو اس وجود کے لئے انہوں نے ثابت کیا اور اس بات کے سمجھنے میں بہت بھٹتے رہے اور مثلاً اس غلطی کا یہ ہے کہ کبھی لوگ نفس کلیہ بتی جا کر رک گئے اور اسکو واجب الوجود سمجھ لیا اور انھوں نے نفس کلیہ کی کسی وجہ پر انکشاف کی کٹھ کو نہ پہنچے مگر کٹھ کو نہ پہنچتے تو یہ غلطی نہ کرنے کے واسطے مبداء الہی اور واجب الوجود سمجھ لیتے اور دوسری جماعت صوفیہ کی جو تحقیق میں جماعت اول سے بڑی ہوئی تھی وہ نفس کلیہ سے بھی کچھ گئی اور انہوں نے ذات صرف کو اول الاول جانا اور سمجھ لیا کہ نفس کلیہ اس ذات صرف سے صادر ہوا ہے اور بعد صادر اول سے اور تمام موجودات کی پہلو بن پر ہی وجود پیدا ہوا ہے لیکن سب کو انہوں نے باہم مخلوط کر دیا اور ایک نام کے ساتھ سب کو پکارنے لگے اور ایک

حساب میں سب کو گن لیا اور کچھ کوئی نئی بات نہیں بلکہ صوفیہ کی قدیم سے رسم ہے کہ بعض خفایں کو بعض کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں اور جو سب سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اسے دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں پس ان صوفیہ نے یہ بات میں نہایت بے پردائی کی اور بے تدبیر کے کچھ کہہ دیا کہ ایک ہی وجود ہے کہ اعتبارات کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو گیا ہے واجب بھی بھی ہے اور ممکن بھی بھی ہے خالق بھی ہے اور مخلوق بھی یہی ہے متفرق خفایں کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے وہی وجود سب اشیاء میں پہلایا ہوا ہے اور اپنی صرافت کے لحاظ سے محض اک ذات ہر اور کچھ نہیں اور کچھ غلط اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جو نسبت متفرق و مختلف حقیقتوں اور نفس کلیہ کے درمیان میں واقع ہے اور جو نسبت اس نفس کلیہ کو واجب الوجود کے ساتھ ہے ان دونوں میں تفرق نہیں کیا ہے اور کچھ الیوسی محققین تھے جن کا وجدان تجلی اعظم سے مل گیا تھا یا دلائل سے یا شرائع کی تقلید سے واجب الوجود میں صفات توئی الٹا شیراؤن کے نزدیک ثابت ہو چکی اور نفس کلیہ میں کچھ خواص اور انہوں نے نہ پائے اور نہ کسی اور چیز میں ان کا مصدر پایا اس لئے انہوں نے دونوں نسبتوں کا انکار کر دیا۔

فائل یا دیگر کہ معارف انجیلیہ نے جو اقاہیم ثلثہ ثابت کئے ہیں تو مراد باپ سے نقطہ ذات ہے اور بیٹے سے مراد نفس کلیہ اور روح القدس سے مقصود تجلی اعظم ہے جو خطیرۃ القدس کے دل میں قائم ہے یہاں زیادہ بار کی کے سبب نصاریٰ کے ہاتھ بھی نہیں آیا اور گمراہ ہو کر رہ گئے قرآن نے اس گمراہی کا رد کیا اور وحدیت کے معنی ثابت کر دیے سبحان اللہ جو ان مردانِ معرفت زبان حق سے کیا کیا بار یک کتے سُننے نہیں اور ہر ایک کو اپنے اپنے محل پر پہنچا رہے ہیں اور کچھ عجیب نادان قوم ہے کہ ایک ہی بار کی سے جو حضرت روح القدس سے جدا ہوئی سرگردان ہو گئے اور ہاتھ پاؤں مارے مگر رستہ نہ پایا بحث لمبی ہے ہمارے مقصود سے علیحدہ رہنے پر کہ کیا تنبیہ قادیان غریزی میں ملے گا ہے کہ کلامِ ہمدوست کے معنی ظاہری خلاف شرع ہیں اگر اوستکا قائل یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء میں حلول کئے ہوئے ہے یا اشیاء کو اس ذات مقدس کے ساتھ اتحاد ہے تو یہ کفر ہے اور اگر یہ کہے کہ میرا اعتقاد ہے کہ ہر چیز میں خدا کی صفات کا ظہور ہے جیسے آئینہ دیکھنے والے کی صفات کا آئینہ میں ظہور ہوتا ہے تو یہ کفر نہیں مگر ایسے کلام کو کہ خلاف شرع ہے مجلسوں اور محفلوں خاصہ مجمع عوام میں جو خود کی قابلیت نہیں رکھتے کہنا بہت بُرا ہے۔

عالم صغیر اور عالم کبیر

صوفیہ کے نزدیک تخلیقات اور حضرات کا ایک بدن ہے کہ عقل و کس کی روح ہے اور نفس کلیہ اوستکا قلب اور تمام افلاک اور تاروں کے نفوس اوستکے قوی ہیں شیخ اکبر برافنی صوفیہ کے تمام عالم کو ایک بدن تو جانتے ہیں مگر کچھ کہتے ہیں کہ اوکلی روح عقل اول نہیں بلکہ حق ہے جیسا کہ نفس صغیر میں اسکی تفریح کی ہے نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں

کہ نفس اور شیطان اور فرشتہ کوئی چیز تجسّسے خارج نہیں ہے بلکہ تو ان کے ساتھ ہے اور اسی طرح آسمان و زمین اور جبرائیل و میکائیل کا حال ہے کہ یہ بھی کوئی ایسی شے نہیں جو تجسّسے خارج ہو اور نہ جنت و دوزخ اس طرح کی ہیں بلکہ یہ تجسّسے موجود ہیں جب تو خالص اور صاف ہو جائے تو یہ ظاہر ہو جائیں۔ اور شرح قصیدۃ النفس مؤلفہ دناوی میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے انسان کو بڑا شرف بخشا ہے اور عالم اکبر کی طرح مقرر کیا ہے جو چیزیں اوہیں ہیں وہی اس میں مقرر ہیں جو کچھ عالم کبیر میں ملک و ملکوت متفرق ہے وہ اس عالم صغیر میں سب ایک جگہ جمع ہے پس جیسے عالم کبیر میں کماری پانی مٹھا پانی اور کڑوا پانی اور غلیظ و تلخ پانی جسے نہیں پی سکتے جمع ہے ایسے ہی اس عالم صغیر میں بھی کماری پانی و نون آنکھوں میں ہے اور مٹھا پانی آنکھ میں موجود ہے اور کڑوا کانون میں اور غلیظ و تلخ پانی ناک میں اور صبر طرح عالم میں چاند سورج اور تار و روشنی کے لئے مقرر ہیں اسی طرح روح بدن کو سورج کی طرح روشن رکھتی ہے اور صبر طرح سورج کے غروب ہونے کے بعد عالم میں اندھیرا چھا جاتا ہے اسی طرح روح کی سفارت سے بدن میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور عقل چاند کی طرح ہے اور صبر طرح چاند سورج سے روشنی حاصل کرنا ہے اور گنہگار ہونا ہے اسی طرح عقل بھی روح سے مدد حاصل کرتی ہے کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے اور جیسے عالم میں نمہ متحیرہ ہیں اوکلی شل بدن میں حواس خمسہ ہیں اور پھاڑوں کی نظیر بڈیاں ہوتی ہیں وریاؤں کی نظیر رگیں ہیں اور صبر طرح دریاؤں میں مچھلیاں تر جتی ہیں اسی طرح صفحہ میں زبان مضطرب ہے اور جیسے کہ عالم میں چار قسم کی ہوائیں ہیں باد مغرب اور باد مشرق جنہیں بڑائی اور کچھ اکتے ہیں اور باد شمال اور باد جنوب انسان میں ایسے ہی چار قسمی ہیں جاذبہ ماسکہ ہاضمہ دافعہ اور جیسے عالم میں درندے و شباطین و ہائم میں انسان میں اسی طرح طلب قہر غلبہ غضب حقد حسد فخر کھانا پینا نکاح ہے اور صبر طرح عالم میں ملائکہ میں انسان میں طہارت عبادت استقامت ہے اور صبر طرح عالم میں وہ چیزیں ہیں کہ کچھ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں اور کچھ نہیں دکھائی دیتیں اسی طرح انسان میں ظاہر و باطن ہیں انسان کا ظاہر ملک ہے اور باطن ملکوت ہے اور صبر طرح عالم میں آسمان و زمین ہے انسان میں بھی یوں ہی ظہور و غفل ہے۔

ذات واحد میں اعراض کے مجتمع ہونیکا نام عالم ہی اور تجدید اشغال
 نفس میں شیخ اکبر نے فرمایا ہے کہ ذات واحد میں جو وجود کی حقیقت ہے اعراض کے مجتمع ہونے کو عالم کہتے ہیں ہر ایک سائنس اور ہر آن کے ساتھ متبدل و متغیر ہوتا ہے ہر دم ایک عالم معدوم ہوتا ہے اور اوکلی مثل و سر ملوچ ہوتا ہے اور اکثر اہل علم اس بات سے بے خبر ہیں چنانچہ خدا سے تعالیٰ سورہ قی من فرماتا ہے بل عرفتہ لبس من خلق جلدیل یعنی اول کو شک ہے ایک نئی پیدائش میں۔ اور علما میں سے کوئی اس بات پر مطلع نہوا ہاں اشاعہ پر بعض اجزای عالم میں کردہ اعراض میں یہ بھی کھل گیا اس لئے انھوں نے لکھا ہے کہ اعراض و دریاؤں تک باقی نہیں رہ سکتے اور وسطانیہ کو تو عالم کے تمام اجزا میں کہ جو اسر و اعراض میں یہ مفہوم ثابت ہو گیا مگر ان دونوں گروہ نے ایک

ایک وجہ کے ساتھ خطا کی ہے۔ اشاعرہ کی خطا یہ ہے کہ ادنون نے حقیقت وجود کے علاوہ متعدد جوہر ثابت کیے ہیں اور اعراض متبدلہ مسجد وہ کہ ادن جوہر کے ساتھ قائم کیا ہے اور ادنون نے یہ خیال نہیں کیا کہ عالم کچھ بھی نہیں صرف ذات واحد میں اعراض مجتمع ہو گئے ہیں جوہر ان اور ہر دم متغیر اور مبذل ہونے رہتے ہیں ہر ان اس ذلت و احد سے یہ اعراض زائل ہونے اور ادن کی طرح دوسرے اوس سے ملنے رہتے ہیں پس جوہر اس کے اعراض کے زائل ہونے کے بعد ویسے ہی دوسرے پے درپے آنے رہتے ہیں اس لئے دیکھنے والے کو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے کہ ہمیشہ رہتی ہے اور سوسطائے کی خطا یہ ہے کہ وہ باوجود اس کہنے کے کہ تمام عالم میں تبدل ہے اس بات پر متنبہ نہ ہوئے کہ ایک ہی حقیقت ہے کہ وہ عالم کے صور و اعراض کو حاصل کر لیتی ہے اور طرح طرح کے موجودات بلکہ ظور کرتی ہے پس اس حقیقت کے ظور سے ہی مطلب ہے کہ وہ عالم کے صور و اعراض میں جلوہ گر ہوتی ہے جس طرح ادن صور و اعراض کے لئے خارج بین بدون اس حقیقت کے ظور نہیں اور صوفیہ جنگ کشف و شہود حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہر دم ایک نئے طور پر ظور کرتا رہا ہے ایک ایک ظور مکر نہیں ہو سکتا یعنی یہ ممکن نہیں کہ دو آدن کے اندر ایک ہی تعین اور ایک ہی شان کے ساتھ جلوہ گر ہو بلکہ ہر دم ایک نئے تعین و شخص کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور یہی اسکا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے نام ہیں جو ایک دوسرے کی ضد جو بعض نام لطف کے ہیں اور بعض قہر کے اور یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں محض ان ہی کوئی نہیں پس جب ممکنات میں سے کسی چیز کے موجود ہونے کے مشابہ لفظ حاصل ہوں اور مبالغہ اوٹھ جائیں تو وہ موجود ہونے کے لئے مستعد ہوتی ہو اور رحمت الہی اور سکون و خوشی ہو اور اس حقیقت کے آثار و احکام حاصل ہو کر ظاہر وجود ایک خاص طور پر تعین ہو جاتا ہے اور موافق ان تعین کے وہ وجود ظاہر ہوتا ہے بہر سبب قہر الہی کے جو تعینات اور آثار کثرت صورتی کا مضمحل کرنے والا ہے اس حقیقت سے تعین و در ہوتا ہے اور ان تعین و در ہونے کی حالت میں موافق خواہش رحمت الہی کے دوسرے تعین کے ساتھ جو پہلی کی طرح ہوتا ہے وہ حقیقت بڑھ جاتی ہے اور پھر دوسری آن میں قہر احدیت سے مضمحل ہو جاتی ہے پھر ان تعین رحمت رحمانیت کی بدولت حاصل ہوتا ہے اسی طرح کارخانہ جاری رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پس کسی دو آن میں ایک تعین کے ساتھ ظور نہیں ہوتا ہر دم اور ہر آن میں عالم معدوم ہوتا ہے اور دوسرا اسکی مثل موجود ہوتا ہے مگر جو اس رزم کو غافل میں وہ عالم کو ایک حال پر جاتے ہیں۔

شیخ ابو طالب مکیؒ نے قوت القلوب میں لکھا ہے لا یجوز الخلق فی صورۃ مرتین ولا فی صورۃ الاثنین یعنی حق تعالیٰ ایک صورت میں دو بار ظاہر نہیں ہوتا اور نہ دو کی صورت میں ظور کرتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے جلالی ہر آن میں موجودات کے وجود کو در کرتے ہیں اور اسما سے جمالی اسی آن میں پورا نہیں وجود و قیوم

۵۔ انواع عطا کر چہ خدا ہے بخشد ہر اسم عطیہ جدا ہے بخشد ہر ذرہ آئے حقیقت عالم را یک اسم فنا
 یکے بقا ہے بخشد ہر چراغ پر غور کر دو کہ ہر سانس میں شعلہ ادسکا ہوا ہو جاتا ہے اور دوسرا شعلہ اوسکے بعد پیدا
 ہو جاتا ہے دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شعلہ اوسنی ایک حالت پٹنی ہے نظام مقنن کی بھی اس سلسلہ میں صوفیہ کے نسخ
 متفق ہے اوسکا قول ہے کہ جسم مرکب ہے اعراض سے اور اعراض کا وجود ہر وقت بدلتا رہتا ہے اوسنچ کہہ
 نے بھی ایجاد و اعدام عالم کو ایک آن میں اعتبار کیا ہے اور بجلی خفانی کو دجہانی چیز کہا ہے۔ قبصری نے بیان
 کیا ہے کہ حق تعالیٰ موافق خواہش اسامے مقابلہ کے ہر زمانہ میں نہ ہر آن میں اشیاء کے پیدا کرنے اور معدوم
 کرنے میں متجلی ہوتا ہے اور جو کہ چوٹے سے چوٹا جزو زمانہ کا دو آن سے کم کا نہیں ہوتا تو یہ سمجھ لو کہ ایک آن میں ایجاد
 واقع ہوتی ہے اور دوسری آن میں معدوم کر دیتا ہے تاکہ ایک ہی آن میں دو متضاد خواہشیں جمع نہوسکیں
 اس سلسلہ کو تجدد امثال کہتے ہیں اور تفصیل اسکی بہت ہے میرزا ناصر نے نالہ عند لب میں بڑی شفیق کے ساتھ لکھا کہ
 اور آیات و احادیث کے ساتھ موافق کیا ہے کل یوم ہوفی شان میں اسی کی طرف اشارہ ہے خدیفہ سے بخاری
 نے روایت کی ہے الحمد للہ الذی احيانا بعد الاموات الیہ الشکور یعنی تمام تعریف اوس اللہ کے لئے ہے
 جسے ہکوار ڈالنے کے بعد زندہ کیا اور اوس کی طرف رجوع ہے۔ اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

وجود کی بحث

قبصری نے شرح فصوص میں کہا ہے کہ وجہ دیکھ حقیقت ہے نہ اوس میں تعدد ہے نہ تکثر ہے تشخصات اور ظورات
 کی وجہ سے متعدد و متکثر ہو کر ادراج و اجسام بن جاتا ہے اور اس لفظ کو کبھی تحقق اور حصول کے معنی میں استعمال کرتے
 کرتے ہیں جو مصدری معانی ہیں اور اعتباری معنومات ہیں اور اس وجہ سے معنوی ثانیہ میں سے ہے جسکے مقابل
 کوئی چیز خارج میں نہیں بلکہ تعقل میں ماہیات کو عارض ہونا ہے جیسا کہ حکماء متکلمین نے تحقیق کیا ہے اور کبھی لفظ
 وجود بولتے ہیں اور مراد اس سے وہ ہستی ہوتی ہے جو بذات خود موجود ہوتی ہے اور سارے موجودات کو اوسکی
 وجہ سے ہستی نصیب ہوتی ہے اور حقیقت میں سوا اوسکے کوئی خارج میں موجود نہیں سارے موجودات اوس سے قائم ہیں
 جیسا کہ کبرائے معرفت و عظامے حقیقت کا ذوق اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور اس اسم کا اطلاق خدا تعالیٰ
 پر دوسرے معنی کے وجہ سے ہے نہ اول کے ۵۔ پناہ بلند کی سببی توئی ہا ہمہ نیستند انچہ ہستی توئی و اللہ تعالیٰ
 ذات صرف ہے اسما و صفات اور اعتبارات اور نسبتوں کو بری ہے اوس نے جب عالم ظہور میں توجہ کی تو ان چیزوں
 کے ساتھ موصوف ہوا پھلے ظہور میں کہ خود بخود اپنے اوپر بجلی کی علم اور نور اور وجود اور شہود کی نسبت مستحق ہوتی علم
 کی نسبت نے مالیت اور معلومیت کو چاہا اور نور کی نسبت نے ظاہریت و ظہوریت کی خواہش کی اور وجود و شہود
 کی نسبت نے واجدیت و موجودیت اور شاہدیت و مشہودیت کو چاہا اور ظہور نور کو لازم ہے اور ظہور سے پہلے

پوشیدگی تھی پس اسوجہ سے اسم اول اور آخر اور ظاہر و باطن مقرر ہوئے یہ حال پہلی تہی کا ہے پھر دوسری تہی
چوتھی تہی میں جہان تک کہ باری تعالیٰ نے چاہا ہے بنین اور اضافین ترقی کرتی ہیں کل پورہ موقوفی نشان
یعنی ہر آن وہ اک نئے حال میں ہے اور پھر نہ سمجھنا چاہیے کہ جن نسبتوں اور اسامین ترقی جو ظہور میں بھی اسی قدر
ترقی ہوگی اس لئے کہ اس میں اب بھی ویسی ہی پوشیدگی باقی ہے اوسکی پوشیدگی اسوجہ سے ہے کہ اوسکی ذات
صرف اور مطلق ہے اور اس میں جو ظہور کس قدر ہے وہ تعینات اور اعتبارات اور صفات کی وجہ سے آیا ہے وحدت
صرف اور قابلیت محض ہونا اوسکا تعین اول ہے اور قابلیت محض سے یہ طلب ہے کہ اوس میں سارے اعتبارات
و صفات سے مجر ہونے کی ہی قابلیت ہے اور سب کے ساتھ تصف ہونے کی بھی قابلیت ہے اور تمام صفات
و اعتبارات سے مجر ہونے کی قابلیت کا ام مرتبہ احدیت ہو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن
لہ کفو احد تو لکھ وہ احد ایک ہے البتہ احتیاج ہو نہ کسی کو اسے جنانہ اسکو کسی نے بنا اور اس کے جوڑ کا کوئی
بنین ہو اور اس ات مقدس میں پوشیدگی اور اولیت اور رازیت ہی ہو اور اس ات مقدس کو تمام اعتبارات و صفات
کے موصوفہ بنیکو مرتبہ و احد کہتے ہیں **الحکم** الی احد یعنی تمہارا رب کہلا ہو اور اس کے ظہور اور آخرت و ربیت کی صفات ہیں
اور بعض صفات مرتبہ اس کے ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ اوش ات مقدس کا موصوفہ ہونا تہیہ جمع کی اعتبار سے ہوگا اور ان کی ہی تہیہ
ایک وہ کہ اول کا موجود ہونا مشروط ہو ممکنات کے موجود ہونے پر جیسے صفت حالیت اور رازیت وغیرہ
کہ جب تک مخلوق و مرزوق نہ ہوں اوسوقت تک خالقیت جدا از قیت ظہور میں نہیں آسکتی **دوسری** وہ ہیں کہ
جن کا وجود ممکنات کے وجود پر مشروط و ماضی جیسے حیات و علم و ارادہ وغیرہ اور بعض صفات مرتبہ احدیت کے
ایسے ہیں کہ ذات اول کے ساتھ ممکنات کے مراتب کے اعتبار سے موصوف ہوئی ہے جیسے تفصیل اور خاصہ اور تعینات
انہیں چیزوں کی وجہ سے ممکنات باہم ممتاز ہوتے ہیں بعض حقائق ممکنہ ایسی ہیں کہ جب اول میں وجود
مع مرتبہ احدیت ساری ہوتا ہے اور اس کے سارے احوال و آثار و احکام کا ظہور انہیں ہوتا ہے تو ان میں تمام سما
اسی کا نظریہ بن جاتے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے پس کسی میں ان اس کا ظہور کم ہوتا ہے اور کسی میں زیادہ کسی میں
قابلیت کے ساتھ کسی میں خلوصیت کے ساتھ ہوتی ہے اور ایسے لوگ انبیا و اولیا ہیں مگر وجہ ذاتی کسی کو حاصل
نہیں ہو سکتا یہ اسی ذات خاصہ کے ساتھ مخصوص ہے اور بعض آدمیوں کو بعض اسمائے الہی کے ظہور کی استعداد
ہوتی ہو اور بعضوں کو بعض اسمائے ظہور کی استعداد نہیں ہوتی پھر ان میں بھی مراتب ظہور کی کمی بیشی ہوتی ہو اور
ذات مقدس مرتبہ احدیت اہکے ساتھ عالم ارواح و عالم مثال و عالم حس و عالم شہادت اور دنیا و آخرت میں تمام
ممکنات کے ساتھ ظہور کر رہی ہے اور یہ تمام ممکنات مرتبہ احدیت کی تفصیل ہیں اور مقصود سب سے یہ کہ اسمائے
الہی کا کمال ظاہر اور متحقق ہو جائے اور غنائے مطلق کمال ذاتی کے لئے لازم ہے اور معنی غنائے مطلق کے یہ ہیں کہ جو

احوال و صفات مع اپنے تمام احکام و لوازم کے کلی طور پر جملہ مراتب حقائق الہی و حقائق کو فی میں جلوہ گر ہیں وہ ذات الہی کی پوشیدگی کو اور اس بات کو کہ کلی چیزیں اوہ کی وحدت میں داخل ہیں بخوبی جانتے اور ثابت کرتے رہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ذات مقدس تمام موجودات سے مستغنی ہے ان اللہ لغنی عن العالمین اللہ پر دانستن جہان کے لوگوں کی۔ اور وجود اللہ تعالیٰ کا مطلق ہے اور تمام اشیا کا مقید ہوا اور ظاہر ہے کہ مطلق بے مقید کے اور مقید بے مطلق کے موجود نہیں ہو سکتے لیکن فرق یہ ہے کہ مقید مطلق کی طرف محتاج ہے اور مطلق مقید کو مستغنی ہو پس استلزام تو دونوں طرف سے ہے مگر احتیاج ایک کی طرف سے ہے جبکہ ہاتھ کی حرکت میں اور کنبی کی حرکت میں جو ہاتھ میں ہو استلزام ہوتا ہے مگر کنبی کی حرکت ہاتھ کی محتاج ہے اور ہاتھ کی حرکت اس سے مستغنی ہے واللہ الغنی والذکر العفر آء یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اور مطلق کا استلزام کسی خاص مقید کیلئے نہیں بلکہ کوئی مقید ہوا اور جو کہ مطلق ایک ہی ہے دوسرا نہیں اس لئے سارے مقیدات کا قبضہ احتیاج دہی جو پس مطلق کی ذات مقید سے مستغنی ہے ورنہ ظہور اسماے الوہیت کا اور تحقق ربوبیت کی نسبتوں کا بے مقید کے کب ہو سکتا ہے اور کائنات کا ظہور فی سبھا تعالیٰ سے اس طرح ہے جیسے آئینہ میں اشیا کا ظہور آئینہ کی ذات ایک غیر کے جسم پر اور آئینہ کے لئے صفات خارجی بھی ہیں جن میں بعضے اوہ کی ذات کے لئے لازم ہیں جیسے قدامت اور شکل اور رنگ اور شفافی اور سطح کی ہمواری و نا ہمواری وغیرہ اور بعضی صفات خارجی ذات آئینہ کو عارض ہیں جیسے او سکھ لایا جا تو اور ہو جانا تلے ہو جانا سیدھا ہو جانا اوٹا ہو جانا وغیرہ پس ان صفات کے تغیر سے آئینہ میں ضرورتاً تغیر جانا ہے کیونکہ ذات آئینہ میں صفات حاصل ہیں مگر صورت جو اس میں دکھتی ہے وہ اوہ کی ذات میں حاصل نہیں اور نہ کسی آئینہ میں ظہور کرنے سے اوہ کی ذات و صفات میں تغیر واقع ہو سکتا ہے اگرچہ ہزاروں نیک و بد صورتیں اور ہاں کیا شکلیں اور مہین نور اور مہین بھی مراد ہے اس قول سے کہ حق تعالیٰ کی ذات الا ان کہا کا ان ہے اور اکثر دعائوں میں آج سبحان من لا یتغیر بذاتہ ولا بصفاتہ بحدوث الا کو ان پاک ہے وہ ذات جسکی ذات و صفات میں تغیر و تبدل نہیں پیدا ہوتا سبب حادث ہونے موجودات کے اور ساری اشیا کی حقیقتیں صفات الہی کی عکس ہیں اور ان عکس کے خارج میں ظاہر ہونے کے لئے چار علتوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علت فاعل علت غائی علت مادی علت صوری۔ جو علت وجود معلول سے خارج ہو اور اس میں کوثر ہو کر آتی ہے اور باعث ایجاد معلول ہوتی ہو تو اس سے علت فاعلی کہتے ہیں جیسے کہہا را بنجر سے کی علت فاعلی ہے اور جو علت وجود معلول سے خارج ہوتی ہے اور وجود معلول کے بعد حاصل ہو کر آتی ہے اور فعل فاعل کے اقدام کا باعث ہوتی ہے اس سے علت غائی کہتے ہیں جیسے آنجنوری کی ساخت سے غرض پانی وغیرہ کا پینا ہے اور جو علت وجود معلول میں داخل ہو کر آتی ہے اور اس سے قوام بافضل کو تعلق رہتا ہے او سکھ علت صوری کہتے ہیں جیسے صورت آنجنور سے کے لئے اور جو علت معلول میں داخل

ہو کر تھی ہے مگر اس سے معلول کا قوام بالفعل متعلق نہیں رہتا بلکہ قوام بالقوہ متعلق رہتا ہے اسے علت مادی کہتے ہیں جیسے ٹی آنچور سے کے لئے اور جب ان حقائق کے خاص آثار اور نتائج مترتب اور حاصل ہو جائیں تو اس وقت انکا ظہور کامل ہو جاتا ہے سالک کو ہر چیز کی کمال معرفت اجمالی طور پر اس شے کے ضمن میں اس وقت حاصل ہو جاتی ہے جبکہ وہ کثرت کو وحدت میں مشاہدہ کر لینے کے بعد شبہا کی سیر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصروف ہوتا ہو اور تفصیلی طور پر اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ تمام مہادی اور خواص اور سیدہ یقین اور مراتب تنزل پر تو انہیں حکمیدہ کشیفہ کے ذریعہ سے محیط ہو جائے اور اگر محسوسات میں سے ہے تو جو اس کے ذریعہ سے ادراک کر لینے کو بھی اس معرفت کی تکمیل میں دخل ہے وجود کی حقیقت کو تمام موجودات ذہنی و خارجی پر حمل کر سکتے ہیں مگر اس کے مراتب متفاوت ہیں کہ ان میں سے بعض فوق ہے بعض سے ہر مرتبہ میں اس وجود کو خاص خاص نام و صفات و اعتبارات حاصل ہیں کہ ایک مرتبہ کا نام دوسرے مرتبہ پر اطلاق نہیں کر سکتے اور وہ مراتب یہ ہیں الوہیت ربوبیت عبودیت خالقیت مخلوقیت وغیرہ پس مراتب الوہیت کے جو نام ہیں اللہ رحمن وغیرہ انکا اطلاق ممکنات کے مراتب پر کفر ہے ذات الہی کو حقیقۃً الحقائق اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تمام شبہا کی حقیقت ہے اور اسکی ذات دراصل واحد ہے نہ دسویں تعدد ہے نہ کثرت ہے مگر اس کے ظہورات کثیر ہونے کی وجہ سے اس میں کثرت آجاتی ہے کسی مرتبہ میں حقائق جو ہر یکہ میں مرتبہ میں حقائق عرضیہ ہرگز ظہور کرتی ہے پس جو اہر داعراض میں کثرت کی وجہ سے اس میں بھی کثرت معلوم ہوتی ہے ورنہ وہ حقیقت میں واحد ہے نہ اس میں کثرت ہے نہ تعدد ہے اور جب کوئی چیز کسی چیز میں ظہور کرتی ہے تو وہ چیز دوسری چیز سے علیحدہ ہوتی ہے ظاہر اور منظر و نون ایک ذات نہیں ہوتی اور جو کچھ منظر میں نمودار ہوتا ہے وہ اس ظاہر کی صورت اور شبہ ہو کر تھی ہے جو ظاہر کی ذات حقیقت نہیں ہوتی ہے اور منظر سے جو کوئی کام یا قدرت صادر ہوتی ہے وہ فی الحقیقت ظاہر کی سمجھنا چاہیے نہ منظر کی شیخ نے حکمت علیہ میں کہا ہے لا فعل للعین ای الموجودات بل الفعل لربھا ایھا فاعلم ان العین ان یضاف الیھا فعل یعنی موجود خارجی کے لئے کوئی فعل نہیں بلکہ اس میں ہر کام اللہ تعالیٰ کا ہے پس موجود خارجی کو اس بات سے اطمینان ہو گیا کہ کوئی کام اس کی طرف منسوب کیا جائے اور کسی فعل اور قدرت کو جو بندہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شہدہ کی صورت میں ظہور کیا ہے خود اسکی ذات کی وجہ سے یہ بات نہیں واللہ خلقکم و ما تعلمون اللہ نے بنایا تمکو اور جو کچھ تم کرتے ہو اور جبکہ یہ ظہور ہر چیز کی صفات و احوال و افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں اور اسکی طرف سے ہیں تو اگر کسی شے میں کوئی شر و نقصان کا کام واقع ہو جائے تو وہ حق تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بلکہ شبہا میں جو عدیت کا مادہ پڑا ہے یہ اسکا سبب ہے اس لئے کہ جو مطلق فی نفعہ سرابا خیر ہے اور اگر

وجودی چیز سے کوئی شر کا کام صادر ہو جائے وہی اشیاء کے امکان اور عدسیت کا نتیجہ ہے حکما نے اس بات پر کہ وجود دوسرا یا
خیر ہے ضرورت کا دعویٰ کیا ہے اور توضیح کے لئے کئی مثالیں بیان کی ہیں دیکھو سر دی پہلون کو خراب کرتی ہے
اس لہذا ان کے حق میں شر ہے مگر سر دی کا شر ہونا نہ اسوجہ سے ہے کہ وہ ایک کیفیت ہے کیونکہ اسوجہ سے تو وہ ایک
کمال پر ملک شر وہ اسوجہ سے ہے کہ پہلون کے بچنے اور کامل نہ ہونیکا سبب واقع ہوتی ہے اسی طرح قتل شر ہے
مگر قتل کا شر ہونا اسوجہ سے نہیں کہ قاتل کو قتل پر قدرت حاصل ہے یا لہذا طاع ہے یا مقتول کا عضو کوٹ جانے کی
قابلیت رکھتا ہے بلکہ حیات کے زائل ہو جانے کی وجہ سے جو عدمی چیز ہے قتل شر ہے شرح نبات میں امام رازنجی
نے فرمایا ہے ان الممكن لذاتہ لیس خیدا محضاً والواجب الوجود لذاتہ خید محض ولقائل ان یقول انہم
اتفقوا علی ان العقول للفلکیۃ خیرات محضۃ واتفقوا علی انها ممکنۃ الوجود لذاتہا یعنی حکما کا یہ
عقیدہ ہے کہ جسکا وجود بذات خود ممکن ہے وہ خیر محض نہیں اور جسکا وجود بذات خود واجب ہے وہ خیر محض ہے
تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حکما کے نزدیک افلاک کی عقلیں خیر محض ہیں باوجودیکہ ان کے نزدیک اون کے
اون کی ذاتیں ممکن الوجود ہیں یا در کو کہ حق تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ اسکی حقیقت ہے اور احوال اسہستین
اور اعتبارات اسکی صفات ہیں اور ظاہر کرنا اسوس جناب مقدس کا اپنی ذات کو ان نسبتوں اور اعتبارات سے
لباس میں اسکا فعل اور تاثیر ہے اور اس اظہار پر جو کچھ تعینات ظاہری مرتب ہوتے ہیں یہ اسکے آثار ہیں۔
مبدیٰ معاد کے باب میں جو کچھ شارح نے فرمایا ہے وہ مجاز ہے یا حقیقت

اور عالم برزخ اور عالم مثال

ابوعلیٰ اور اسکے متبعین کی یہ رائے ہے کہ جو کچھ جناب سرور انبیاء نے مبدیٰ و معاد کے باب میں بیان کیا ہے وہ
سب مجاز ہے اور کنا یہ معانی سے عرب کے لوگ جن کی طرف خطاب ہے وہ جاہل اور نیم وحشی تھے اور ان کی کو
سمجھ نہ سکتے تھے اس لئے شارح نے ان کی سمجھ کے موافق بطور تمثیل کے بیان کیا مگر کچھ خیال سر اسر غلط ہے
تحقیق یہ ہے کہ مصطلح معانی و دقین مثالی صورتوں میں تمثیل ہوتے ہیں کلام میں شارح نے انہیں صورتوں
اور شکلوں کے ساتھ بیان ہے مثلاً جن موثنین کا بیان ہوا ہے حقیقت اسکی یہ ہے کہ خطیرہ قدس میں نوع انسانی
نے اپنی تمام استعداد اور قویٰ اور احکام کے ساتھ متحقق ہو کر موافق اسوس تحقیق کے رب الارباب کے فیض کو
قبول کیا ہے اور اپنے حال اور استعداد کی موافق اسکی بدو بہت والو بہت کے حقوق کا اقرار کیا ہے اھد یعنی
عالم مثال میں اقرار کی صورت پر تمثیل ہو گئے اھد یہ خدا کائنات نوع انسانی کے لئے موافق اپنی استعداد کے
خطیرہ قدس میں مقرر ہوئے ہیں انکو شارح نے بیان کر دیا یہی حال معاد کو معاملات کا ہے مثلاً معاد میں جو

حوض کوثر کا بیان ہوا ہے یہ حقیقت میں حضرت ربوبیت کی طرف سے ایک لطف و فیض ہے کہ حضرت رسالت پناہ
 کے مبعوث ہونے کے ضمن میں پیدا ہوا ہے اسی فیض نے عالم مثال میں حوض کوثر کی صورت حاصل کر لی ہے پس
 اس صورت پکڑنے اور مثل ہونے کے اعتبار سے کلام الہی اور احادیث میں بیان واقع ہوا ہے یہاں شارع
 علیہ السلام نے کسی طرح کا تصرف کیا یہ یا مجاز کا اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ یہ سب نفس الامری باتیں ہیں کہ
 خلق کو پہنچائی ہیں اور جن لوگوں کو قوت اشراق و انکشاف مبدیاً فیض سے عطا ہوئی ہے وہ اس بات متفق
 ہیں کہ اس عالم حس کے علاوہ کہ جس میں ہماری آنکھوں سے ہر کوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں ایک اور عالم ہے
 جسکو عالم ملکوت کہتے ہیں اور کبھی اسکو عالم غیب کہتے ہیں اور جب یہ لحاظ کیا جاتا ہے کہ عالم مجردات محضہ اور
 عالم حس کی وہ درمیانی حالت ہے تو اسکو عالم برزخ اور کبھی عالم مثال کہتے ہیں اسی طرح ہر قوم کے نزدیک اسکا
 ایک نام ہو اور اس عالم میں ہر ایک مجردات اور اجسام اور اعراض کی یہاں تک کہ حرکات و سکنات اور اوضاع
 اور سمیات اور مزون اور جون کی مثالیں بذات خود قائم ہیں اور کسی سے متعلق نہیں یعنی کسی مادہ محل میں گریہ چیزیں
 نہیں پائی جاتی ہیں اور یہ مثال حس کو منظر کی مدد سے ظاہر ہوتی ہے جیسے آئینہ میں دیکھ کر چیز دکھ جاتی ہے اور
 وہ کچھ اس سے متعلق نہیں ہوتی پس آئینہ اسکا منظر ہو اسی طرح خیال میں کسی چیز کے صورت بندہ جاتی ہے
 اسی طرح بانی اور ہوا میں صبر ترین نظر آتی ہیں اور اون سے وہ متعلق نہیں برتین اور کبھی ایک منظر سے دوسرے منظر
 میں منتقل ہو جاتی ہے اور کبھی جاتی رہتی ہے جیسے آئینہ بگڑ جائے یا خیال میں فرق آجائے اور مقابلہ نہ رہے
 تو کچھ معام نہیں ہو سکتا غرض کہ یہ عالم بہت بڑا ہے انتہا اسکی نہیں بالکل عالم حس کے مقابل ہے جیسے عالم
 حس میں افلاک حرکت کرتے ہیں ایسے ہی عالم مثالیہ کے افلاک حرکت کرتے ہیں اور جیسے عالم حسی اپنے
 عناصر و مرکبات کو قبول کرتا ہے اسی طرح عالم مثال میں عالم عقلی کے افلاک کی حرکات و اشراقات جاری ہیں
 عالم مثال میں بھی بستیاں اور آبادیاں ہیں چنانچہ ان میں سے دو شہر دن کا نام جالبقا و جابر صاب ہے یہ دونوں
 شہر بڑے بڑے ہیں اسی عالم مثال میں ملائکہ اور جن اور شیاطین اور غول بیا بانی پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ جس طرح
 عالم حس میں نفوس ناطقہ ہیں اسی طرح اس عالم مثال میں یہ چیزیں ہیں مگر فرق یہ ہے کہ یہاں نفوس ناطقہ
 مادی ہیں اور وہاں اُدوسے سے علیحدہ ہیں اور اسی عالم مثال کی وجہ سے ہے طور مجردات کا مختلف چہرے
 بر جو لطیف کیفیت صورتوں میں جیسی استعداد دیکھنے والے کی ہوتی ہے ویسی ہی صورتیں نظر آتی ہیں اور مثالیہ
 معنی میں تمام معاملات و مادیات کے اس لئے کہ بدن مثال میں بھی نفس کا تصرف ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بدن
 حسی میں نام جو اس ظاہرہ و باطنہ کی درستگی کے ساتھ ہوتا ہے پس بدن مثالی عالم مثال میں لذت ہی پاتا ہے
 اور درد ہی اٹھاتا ہے جیسے کہ دنیا میں اپنے جسم کے ساتھ پاتا ہے اور عالم مثال کی بعض صورتیں نورانی ہیں

کہ نیک لوگوں کا آرام اس میں ہے اور بعضی ظلمانی ہیں کہ انشیا کا عذاب اوس میں ہے ایسے ہی حال خواہوں اور جس کے
 اور کات کا ہے مگر جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں یا جاگتے ہیں تعین ہوتا ہے بلکہ مضمون میں یا طلب خوف کے وقت سناہد
 ہوتا ہے یہ سب صورت غدار یہ کی قسم ہے اور وہ عالم مثال سے نہیں بلکہ عالم حس سے ہے ایسے ہی بستک و ارق
 عادات کہ اوہا سے منقول ہیں یہ بھی اسی قسم سے ہیں کہ عالم حس میں ہاے گئے ہیں مثال اور خیالی نہیں ہیں جیسے کوئی دل
 پر مشرہ میں تہا اور اسے لوگوں نے حج میں دیکھا تو یہ خیالی بات نہ تھی بلکہ واقعی ہے یا کسی کو کہیں بند کر دیا اور پھر وہ
 نظر سے گھبرا گیا یا اسے خوف کیا کہیں یہ سورہ ہو جو ذکر دیا یا توڑ۔۔۔ سے عرصہ میں بڑی مسافت کو گھٹ کر گیا یہ سب دیکھا
 یا تین عالم مثال کی نہیں اور جو کوئی اس عالم کا گامیل ہو وہ اس کا ثبوت رکاشفہ اور صحیح خبروں سے دیتا ہے
 اور بعضوں کی حجت یہ ہے کہ جو کچھ حسی صورتیں آنکھوں دھیرہ میں دیکھتی ہیں یہ بے اصل چیزیں نہیں ہیں
 واقعی چیزیں ہیں مگر ادنیٰ نہیں ہیں اور نہ عقلی ہیں اس لئے کہ انکی مقدار موجود ہے اور تجربہ اجزائے واقعی میں قسم
 ہیں کیونکہ بڑی چیز جو بی بین مرسم نہیں ہو سکتی مثلاً باقی انسان کے داغ میں مرسم نہیں ہو سکتا مگر مشکلیں
 اور حکما اسکے قائل نہیں اور کہتے ہیں کہ بانی پر چلنا اور ہوا میں اوڑنا اور نور سے عرصہ میں بڑی مسافت
 کو طو کرنا یہ سب آئوین فہم کے متعلق ہیں اسی کو عالم مثال کہتے ہیں اسلئے کہ عالم مقدار کی آئہ فہم ہیں۔
 سات تسمیں اوکی یہ غنت اقلیم ہیں جن میں اجسام مضری اور خاد جری رہتی ہیں اور آئوین فہم میں مفاد پر
 مثال ہوتی ہیں اور پھر عالم حسی صورتیں کے نزدیک عالم خواب ہے چنانچہ تقریر ذیل سے دنیا خوابے ست کا نمونہ
 بیان ہو ظاہر ہے کہ جب انسان عالم نوم میں ہوتا ہے تو جو کچھ خواب دیکھا کرتا ہے اسے حالت خواب میں
 صحیح و قرین عقل سمجھا ہی لیکن جیسے کیفیت بیداری حاصل ہوتی ہے تو خواب میں جو کچھ نظر آتا ہے اوسے مجر ذیل
 پریشان جانتا ہی اسی طرح حالت بیداری میں بہ اطمینان جو حاصل رہتا ہے کہ جو کچھ حیات و جہانیاں ہیں
 وہ یقینی صحیح و درست ہیں تو کیا عجب ہے کہ عالم بیداری کی کیفیات محسوسہ بھی مجرد خیال ہوں یعنی جس طرح ہم خواب کے
 محسوسات کے وجود کو بحالت خواب صحیح جانتے ہیں اور حالت بیداری میں اوس میں محسوسات کو مجرد خیالی سمجھتے ہیں
 کیا تعجب کہ ہماری حالت بیداری کے محسوسات ہی محسوسات خواب کی طرح خیالی ہوں گو بیدار کی حالت میں ہم ان
 کے وجود کی نسبت اطمینان قطعی کرتے ہیں پس یہ بخوبی ممکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا عالم ہو کہ اوس کے مقابل میں
 ہماری حالت بیداری پسین چکا جس پر ہماری حالت بیداری کے سامنے ہماری حالت خواب اور یہ وہی عالم ہے جو حضرات صوفیہ
 پر گدہ جانا ہے سادہ لوحانیکہ دل برزنگانی لبتہ اندو بر سر گیک روان بنیاد از شبنم نهند اور احوال اگرچہ بہا لعل
 ہیں لیکن عالم شامیں جہلم سر جہلم اسی طرح نسل ہی حاکم اور کیا کہ جو خواب میں عالم مثال کو دکھاتے ہیں اور اعمال کی حقیقت نہیں
 آگاہ کرتے ہیں چنانچہ ابو بکر کاتبی نے خواہ میں ایک قصیدہ جو ان کو دکھایا اوس کے دریافت کیا کہ تو کوں جو احوال کتاہی ہو لاکہ

دلوں میں رکھ کر تباہوں۔ پہر ایک بصورت عورت کو دیکھا اوس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے بولی کہ میری خدمت
 ہوں اہل نشاط کے دلوں میں رہتی ہوں بعض آیات اور بہت سی احادیث صحیحہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ
 اس عالم غصری کے سوا ایک اور عالم (عالم) ہے کہ جس میں اعمال اور اقوال خیرہ اپنے مناسب ایک صورت حاصل ہیں
 مندرجہ ہیں اور اس عالم میں بیشتر اشیاء موجود ہیں جب اس عالم غصری میں اسی کی مطابق ظاہر ہوتی ہیں
 اور بہت سی چیزیں جیسے اجسام عامہ کے نزدیک نہیں اوس عالم میں یہاں سے نفل کھاتی ہیں اور سارے آدمی ان کو
 جہنم دیکھ سکتے ہیں مسلم نے ابو امامہ اور نیز نواس بن سمان سے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت
 کے روز سورہ بقرہ اور آل عمران بادل کی صورت میں پائے پر نذران کی دو ٹکڑیوں کی طرح ظاہر ہو کر اپنے فاعل کے حق میں
 شفاعت کر لگی اور احمد نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اعمال
 ظاہر کئے جائیں گے تاہر زکوٰۃ پھر زکوٰۃ آدینکے اور ابو موسیٰ اشعریؓ سے احمد نے مسند میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں
 روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المعروف والمنکر خلیقتان تنضبان للناس یوم القیمۃ
 فاما المعروف فیدبش اصحابہ ویوعد ہم الخیر واما المنکر فیقول الیکم الیکم وما کیستطعون
 لہ الا لہ وما عمل شروع اور نام شروع قیامت کے دن پیدا کئے جائیں گے یعنی آدمیوں کی صورت میں کہو
 کئے جائیں گے اور لوگوں کے واسطے جن سے وہ سرزد ہوئے ہیں عمل شروع اپنے کرنے والوں کو نشان
 دے گا اور ہلوائے گا اور ان سے وعدہ کرے گا اور عمل نام شروع اپنے کرنے والوں سے کہیگا کہ میرے پاس
 دور ہو جاؤ مگر اور ان کو اوس سے چٹکارا ہو گا۔ اور اسامہ بن زید سے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فانی لاری العتق تقع خلا لابی تکم کو قم المطر من تہارے
 گہروں میں فتنوں کو اس طرح گرنے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سینہ برستا ہے اور بخاری اور مسلم نے ابن عمر اور ابو ہریرہؓ
 سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا گیا تھا کہ اوس نے
 بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ بہو کے مارے مر گئی اور بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بدکار خبیثہ میں داخل کی گئی جس نے ایک بہت پیاسے کتے کو پانی پلایا
 اور صحیح بخاری و مسلم میں تمامہ کے ذریعہ سے مالک بن مسموعہ سے حدیث صحیحہ میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ھی قال ہذا سدرۃ المنتخبہ فاذا اربعة انفار نہراں باطنان ونہراں ظاہراں ان قلت
 ما ہذا یاجبریل قال اما الباطن انہراں فی الخیمۃ واما الظاہراں فالنیل والفرات یعنی جبریلؑ نے کہا
 کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے وہاں چار نہریں تھیں اور جن دو چھپی ہوئی تھیں جن نے جبریلؑ سے اسکے ظاہر اور مخفی ہونے کی
 وجہ دریافت کی انہوں نے جواب دیا کہ یہ دونوں چھپی ہوئی نہریں بہشت کی ہیں اور دونوں ظاہر نہریں نیل و فرات

ہیں اور ایک حدیث طسوف الشمس میں ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں دوزخ کی لپٹ سے غار میں چھپتا تھا اور خوشہ
 جنت کے پھل کے قصد سے آگے بڑھتا تھا اور اگر دم لگا ایک انگور کا خوشہ لیتا تو تم ابد الابد تک کھاتے رہ سکتے ہو یہی وہ
 حکم تھا چنانچہ صحیح میں یہ حدیث موجود ہے اور انسؓ سے بخاری سننے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے غارِ ثعلبیٰ پر میرے چہرے اور اپنے دست ہمارے سے قبلہ مسجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو کچھ ابھی تک نماز پڑھا ہے
 جنت صورت بنی ہوئی اس دیوار کے مقابل دکائی دے گی۔ ظاہر ہے کہ جنت و دوزخ اپنے اجسام مقرر کی کے ساتھ
 اس قدر سافت میں سامنے کی گنجائش نہیں رکھتیں اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَقِيقَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحَقِيقَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ یعنی دوزخ کی آگ شہوات
 و لذات کے ساتھ اور جنت خفیات اور مشقتوں کے ساتھ گہری گئی ہیں۔ اور ابو داؤد اور نسائی نے ابو ہریرہؓ سے
 روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہشت اور دوزخ کو پیدا کیا جبریلؑ سے
 فرمایا کہ جا اور جنت و دوزخ کو دیکھ۔ اور شیخ اسحاق بن ابی ایک حدیث مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے ان البلاء لیَنزَل فیلقیہ الدعا فقللھن الی الی مرالقیامۃ اگر بلا نازل ہوتی ہے تو اسکو دعا
 آسمان و زمین کے درمیان میں ملتی ہے اور دونوں قیامت تک کشتی کرتی رہتی ہیں۔ اور عبادہ بن صامت سے ابو داؤد
 اور ترمذی نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے اہل قلم کو پیدا کر کے حکم دیا کہ لکھ اوس نے
 عرض کیا کہ کیا لکھوں ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ اس سے اشارہ ہے کہ اس عالم کی کل چیزیں بیان ظاہر
 ہونے سے پیشتر سب کو اللہ ہستی میں لایا پہلے اسی کے مطابق بیان ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے پہلے اسی عالم میں ہا کہ
 قرار پایا ہے اور وہ عالم کہیں آسمان و زمین پر کسی خاص جگہ نہیں بلکہ اس عالم کا دوسرا پہلو وہ ہے اور آپ قلم کو کوئی
 قلم واسطی نہ بھیجے گا۔ اور ابن عمرؓ سے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے اذ اصارا اھل الجنة الی الجنة و اھل النار
 الی النار حیث بالموت حق یجعل بین الجنة والنار نھذیح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبکہ بہشت
 میں اور دوزخی دوزخ میں جاوینگے لائی جاوے گی موت تو موت کو دوزخ کے درمیان میں لا کر کہیں گے پھر فوج کروا لیں گے
 اور سورہ مریم میں ہے فَارْسَلْنَا الْاِلٰہَآءَ وَحَنَّا قَمْعًا لِّکَیْ تُبْشِّرَ اَسْوَیًا یعنی بنے اوسکی طرف اپنی روح کو بھیجا اور
 اوسکے سامنے آتی صورت ہو گیا اور احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام ظاہر ہونے
 اور دونوں باہم باتیں کرتے اور جبریل جبریل چلے جاتے اور سوائے حضرت کے کوئی اور کو نہ بکھتا اور انسؓ سے بخاری نے
 روایت کی ہے یضرب بمطارق من عذیب صخریۃ فیصیب صخرۃ لیسعہا من یلیہ غیر الثقلین یعنی
 مینا فنی اور کافر کو فرشتے قبر میں لوہے کے گرزوں سے مارنے میں وہ اتنا چلاتا ہے کہ اوس کی آواز کو وہ سنتے ہیں
 جو اسکے قریب ہیں مگر جن اور انس نہیں سنتے۔ اور ابو ہریرہؓ سے ترمذی نے روایت کی ہے کہ جب مرد کو قبر میں

رکبتی ہیں تو اگر وہ مومن بننا ہے تو اس کی قبر ستر گز طول میں اور ستر گز عرض میں کشاؤ کر دو مومن اور اگر کفار ہیں تو
 تیر مومن سے کہا جاتا ہے اَلْقَبْرِ فَمَنْ تَحْتِهِ فَتَحْتِهِمْ عَلَيَّ فَمَنْ تَحْتِهِمْ فَتَحْتِهِمْ عَلَيَّ یعنی اوسکو دیو چ پس ہاؤ سکو
 اتنا دیو جی ہے کہ اوسکی دہڑی ہسلیان بائیں سے اور بائیں دہڑی سے چھاتی ہیں اور مراد میں عاذب سے احمد ص
 ابو داؤد نے روایت کی ہے یا تہ ملک ان فی مجلسانہ یعنی قبر سے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اوسکو ٹھانے
 ہیں اور ابوسبید سے دارمی نے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کافر ہاؤ سکی قبر میں نہ آئے ساتھ میں ملے
 جانے ہیں جو اوسکو دسویں میں اور قیامت تک ڈسنے لگیں اور ان ماجہ نے ماثر سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلَ لَيْلَتُ الْقَبْرِ مُثَلَّثَ لَه الشَّمْسُ حُنْدُ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ هَيْجُ عَيْنِي يَقُولُ
 دَعُونِي اَصْلِي یعنی جس وقت مومن قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اوسکو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آفتاب غروب ہونے کے
 اس ٹکڑہ آگ میں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھکو چھوڑ دو نا کہ ناز پڑھ لوں بخاری اور سلم نے ابوسعید خدریؓ
 سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اون کے اصحاب نے پوچھا اهل نوری ربنا يوم القيامة قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظلمة صحوا ليس معي اسما
 وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس معي اسما قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون
 في رؤية الله يوم القيامة الا كما تضارون في رؤية احدكم اني يا هم بنزوب كوقيتم کے دن دیکھنے
 حضرت نے فرمایا ان دیکھو گے کیا ٹکڑہ پھر کے وقت جبکہ ابرہی نہو چاند کو دیکھنے سے کوئی تکلیف معلوم ہوتی ہے یا ٹکڑہ
 رات میں جبکہ آسمان ابر سے صاف نہو چاند کو دیکھنے سے کوئی اذیت معلوم ہوتی ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
 کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوتی آنحضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے دیکھنے میں یہی حالت ہوگی اور اسی حدیث
 میں یہ بھی ہے فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون نعم فيكشف عن ساق يعني اللہ فرادوی کا کہ
 کیا تمہارے اور پروردگار کے درمیان کوئی علامت ہے جس کے ذریعہ سے تم اسکو پہچان سکتے ہو بندے جواب دے گئے
 کہ ہاں نشانی ہو اور سوف پند لی کہوں گا دے گی اور ابوسہریرہؓ کی حدیث بتنعنی علیہ میں یہی ہے جتنے نبی صلی اللہ علیہ
 یعنی بندہ یہاں تک مانگتا رہو گا کہ اللہ اس کے سوال سے ہنس دے گا اور جبرین عبد اللہؓ سے بخاری و سلم نے روایت کی ہے
 کہ تم بنزوب کو اس طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چوہہ میں شب کے چاند کو دیکھتے ہو اور ابی سمؤئیل سے دارمی نے روایت کی ہے
 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مقام محمود کیا چیز ہے حضرت نے فرمایا اِنَّكَ يَوْمَئِذٍ تَرَى اللَّهَ تَعَالَى
 صُلًى كَرَسِيَةٍ فَيَأْتِيَا طَائِفَ الرَّحْلِ الْجَلِيدِ مِنْ نَضَائِقِهِ وَهُوَ كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یعنی
 جس دن اللہ اپنی کرسی پر نازل فرمائے گا تو کرسی میں سے اس طرح آواز نکلیگا جیسے چڑھ کے نئے زب سے تلی کے سب سے
 آواز پیدا ہوتی ہے حالانکہ وہ صیسی اتنی دمت ہو جائے گی جتنی آسمان زمین کے درمیان ہے۔ اس حدیث میں بھی

سے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں (۱) اول اس کے ظاہر مضمون پر خیال کیا جانا چاہیے تو ایک عالم کی طرف ضرورت واضح ہوتی ہے جس کا حال ہنسنے بیان کیا ہے، حال ہی حدیث کا ہے کہ وہ ظاہر مضامین پر عمل کرنے میں سوسوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف تنبیہ کی ہے (۲) یہ معاملات واضح مبنی توضیح ہوتے مگر خیال ان کا پیدا ہونا ہے اور دیکھو دیکھو نظریں ایک صورت خیالی موجود ہو جاتی ہے اور نظیر اس کی یہ کہ سورہ دخان میں جو آیا ہے **يَوْمَ هُمْ تَارِي السَّمَاءِ وَيَدْعُوْنَ فَلَانًا** یعنی اوس دن آسمان میں ظاہر ہو جائے گا۔ عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہر ادا اس دہریوں سے وہ خطا ہے جو فریشتوں پر پڑا تھا آنحضرت کے زمانہ میں حضرت کی بددعا سے کہ فرما اعدا اب ان پر سات برس کا قحط کر دے جیسے تو نے مصر میں حضرت یوسف کے زمانہ میں کر دیا تھا پس قحط میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ جو امین ایک چیز دہریوں کی مانند دیکھتے تھے اس کو کہہ کر ہوا کا ضعف بصر کے سبب سے ہو کر مانند دہریوں کی دیکھتا ہے اور ان ماحشوں سے مستغفل ہے کہ جس حدیث میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کو ہر گاہ اور طرح کے حالات پیدا ہونگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی نظریں بدل جائیں گے اور کو اترنے والا بھی اترنے والا اور غلن کو بچا رہنے والا غلن سے باتیں کرنے والا دیکھیں گی حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی خلقت پر قائم ہے اوس کی طرح کا تغیر نہیں اور نہ وہ بدلنا رہتا ہے (۳) بالعموم قیامت کے شارع نے ایسا بیان کر دیا کہ دوسرے معانی سمجھ میں آجائیں مگر سب سے نزدیک یہ تفسیر ہے کہ کافی نہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب قبر کے بیان میں فرمایا تینوں مقاموں کو خوب کھولا ہے چنانچہ کہا ہے اس قسم کی خیروں کے ظاہری مضامین صحیح ہیں اور بیدار کے پوشیدہ ہیں مگر اہل باطن پر ان کے ساری حالات کشوف ہیں پس ہر ان کی حقائق نہ کہلی ہوں تو اس کو چاہیے کہ مضامین ظاہری کا انکار نہ کرے بلکہ کم سے کم درجہ ایمان ہے کہ تسلیم درضا سے کام رکھے اگر معرض یہ کہے کہ ہم کافر کو مدت دراز تک قبر میں دیکھتے ہیں اور اس کی محافظت کرتے ہیں مگر کچھ احادیث میں میت کے بارے میں وارد ہے وہ حالات اس پر گزرتے نہیں پاتے ہیں پس خلاف واقعہ کی تصدیق کرنے کی کیا وجہ ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایسی باتوں کی تصدیق کے دوسرے تین صورتیں ہیں (۱) پہلی صورت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صحیح اور درست اور قابل تصدیق ہیں واقع میں سانب کا شتر ہیں فرشتے گزر گھاتی ہیں مگر باطن کی کلمات ہیں مگر یہ باتیں آدمیوں کو ان آنکھوں سے معلوم نہیں ہو سکتیں کہ نہ کچھ باتیں ملکتی ہیں اور آنکھوں میں اسرار ملکتی کے مشاہدہ کی قدرت نہیں اور جو چیز آخرت سے غفلت کرتی ہے وہ سب عالم ملکتی کے قبیل سے ہے اس عالم سے اس کا فطن نہیں دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم جبریل کے نزول پر ایمان رکھتے تھے باوجودیکہ جبریل کو آنے جاتے نہیں دیکھتے تھے اور اس بات پر ان کو تصدیق تھی کہ پیغمبر علیہ السلام حضرت جبریل کے دیکھا کرتے ہیں اگر مگر اس بات کا یقین نہیں کہ میت پر ایسا ایسا واقعہ گزرتا ہے تو ملائکہ کے دو دربارہ دوی گئے نزول پر ایمان لانا اور بھی تھا اس کے لئے مشکل ہو گا کیونکہ یہ اوس سے زیادہ باریک بات ہے اور مگر اس بات کا یقین ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وہ چیزیں نظر آتی تھیں جو امت کو نہیں آ سکتیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے

کہ میت کے باب میں تم ان اخبار کی تکذیب کر دگے اور چہلچ کہ فرشتے انس جن کے مشاہدین اسی طرح سانپ بچہ جی
عالم آخرت کے اس عالم کے سانپ بچہ پوکے کے مشاہدین بہ اور وہ اقسام علمدہ ہیں اور وہ کسی دوسرے حاسہ سے
معلوم ہوسکتے (۲) دوسری صورت یہ ہے خود کو کہ سوتا ہوا خواب میں کیا کیا دیکھتا ہے کبھی اوسکو سانپ کاٹ کھاتا ہے
اور وہ اس سے ایذا پاتا ہے یہاں تک کہ کبھی چنچن مارنے لگتا ہے پیشانی پر عن آجاتا ہے جو دوسروں کو معلوم ہوتا ہے
اور اپنی جگہ سے کود پڑتا ہے اور سوتا ہوا ان سب باتوں کو دیکھتا ہے اور تکلیف پاتا ہے اور کچھ حالات اور سہرے
گد رنے میں جیسے جگہ پہلے پر گد رنے میں اور جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آرام سے
سوتا ہے اور نہ کوئی سانپ اوس کے پاس ہوتا ہے نہ بچہ اور اس کے حق میں یہ سب چیزیں موجود ہوتی
ہیں اور عذاب اوسکو حاصل رہتا ہے اور جبکہ عذاب کاٹنے کی تکلیف میں ہے تو بہ خیالی سانپ میں اور واقعی سانپ
کیا فرق ہے (۳) تیسری صورت یہ ہے کہ سانپ خود ایذا نہیں پہنچاتا ہے بلکہ وہ ہر ایذا دیتا ہے جو اوس کو تم میں
صراحت کر لے پھر نہ بھی اہم نہیں بلکہ اوس کا وہ اثر جو تم میں حاصل ہوا ہے وہ اہم ہے اور جبکہ اثر غیر محکم
حاصل ہوگا تو عذاب تو بہت ہوگا اور تعریف اس عذاب کی کرنا ممکن نہ ہوگا مگر ایسے سبب کی طرف منسوب کر کے جو عادت
میں جاری ہے بیان کرنے سے کچھ سمجھ میں آسکیگا اس لئے کہ انسان کو لذت جماع مباشرت جماع کے بدون پیدا
ہے جائے تو اوسکو کبھی دہنا سکیگا مگر جبکہ وہ کسی چیز کی طرف نسبت کرے گا تب سکیگا تو تباہ کا سبب ہی نسبت واقع ہوگا
ب کا نتیجہ حاصل ہوگا اگرچہ سبب کی صورت معلوم نہ ہو سکے اور سبب کا ارادہ اسکے شرہ کی وجہ سے کیا جاسکے گا
کچھ اوس سے ذاتی غرض نہ ہوگی اور انسان کی خراب حالتیں جس قدر اوس میں موجود ہیں یہ سب اوس کے نفس میں
موجود ہیں اور تکلیف دینے والے جانوروں کی صورتوں میں موت کے وقت ہو جائیں گی اس وقت درد ان کے
ایسے ہوں گے جیسے سانپ بچہ کے کاٹنے سے ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ ان اصلی اور واقعی سانپ بچہ موجود ہوں
حکما کی اصطلاح میں عالم مثال کا نام عالم نقوش منطبع ہے اور اشرافیہ اسے اقلیم ہفتم اور عالم اشباح کہتے ہیں
علامہ نقیذانی نے شرح مفہام میں اودن سے نقل کیا ہے قال الا قدمون ان فی الوجود عالمًا مقدرًا
غیر العالم الحسی لا تتناہی عجاہہ ولا تحصى مدنہ وعلیہ بنوا امر المعاد الجسمانی فالبدن
المنانی الذی تتصرف فیہ النفس حکم البدن الحسی فی انہ لہ جمیع الحواس الظاہرۃ والباطنۃ
فتلذذ وتناہی متغیرین کتے ہیں کہ ایک عالم مقدر ہی موجود ہے جو اس عالم حسی سے علیحدہ ہے اوس کے
عجائب و غرائب بے انتہا ہیں اور شر او سکے شمار سے باہر ہیں اور اسی میں ہی احکام معاد جسمانی کے پس بدن
منانی جس میں نفس تصرف کرتا ہے وہ یہی اسی طرح جو اس ظاہری و باطنی رکنا ہے جیسے بدن جی رکنا ہے اور اسی
راحت و تکلیف پاتا ہے ارسطو نے اٹھ لوچا میں کہا ہے وراہ ہذا العالم سماوی وارضی وسمجی و

حیوان و نبات و ناس سماویون و کل من فی ذلک العالم سماوی و لبس هناك شیء الا فی الارض و الارواح
الذین هناك یلا شئ الا انفس لا یفسد عندهم و کل واحد لا ینافی صاحبه بل یستخرج الیه یعنی
اس عالم کے سوا اور آسمان اور زمین اور دریا اور حیوانات اور نباتات اور آدمی ہیں اور کچھ سب سماوی ہیں یعنی
ان میں تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا کچھ اس عالم میں ہے وہ سب سماوی ہے یہاں کوئی چیز ارضی نہیں کہ قابل تغیر
و تبدل ہوتی ہے اور جو روحانی یہاں موجود ہیں وہ سب آپس میں موافق ہیں کسی کو کسی سے خلاف اور تغیر نہیں
اور فتوحات مکہ کے آثار میں باب میں ہے کل نفس خلق الله تعالیٰ فیہا عوالم لیسبحن اللیل والنہار و
وخلق الله تعالیٰ من جملة عوالمہا عالماً علی صورنا اذا انصہرھا العارف یشاہد نفسہ فیہا یعنی
اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں عالم پیدا کئے ہیں جرات و فکر الہی میں مصروف ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عالموں میں سے ایک
عالم ہماری صورتوں کے مطابق ہے جب عارف اس سے دیکھتا ہے تو اپنے نفس کو اس میں پاتا ہے۔ صوفیہ اس عالم مثال کو عالم
ارواح و عالم اجسام کے درمیان واسطہ قرار دیتے ہیں اور اسکی مثل میں بڑا بسط کیا ہے آئینہ اور خواب سے مثال دی گئی
اور حین یہ ہے کہ معاملات حضرات انبیاء کے ارواح کے ساتھ اور ملائکہ کا نزول اور کار و بار برزخ حبیبیہ کا قرآن و حدیث کے
مفہوم ہوتا ہے اس طور سے الگ ہے جو طور انہوں نے بیان کئے ہیں +

ملاء علی العینی ملائکہ

اللہ تعالیٰ سورہ موس میں فرماتا ہے الذین یحلمون العرش من حی لیسبحن بحمد ربهم ویؤمنون بہ
ولیس تغفرون للذین امنوا ربنا اذ خلہم جنۃ عدن الی وعدتہم وصرلہم من ابوابہم وازوجہم
وذرناہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن نق السیئات یومئذ فقد رحمہ
وذلك هو الفوز العظیم یعنی جو لوگ عرش کو اٹھا رہے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں انہیں کی تسبیح میں مشغول ہیں
اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے گناہ بخشواتے ہیں اسے پروردگار ہمارے تیری مہربانی و علم میں چرچا
سماگئی ہے اون کو معاف کر جو نیکو کریں اور تیری راہ چلیں اور اذن کو عذاب و دوزخ سے بچا اسے رب ہمارے
اون کو بہشتوں میں داخل کر جن کا وعدہ تو نے اون کو دیا ہے اور جو کوئی اون کے باپوں میں اور عورتوں میں اور
اولاد میں سے نیک ہو اسکو بھی معاف کر کے بہشت میں داخل کر عیشک تو ہی زبردست حکمت والا ہے اور
بچا اون کو برائوں سے اور جسکو اس دن برائوں سے بچایا اور سب ترے مہربانی کی اور یہی مقصد علی ہے۔ احمد اور ترمذی
نے معاذ بن جبل سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے انی قتلت من اللیل فتوحات و
صلیت ما قدر فی فی نعست فی صلواتی حتی استقلت فاذا انا بری تبارک و تعالیٰ فی حسن بطنی

فقال يا عجل قلت لبيك رب قال فيم تختصم للملاءم الاعلى قلت لا ادري قال يا عجل انما قال فرأيت به وضع
 كفاه بين كفتي حتى وجدته بردا ملامه بين يدي فتخذه لي كل شيء وعرفت فقال يا عجل قلت لبيك رب
 قال فيم تختصم للملاءم الاعلى قلت في الكهارات قال وما هن قلت مني الا قد مر الى انما انما انما انما
 في المسجل بعد الصلوات واسباخ الوضوء حين الكرهات قل ثم فيم قال قلت في اللوح جات قال
 وما هن قلت اطعام الطعام ولبس الكلام والصلوة بالليل والناس ينامون في رات كرتي كرتي
 او ثمانين في وضو کیا اور نماز پڑھتی ہر مہینہ او گنہ گیا اور مجھ پر نیند غالب ہو گئی اس حالت میں میں نے اللہ تعالیٰ کو ایک بھی
 صورت میں دیکھا اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمایا اے محمد طار علی یعنی ملائکہ مقرر ہیں کس چیز میں جھگڑنے میں مجھے عرض کی مجھ کی ہمت کا
 حال معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے میں پر بارہی بات جو حق اور سچے دی برباد یا حضرت کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ
 اوس نے اپنا ہاتھ میرے دلوں پر رکھا میں نے درمیان رکھنا تھا یہاں تک کہ مجھے اس کی انگلیوں کی ٹھنک اپنی
 چماتی کہ درمیان میں ہائی پر مجھ پر نام چیزیں کھل گئیں اور میں نے پہچان لیا ہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ملائکہ مقرر ہیں
 کس چیز میں جھگڑنے میں میں نے عرض کی کہ افسوس میں ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھا ہے کیا میں نے عرض کی
 اولوں جو جماعت کی طرف چلے اور نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور کراہت کے وقت میں اپنی طرح وضو
 کرنا (مراد یہ ہے کہ ایسے وقت میں اپنی طرح وضو کرنا جبکہ بانی کا استعمال طبیعت کو ناگوار ہو) اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہر فرشتے مقرر ہیں کس چیز میں جھگڑتے ہیں میں نے عرض کی کہ درجاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں میں نے عرض کی
 کہ ان گناہ اور نرم کلام اور نماز پڑھنا شب میں اوس وقت کہ آدمی سوئے ہوں ابو ہریرہؓ سے بخاری و مسلم نے روایت
 کی کہ حضرت علیؓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاذا اهل البيت لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مفصلة بندہ
 جس وقت نماز پڑھتا ہے فرشتے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اوس کے لئے جو جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہے اور بخاری و مسلم نے
 ابو ہریرہؓ سے روایت کی کہ حضرت علیؓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم يصوم العباد فيه الا ملكات
 ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا والقول الآخر اللهم اعط ممسكا خلفا یعنی ہر روز جبکہ
 دو فرشتے اترتے ہیں ایک انہیں سے کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کر تو ایسے الیکو بلاؤ اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخل کر
 نقصان پہونچا اور ہر دوئی کے نائب التفسیر میں ابو ہریرہؓ سے روایت کی کہ ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضا الله
 امر او السما وضرب الملائكة اجفعتها خضعا لغيره كانه صلصلة على صفوان فاذا قرع عن قلوبهم قالوا
 ما ذا قالوا ليكم قالوا الحق وهو العليؓ الکبیر یعنی حضرت علیؓ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم پہونچا
 جاری فرماتا ہے تو فرشتوں اللہ تعالیٰ کے پیچھے اپنی سرگراوی میں گویا وہ کچھ تہہ پر ایک سلسلہ دار آواز سے جس وقت ملائکہ کے پاس
 خوف و درہنہ سے کوئی کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہتے ہیں حق کہا ہے اور وہ بڑا بزرگ ہے اور ابو ہریرہؓ

مسلم نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اصدانہ کسی بند کو دیت رکھتا ہے تو پکارتا ہے جبریل
اور فرماتا ہے کہ تحقیق میں دوست رکھتا ہوں فلاں شخص کو تو بھی اوسکو دوست رکھ حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل اپنی
دوست رکھتے ہیں پھر جبریل آسمان میں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے تم بھی
اوسکو دوست رکھو تو اہل آسمان اوسکو دوست رکھتے ہیں پھر اوس کے لئے قبولیت زمین میں کہی جاتی ہے اور حضرت
اللہ تعالیٰ کسی بند سے بغض رکھتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں تو بھی اوس سے بغض رکھ
حضرت کہتے ہیں کہ جبریل بھی اوس سے بغض رکھتے ہیں پھر جبریل اہل آسمان سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے بغض رکھتا
ہے تم بھی اوس سے بغض رکھو حضرت فرماتے ہیں کہ اہل آسمان اوس سے بغض رکھتے ہیں پھر اوس کے لئے زمین میں بغض
رکھا جاتا ہے اور ظالم و حکم و مظلومین ملائکہ کے قائل نہیں جو نظر آئیں جگہ اون کے نزدیک ملائکہ دو چیز دن کا نام
(۱) نفوس مجرہہ بالذات جاحرام آسمانی سے خلق رکھتے ہیں اور دو انکو ملائکہ مادیہ کہتے ہیں (۲) محض مل مجرہہ
بالذات وبالعمل ان کا نام فلاسفہ کی اصطلاح میں ملاء اعلیٰ ہے اور پھر دونوں زمین کا کام کرنے کی صلاحت نہیں
رکھتے اس لئے کہ کام کرنا اجسام کے خواص سے ہے کیونکہ فلاسفہ کی اصطلاح میں حرف اور آواز دونوں اون
اور زمین سے ہیں جو ہر اشیاء کو عارض ہونے میں پس کلام حقیقی جو سانی آویز و خدات کی شان کو بعید ہو اور شروع
سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ وہ افضل ملائکہ ہیں اور درگاہ الہی سے نہایت قرب کا مرتبہ
رکھتے ہیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اون لوگوں کیلئے جو نہایت نیک طبیعت ہیں اور اخلاق اونکے مذہب میں آدمیوں
کی ہمدردی اور اصلاح میں کوشش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے سبب ان پر برکات نازل کرتا ہے اور جو کچھ
گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں اور خدا سے پھلتے ہیں آدمیوں کو شائے ہیں ان پر یہ ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں پس انکی لعنت
کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہمیشہ حسرت اور مذمت حاصل رہتی ہے اور ملائکہ ساخی کو اہام ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں
کے ساتھ بغض رکھیں دنیا میں یا موت کے بعد ان سے بڑائی سے پیش آویں اور یہ فرشتے اللہ کا اور اوسکے بندوں
کے درمیان سفارت کرتے ہیں اور بنی آدم کے دہمین عہد کا مون کے اہام کرتے ہیں یعنی اچھی اچھی بانوں کا خطرہ
اونکے دلوں کی سبب کے ساتھ ڈالتے ہیں اور ان فرشتوں کی چاہتیں ہیں جنکا علم اللہ کو ہے اور انہیں چاہتگی
تقسیم کے اعتبار سے نہیں رفیق علی اور ندی علی اور ملاء اعلیٰ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور نیک آدمیوں کی ارواح
بھی مرنے کے بعد ان میں مل سکتی ہیں اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے یا ایہا
النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی انفس
مطمئنة پھر جبریل ان پر رب کی طرف تو اوس سے راضی ہو وہ تجھے راضی ہو جبریل میرے بندوں میں اور داخل ہو میری
میں اور فرمادی ہے ابو ہریرہؓ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت جعفر الطیر فی الجنة

مع الملائکہ بجانبین یعنی من نے جہنم کو بہشت بن فرشتوں کے ساتھ دوبارہ دونوں سے اڑتے ہوئے دیا ہے اور جس کام کا اس آیت میں اشارہ ہے وہ بھی زمین سے زمین پر تھا یعنی کلی امر حکم اور شب قدر میں ہر کام جانچا ہوا فیصلہ کیا جاتا ہے اور زمین پر نہ اس کی کسی وجہ کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔

اب باد رکھو کلام اعلیٰ کی تین قسمیں ہیں (۱) ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جانا کہ وہ انتظام اور پر قوف ہو اس لئے اس نے اجسام نوری پیدا کئے پھر ان میں عمدہ جا میں راہین (۲) دوسری قسم یہ ہے کہ عناصر کے بخارات زمین ایک مزاج معتدل پیدا ہو کر لائق اس بات کے ہوئے کہ نفوس عالمیہ اسے حاصل ہو جاتے ہیں جو فاعلیہ ہو جاتے بالکل مبرا ہوتے ہیں (۳) تیسری قسم یہ ہے کہ کچھ نفوس انسانی ہیں جو ملا اعلیٰ کے ساتھ پاکیزگی پیدائش میں مناسبت رکھتے ہیں اور ہمیشہ نجات کے کام کرتے رہتے ہیں بلکہ جو سے ملا اعلیٰ سے قربت حاصل ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب مرنے ہیں تو ملا اعلیٰ میں مل جاتے ہیں اور انہیں میں سے شمار پاتے ہیں اور ملا اعلیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ کسی طرف ان کو التفات نہیں ہوتا اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ یعنی اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اوسے یقین کرتے ہیں اور ان ملا اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمدہ انتظام کی خوبی اور ناقص انتظام کی بُرائی اسی طرح روشن ہو جاتی ہے اس وقت یہ ملا اعلیٰ اللہ تعالیٰ سے حجت طلب کرتے ہیں اسی طلب کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں لیسبحون للذین امنوا اور ابان والوں کے گناہ بخشواتے ہیں اور جو ملا اعلیٰ سب میں داخل و اعلیٰ ہیں نوران کے جمع ہوتے ہیں اور آپس میں متداخل ہو جاتے ہیں اوس روح کے پاس جس کی نسبت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے بہت سے منہ اور بہت سی زبانیں ہیں اور اس وقت میں وہ سارے نور بننے لے ایک سے کے ہو جاتے ہیں اسی کو خطیرہ القدس و عالم قدس کہتے ہیں۔

اور کبھی اس خطیرہ القدس میں نجات نبی آدم کے حاصل کرنے کے لئے اجماع ہو کر دنیا و آخرت کی ضرورت کے سبب ہر ایک جگہ کثرت کیا جاتا ہے اور صہرت اسکی یہ ہے کہ جب یہ منظور ہوتا ہے کہ بندوں کو راکہ ستغیم دکھائی جائے اور عبادت اور نیکی کی طرف ان کو مائل کیا جائے اور جو روافق اور شہ و فساد اور مین سے دفع کیا جائے تو ان میں سے ایک بندے کو مقرب کر کے اسے کامل کیا جاتا ہے اس انسان کو رسول و پیغمبر کہتے ہیں اور اس کے کلمات کو کتب قوت اور روح دیا جاتا ہے کہ جس کام کے واسطے اسے منتخب کیا گیا ہے اور میں کامیابی حاصل کیا ہے اور اسکی اطاعت کا نردن تک دین میں میلان اور شوق ڈالا جاتا ہے اور اس کے بوافقی پرست اور مخالف پلخت اور تفریق اور اس کے آگے عالم خواص و عالم اجسام علوی آفتاب ماہتاب ستارے وغیرہ دست بستہ حاکمہ کہتے ہیں وہیں اشارہ سے چاند بیٹھا جاتا ہے درخت اس کے پلانے سے چلتے ہیں و چار قطرے بائیں اور سب بائیں اس کے ہاتھ پائے

سے لشکر کو سرب کرب دیتا ہے پھر دشمن اس سے کلام کرتے ہیں اور اس کے شوق میں رونے میں ایک عالم کے قلوب اوکلی طرف
 کچھ آتے ہیں عصا مارنے سے بہتر پانی بہا تا ہے اوکلی دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اندھے اور جذامی شفا پاتے ہیں
 اور یہی اجماع خلیفۃ القدس کا اوکلی شخص نوح کے دل میں کچھ ایسے علوم تہذیب و تعلیم قوم کے لئے پیدا کر دیتا ہے جسکو
 وحی یا رب یا باندہ یا توفیق غیبی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور خطبہ و قدس کی کوئی صورت بھی اسکو نظر آکر بالمشافہ
 اس سے کلام آتی ہے اور اس کے دوستوں کی کار خیر پر مدد کرتی ہے اور دشمنوں کو نیچا دکھاتی ہے معاملہ نبوت کی
 اصل یہی ہے اور اسی میرۃ القدس کے اجماع کو نامید روح القدس کہتے ہیں اور اس وقت بہت سی غیر معمولی کتبیں
 پیدا ہوتی ہیں جسکا نام معجزات ہی اور ملا علی کے دوسرے درجہ میں کچھ نفس میں جگہ ملا سافل کہتے ہیں بخارات لطیف میں
 مزاج سفید کے پیدا ہونے سے ظہور میں آتے ہیں جن کی سعادت ملا علی و انون کے مرتبہ کو نہیں پہنچتی ان کا کمال یہ
 کہ جو کچھ ملا علی کی طرف سے ان کے دل میں پتر شرح کرتا ہے اسکو حاصل کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں جب موافق ہوتا ہے
 قابل اور تاثیر فاعلی کی ترشح ہو جاتا ہے تو ان کاموں کو جو ترشح ہوتے ہیں لیکر ادا کرتے ہیں جس طرح کہ چاہے اور بڑھتے
 مقتضایہ طبیعت کے چیزوں کو لیتے ہیں اس صورت میں یہ جماعت اپنی انوس کو بھول جاتی ہے جو کچھ ملا علی کی
 پہنچتا ہے اسی میں باقی رہتے ہیں یہ ملا سافل جانوروں اور انسانوں کے دل میں تاثیر کرتے ہیں اور اس تاثیر سے
 ان کا اپنا ارادہ اور ادون کے اپنے دلوں کی باتیں ان باتوں کے ساتھ بدل جاتی ہیں جو بائیں ملا سافل نے انکو
 دلوں میں ڈال دیا اور یہ ملا سافل نے بعض طبیعت پر زبان میں تاثیر کرتے ہیں کہ ان کے حرکات اور تغیرات و جذب
 ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے پتھر کو کہا باب اسبغ فرشتے نے تاثیر کی سو یہ پتھر زمین پر عادت سے بہت سوا چلے گا اور سو
 مایہ گیرنے نہ رہے بل ڈالا اب ملائکہ کی فوج آئی اور اس فوج نے چمیلیوں کے دلوں میں ڈالا کہ اس جال میں میں
 تو عذاب و شکنجہ ہاتھ لگاؤ گا اور ان چمیلیوں کو خود یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس جال میں کیسے ہنس گئے صرف الہام کی
 بیرونی کشش ان کے قلوب میں پیدا ہو جاتی ہے اور یوں ہی چمنا چاہے کہ وہ فوجیں اور ان فرشتوں نے انکو ایک
 فوج کے نام میں توجہات اور میدان جنگ میں جسے رہنے کے خیالات ڈالے اور خطبے کے چلے الہام کئے اور
 دوسری فوج کے دلوں میں اس کے برخلاف باتیں پیدا کر دیں تاکہ تھما۔ الہی کا کام پورا ہو جائے اور ایسا ہی کبھی
 نفس انسانی پر الہام ہوتا ہے ملامت کرنا یا اس کا فرشتے کو ناپس اسوقت فرشتے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور
 نفس انسانی جیسا موقع ملے دیکھتا ہے اور بہتر توجہ ہوتا ہے اور ان فرشتوں کے مقابل ایک دوسری جماعت ہوتی
 ہے یہ سب باتوں میں برخلاف ان فرشتوں کے ہوتے ہیں خفیف المزاج تند فکرین ان کی بالکل کاربائی خیر کے
 مخالف ہوتے ہیں یہ بالکل برے کام اور بری باتیں نفوس انسانی کو سکھاتے ہیں اور تاریک بخارات کی وجہ سے
 یہ پیدا ہوتے ہیں ان کا نام شیاطین ہے ہمیشہ یہ اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جن چیزوں کی ملائکہ

تدبیر کرنے میں اذکورہ شائین۔

اللہ تعالیٰ کی اپنی بندوں کے ساتھ دوراہن میں ظاہری باطنی

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اسے بندوں کے ساتھ دوراہن میں ایک باطنی و دوسری ظاہری مراد وہ باطنی ہے۔
 ہے کہ اس خداوند مننابہ کی حاصل ہونے اور نفس نامطیع اپنے نفسانی ہندون سے ملکر اصل کی طرف جو
 نفس نکلیے ہے بے کیف بطلان کرنے اور مجاہد عظیم کی جانب پر نفس کا قلب سے متوجہ ہوسارے تو اسے نفسانی ان
 کھینچا ہے مقدس و منفرد کے تابع ہوجائیں اور کامل طور پر تہذیب حق پہیلے اور اولہ ظاہری سے یہ مراد جو
 کہ ملاوٹ مغلک ٹھانک کی ایک قسم ہے اس شخص سے کوئی رنگ ایسے مناسب حال قبول کر لیں اور وہ رنگ برسوں کی
 ترقی کو ملنے کرنے ملاوٹ تک پہنچ جائے اور یہ ایک مدد کے بعد مجاہد عظیم کے بعد زمین ٹر جائے اور ملاوٹ اس سے
 کامیاب ہو اور تدبیر عالم میں کہ مصلحت نکلیے پر مبنی ہے داخل ہوا اس غایت کو مل رہی اجماع کے ساتھ بندوں
 کرے اور ان کے نفسوں میں ایک وسعت پیدا کر دے انہیں تسخیر ہوجائے کہ کسی ایسے وقت میں جو تو اسے
 اخلاک کے مناسب ہونے چیز جو ملاوٹ کی کے نفس میں متحمل ہو رہی ہے زمین پر نازل ہو اور ملاوٹ اس کی عین
 اپنی استعداد متوافق است قبول کرے دوسری ایسا ہونا ہے کہ عنصر اصلی کی مناسبت ہر منشاء عناصر راہوں کی
 سے اس امر متحمل میں سے ایک رنگ قبول کر میں ہے۔ طرح کہ انہی ظاہر محسوس جو اس ظاہر کے ساتھ
 قبول سے جاتے ہیں اور ملاوٹ اور عام آدمی اور انوار محسوس کے قبول کرنے میں شریک ہوتے ہیں اور
 اور حقیقت مرد کامل کو ان دونوں ظاہری و باطنی طریقہ میں مناسبت ہے تاکہ اس لئے کہ عارف کے
 لطائف کی ہر نقطے میں سے اسات اس کی جانب ہوتے ہیں پس دیکھتے تاراج۔ ایسی موجود ہے
 سب تیار رکھا ہے اور نہ نظر اس بات کا ہے کہ راہ راہی نہ کہ۔ تہ کیا حکم ہوا ہے تاکہ اس کی تعمیل کی جائے
 انہی نے سابق کے عہد میں خصوصاً حضرت موسیٰ کے معاندین ظاہری راستہ زیادہ تر متفحیح تھا اور باطنی میں
 سے بھی یہ قدر حصہ دیا گیا تھا کہ اہل کمال کی جامعیت کا حکم جاری ہو جائے اور وہ کہ یہ قدر اس مرتبے
 سے محروم نہ رہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دونوں راستے کمال کے ساتھ حاصل ہوئے
 مگر جناب سرور کائنات کے پہلے عہد میں راہ ظاہری کے ساتھ زیادہ مشامت تھی پچھلا عہد راہ باطنی
 کے ساتھ مشابہ ہو گیا عبدالمعین پھر سے جاری ہوئے کہ روایت کی ہے کہ حضرت سرور کائنات نے
 فرمایا ہے ان اللہ لا یقبض العلم ایدراً عما ینتزعہ من العباد ولكن یقبض العلم لقبض العلم
 اللہ تعالیٰ بندوں میں سے صرف علم ہی کو نہیں ادا ٹھانگا بلکہ اس کو علما کے ساتھ ادا ٹھانگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی
 ایمان حقیقی اور علم باطنی کو بھی بندوں میں سے دور نہیں کرے گا +

نقوی ولایت کے بدون کامل نہیں ہوتا

نقوی کامل نہیں ہوتا بدون ولایت کے جب جسد و خد اور کبر و ریاکاری وغیرہ نفس کی بڑیاں بالکل زائل ہوں نقوی کامل ہونا دشوار ہے اور یہ باتیں بدون قاتے نفس کے ملبس نہیں آسکتیں جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی غالب نہ ہو جائے کہ غیر جزئی محبت کی دل میں بالکل گنجائش نہ رہے اس وقت تک نقوی اور ایمان میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ قاتے قلب کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتے قلب کے سلاح قلب کے ساتھ نمبر کیا ہے صحیح بخاری و مسلم نے اس رشتہ اور عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلث من کن فیہ وجد یمن خلا وہ الا ایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدکما احبہ اللہ ومن نکرہ ان یحب فی الکفر بعد ان الفقد اللہ کمایکرمہ من یفقد فی النار یعنی تین شخصوں کا ایمان کی حلاوت حاصل ہونی ہے ایک وہ جسے نزدیک خدا اور رسول تمام چیزوں سے زیادہ دوست ہوں دوسرا وہ جو لوگوں کے ساتھ محض اللہ دوستی کو تیسرا وہ جو کفر کی طرف رجوع کرنے کو بڑا جانے بعد اسکے اللہ نے اُسکو اس کفر سے نکالا ہے جیسا کہ ناب مذکور تاج و دوزخ میں گرنے کو نبی لوگ تو عبادت و دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں اور وہ کفر کو دوزخ سے بدتر جانے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت خالص محبت سے کرے دوزخ کے خوف اور بہشت کے طمع کا لگاؤ نہ ہو۔ رابعہ بصری ایک دن ایک ہاتھ میں گلاب اور ایک ہاتھ میں پانی لیکر نکلیں لوگوں نے دریافت کیا کھانا جانی ہو فرمایا دوزخ کی آگ بھجانے اور بہشت کو اگل دینے جانی ہوں تاکہ آدمی دوزخ کے خوف اور بہشت کے طمع سے عبادت نہ کرے مگر بصری نے اعلیٰ ہے اور وہ دوسرا مرتبہ ہے اگرچہ اس سے وہ بہت کم ہے۔

اولیا کی عبادت کا ثواب عوام کی عبادت سے زیادہ

اولیا اللہ کی عبادت کا ثواب عوام سے زیادہ ہے چنانچہ بخاری و مسلم نے ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے راہ خدا میں کوہ احد کی برابر سونا خرچ کر دے تو اس کا ثواب میرے صحابہ کے ایک مدد بلکہ آدھے مدد کو بھی نہ پہنچے۔ مگر تمہیں تین بار بخشہ کا ہونا ہے اور بہت اس بات کا کہ جو کہ تمام عالم دائرہ ظلال کا سا ہے اور جب صوفی سیر و سنی میں دائرہ ظلالی تک پہنچ کر اس میں خانی ہو جاتا ہے تو جو قرب اس دائرہ ظلال کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے وہی قرب اس صوفی کو بھی حاصل ہو کر سارا عالم اس کے ظل کی طرح ہو جاتا ہے اور اہل عالم کے صفات و عبادات اس صوفی کی صفات و عبادات کی گویا ظل ہو جاتی ہیں پس جہتہ نقاد ظلال اور اصل میں ہوتا ہے اسی قدر نقاد و بی اور غیر ذی کی عبادت میں ہو گا صوفی ہمیشہ سنی میں ہے پس ہر وقت صوفی کو ایک پناہ دینا حاصل ہوتا رہتا ہے جو پہلے

تمام مراتب سے بڑھ کر ہوتا ہے اور دلیل اس قول پر وہ حدیث ہے جو عبد بن خالد سے ابوداؤد اور نسائی نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہون کو بہائی نہ کیا یا ان میں ایک سے بھی کسی ہمارے میں شریک ہوے بہرہ دوسرے ہی پہنچنے والے۔ ان کے بعد عزت ہو گئے لوگوں نے ان کے جنازہ پر نماز پڑھی حضرت نے نمازیوں سے دریافت کیا کہ تین بیت کے حق میں کیا دعا کی گئی کہ چارے پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اولیٰ کو بخشے اور یار کے ساتھ ملاوے آپ نے فرمایا کہ انہوں جس قدر نماز پڑھا اپنے پیارے شہادت کے بعد ادا کی تھیں اور جس قدر علوم کہ اولیٰ کے بعد پہنچے تھے وہ کہنا (بائیں کے خلیق ان دونوں میں زمین و آسمان کے تفاوت سے زیادہ تفاوت ہے اور بہرہ پہنچ ہی رہی ہے کہ تمام قرب میں سے ایک اور کا نقطہ ہنر نے اصل کے ہوتا ہے ان تفاوت کے لئے جو اس سے ملے واقع ہوتے ہیں اور یہ اس کے ظل سمجھ جائے ہیں پس جو وقت نقطہ فوقانی حاصل ہوا تو وہ نام ملے کے نقطوں سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اصل کے لئے غل کی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کی جی ظاہر ہو گیا کہ جس کی کو زیادہ قرب الہی حاصل ہو گا اس کی عبادت کا اثر اب بھی اولیٰ دوسرے اولیاء کی عبادت سے جو اس سے کم مرتبہ رکھتے ہیں زیادہ ہو گا کیونکہ اس شخص کے مرتبہ میں جو مرتبہ نہات تک پہنچ چکا اور اس کے مرتبہ میں جو دائرہ ظل میں پڑا ہو بہت بڑا تفاوت ہو گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ ولایت نبوت رسالت تینوں حاصل تھے اور اس کے معنی کہ فلان فی فلان نبی کے قدم یا قلب سے
اور ولایت کی چار میں ہیں خاتم الولاہت اور عمر نبوت

مذہب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبے حاصل ہیں اول ولایت دوسری نبوت تیسری رسالت اور یہ مقتضائے اول ماخلق اللہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کی سبب کی اللہ نے وہ میرا نور ہے تمام اولیاء و انبیاء انوار نور محمدی سے پیدا ہوئے ہیں اور تمام اولیاء و انبیاء اگلے زمانوں میں آپ کے نائب تھے اسی واسطے آپ نبی فرمایا ہے لو کان من شیء حیما ووسعہ الا انباھی رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان عن جابر یعنی اگر کوئی علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو اُن کو میری متابعت سے چھٹکارا ہوتا پس جناب سرور کائنات کی ولایت اور نبوت و رسالت تمام ولایت اور نبوت اور رسولوں کی ولایت اور نبوت اور رسالت کو شامل ہے اور ان تمام مراتب میں آنحضرت کو ایک خصوصیت حاصل ہے جو آپ کی ولایت اور نبوت اور رسالت سے مخصوص ہے اسی طرح اور انبیاء کو بھی ان مراتب میں اپنے اپنے طور پر خصوصیت حاصل ہے اور چونکہ اولیاء

آنحضرت کی ولایت کے وارث ہیں اس لئے جو ولی آپ کی ولایت کی خصوصیت کا وارث ہوگا اسے محمدی کہیں گے اور جو کوئی ولی ولایت نبوی کی خصوصیت کا وارث ہوگا اسے موسوی کہیں گے اور جو کوئی خاص ولایت میں سے کا وارث ہوگا وہ موسوی کہلائے گا مگر امت آنحضرت کے اولیا کو اگر کسی نبی کی ولایت خاصہ کی وارث ملتی ہے تو آنحضرت ہی کی بدولت اور انہیں کے فیض سے ملتی ہے براہ راست اور انبیاء نے یہ حاصل نہیں ہو سکتا اس شخص کے بعد معلوم ہو گیا کہ یہ چوتھوں پر ہے کہ ظلال ولی فلاں پیغمبر کے قدم پر ہے اور انان ولی فلاں پیغمبر کے قلب پر ہے اس قول کے معنی اسی قدر ہیں کہ جو چہ خلیات اور مقامات اس پیغمبر کو حاصل تھے وہ اس ولی کو بھی حضرت کے ذریعہ سے حاصل ہیں اور فیض دونوں کے لئے ایک مجلس سے ہے۔ بعد اس کے معلوم کر دے کہ ولایت کی چار قسمیں ہیں ایک وہ ولایت جو نبوت مطاہرہ کا باطن سے دوسری نبی کی ولایت مقیدہ تیسری ہر نبی کی ولایت ملکہ سنت کی ولایت ملکہ سوسدس نبی کی ولایت کو روشنی پہنچتی ہو اور دوسری انبیاء کی ولایت ملکہ سوادنی کی ولایت کو روشنی حاصل ہوتی ہو چوتھی ولایت ملکہ عامہ نبوت کے ساتھ خصوصیت کا تعلق اور برگزیدہ لوگوں کو بھی حاصل ہو اور ان میں ہر ایک قسم کا ایک خاتم ہوتا ہے انبیاء کی ولایت کو دائرہ عامہ اور غیر انبیاء کی ولایت کو ولایت مقیدہ کہتے ہیں ولایت عامہ میں دنیا کی طرف لوٹ آنا لازم ہے تاکہ صاحب ولایت ظن کی تعلیم میں منہمک نہ ہوئے اور اس کی ہدایات اور پیغام رسانی پر احکام اور حدود و قرار پائیں اور ولایت مقیدہ میں عالم دنیا کی طرف توجہ کرنا لازم نہیں ہے اسی لئے اہل البیضاء صاحب ولایت پر بلاغ واجب نہیں ہے ولایت مقیدہ محمدی نبی ولایت خاصہ محمدی کی تین قسمیں ہیں ان میں سے ہر قسم کے لئے ایک البیضاء ہوتا ہے جس کی ذات پر اس قسم کے لوازم کا فائدہ پہنچاتا ہے اور جو کچھ اس شخص سے ظہور میں آتا ہے وہ پوری کرنے والاوں کے لئے قاعدہ کلیہ ہوتا ہے پہلی قسم وہ ہے جس کی وجہ سے عالم صورت یعنی دونوں میں تصرف کرتے ہیں اور اسکے ساتھ لوگوں پر خلافت اور ریاست بھی حاصل ہوتی ہے اسکے خاتم کا خاتم ہوتا ہے اس قسم کا خاتمہ جناب علی رضی کی ذات پر ہو گیا ہے چنانچہ نرندی اور ابو داؤد احمد نے سفینہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلافة ثلاثون سنة لا یكون ملکا یعنی خلافت میں ملکہ ہوگی پہرہ خلافت بادشاہت ہو جائے گی بعضوں نے اس حدیث میں لفظ ملکہ کے آگے عضو متا بھی لکھا ہے جبکہ معنی میں کوٹ لانا والا اور مراد یہ ہے کہ اس وقت میں لوگ جو در ظلم اور تکلیف سے اس میں ہوں گے اور اعدائے اور بین ہر دہری پوچھنے پر جاری نہ رہے گی اگرچہ لفظ خلیفہ کا اطلاق بطور مجاز کے اور اس وجہ سے کہ وہ گزرے ہوں گے کے خلف ہیں سلاطین پر بھی درست ہے لیکن خلافت حقیقی اور اصلی کی مدت تیس ہی برس ہے اس کی طرف حدیث مذکور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے دوسری قسم وہ ہے جو کلاؤ کی وجہ سے عالم صورت کا ہوسنوی میں تصرف حاصل ہوتا ہے کہ خلافت حاصل نہیں ہوتی اسکے خاتم کو خاتم صغیر کہتے ہیں اور اس کے خاتم

امام ہمدی بن جعفر کی نسل سے ہون گئے اور اخیر زمانہ میں پیدا ہوئے ان کے جد کوئی سلطان
 نہیں ہو سکا تھا قیسری قسم ہی قسم وہ ہو کر اوسین صرف ترقی منوی حاصل ہوتا ہے اور اس کے خاتم کو خاتم الصغر کہا کرتے
 ہیں شیخ محی الدین ابن عربی اور اودن کے تبعین کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کا خاتم شیخ کے نفس نفس پر ہو گیا تھا پھر
 فتوحات کے باب چل دسوم میں فرماتے ہیں **انا خلد الکلاية دون شداد** + پور شاہ الشافعی مع الشیخ
 یعنی مجھ پر ولایت کا خاتم ہو گیا اس میں شک نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کی ولایت کا وار ہون -
 شیخ محی الدین بن عربی محمد بن علی بن محمد حافی طائی اندلسی مشہور بابن العربی وشیخ اکبر سہجری میں پیدا ہوئے اور
 سنیہ سہجری میں وفات پائی اور صاحبہ میں دفن ہوئے علامہ عصر اور عارف کبیر نے اور اودن کے خرقہ کی نسبت
 تصوف میں ایک واسطے سے حضرت شیخ محی الدین عبدالغفار دجلانی قدس سرہ تک پہنچتی ہے کیونکہ یہ خلیفہ
 علی جامع کے ہیں اور علی جامع حضرت شیخ عبدالغفار دجلانی کے اور اودن کے خرقہ تصوف کی دوسری نسبت
 خضر علیہ السلام تک پہنچتی ہے شیخ صدر الدین قزوینی نے کتاب فکوک میں کہا ہے کہ شیخ کی نظر مخصوص تھی جب
 چاہتے کہ کسی کے حالی پر مطلع ہو جائیں تو اس پر نظر ڈالنے اور اس کے دنیا و دین کے حالات معلوم کر لیتے شیخ
 مولد الدین جندی شرح فصوص الحکم میں کہتے ہیں کہ شیخ موصوف شہر اشبیلہ ملک اندلس میں اول محرم میں ولادت
 ہوئے نو مینے تک کچھ نکلیا پھر حکم الہی ہوا کہ گوشہ خلوت سے باہر نکلیں اور بشارت ہوئی کہ تم ولایت محمدی کے
 خاتم ہو گے لیکن شیخ کو کافر جلتے ہیں جو سرسبز زیادتی ہے اور شایع مختار کہتا ہے کہ میں نے مفتی ابوسعود کے
 معروضات میں ایک سوال کا جواب دیکھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب فصوص الحکم مؤلف شیخ اکبر میں چند کلمات
 مخالف شرع ہیں اور بعض اہل تکلف نے ان کلمات کے شریعت کی طرف پھرنے میں تکلف کیا ہے مگر یقینی طور پر
 ثابت ہو گیا ہے کہ بعض یہودیوں نے ان کلمات کو شیخ قدس سرہ پر افتر کیا ہے ان کلمات مخالف شریعت کو
 سطلانہ کرنے سے احتیاط کرنا واجب ہے - اور نفحات الانس میں لکھا ہے کہ بڑا سبب طعن کا شیخ پر کتاب فصوص الحکم
 ہو شایع طاعنون کے طعن کا فشا یا تعلیہ تعصب ہے باونکی مصطلحات سے ناواقفیت ہے یا حقائق و معانی
 کی باریکی ہے جو شیخ نے اپنی تصنیفات میں وجہ کئے ہیں شیخ موصوف نے فصوص الحکم کے دیباچہ میں لکھا ہے
 انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مَبَشَّرَةٍ اُرْتِیْتُ فی العشر الاخر من محرم سنة سبع
 وعشرين وستمائة ہجری ستہ د مَشَقَّ وَبِدَّہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابک فقال لہ هذا کتاب فصوص الحکم
 خَذَہُ وَاَخْرَجَ بہِ الی الناس ینتفعونک بہ فَقُلْتُ اَسْمَعُ وَالطَّاعَةُ لِلّٰہِ وَلِرَسُولِہِ اُولٰی الامر مِنَّا
 کَمَا اُرْنَا کَحَقَّقْتُ الْاٰمَنِیۃَ وَاَخْلَصْتُ النِّیَّۃَ وَجَرَدْتُ الْقَصْدَ الْہِیۃَ الی ابراہیم ہذا الکتاب کما
 حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر زیادۃ ولا نقصان یعنی آخر ماہ محرم سہجری میں شریعت کے

اوس کا سبب مشکلات گئے حل کرنے کے لئے کہا جاتا ہے۔ اور منافق الاولیاء میں کہا ہے کہ شیخ محمد بن ابی الدین عربی
 حاکم الاولیاء بن ولایت مقبذہ محوی اور ختم ہو چکی اور شیخ محمد بن ابی الدین بنی نے کہا ہے میں دکانی خفیہ
 اللہ کان بین کتفہ فی الموضع الذی کان لبینا صلی اللہ علیہ وسلم علامۃ مثل ذر سجدۃ مابین
 شیخ اکبر کی خفیت کی علامت یہ تھی کہ اون کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک علامت تھی اوس جگہ جان
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں میں ختم نبوت کی علامت تھی اور وہ علامت چہرہ کے پردے کی
 گندھی کی برابر لائی ہوئی تھی تاریخ ابو نعیم بنیاب سرور کائنات کے حالات میں لکھا ہے وہاں کہیں
 ظاہر النبوغ وھول بضعۃ ناسترۃ حولہا سحر مثل بضعۃ الحکامۃ تشبہ جسدہ وقل کان لہ
 احمر قال لقاضی شہاب الدین بن ابی الدہم فی تاریخہ المظفری وکان ابو شہدہ طبیباً فاجابہ
 فقال یا رسول اللہ انی اداوی فدعنی اطب ما یلقک فقال یداً ویھا الذی خلقھا انتھی صغ
 جلد اول یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں میں مہر نبوت تھی اور وہ ایک ٹکڑا تھا ابو نعیم
 اور شہداء اسکے آس پاس بالی نے کھوڑے کے انڈے کی برابر نما اوس کا رنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن
 مبارک کی طرح تھا اور بعضے کہتے ہیں اس کا رنگ سرخ تھا قاضی شہاب الدین نے اپنی تاریخ مظفری میں لکھا
 کہ ابو رقنہ نامی ایک طبیب زمانہ جاہلیت میں تھا اوس نے حضرت سے کہا کہ آپ کے دوش پر جو چیز ہے
 میں اسکی دوا کر سکتا ہوں آپ اہانت دین تو میں اسکا معاذ کر دوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس ذات
 پاک نے اسکو پیدا کیا ہے وہی اسکی دوا بھی کرے گا حضرت مولوی سید محمد شاہ صاحب محدث رامپوری نے اس میں
 متنبہ ہوئے متفقانہ جواب دیا تھا کہ اگر اس علامت کو ایک غدہ مانا جاوے جیسا کہ مراجع النبوت میں لکھا ہے کہ ایک
 حدیث میں آیا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا غدہ تھا اور مہر نبوت تسلیم کیا جاوے تو اس سے کوئی حرج نہیں اس لئے کہ
 آمنت باللہ میں داخل نہیں ابیہم تو اذن کا خاتم النبیین ہونا داخل ہے نہ ختم نبوت کوئی اگر اس بات پر یگانہ
 نہ کر کو کہ وہ مہر نبوت انتہی نو دین اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا اسلئے کہ نہ تو خود جناب رسالتا نے اوسکے مہر نبوت
 ہونے کی تصریح کی ہے نہ قرآن سے ثابت ہے ہاں آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا واجب ہے کہ یہ قرآن سے
 ثابت ہے کہ حضرت نے ہی اپنی زبان مبارک سے اسکی تصریح کی ہے اوسکا مہر نبوت ہونا بعضے صحابہ نے بیان کیا جیسا کہ
 حال متنبہ تفصیل کا ہے کہ حضرت نے کسی کی کسی سے افضل ہونے کی نسبت نہ احت نہیں کی ہے بلکہ صحابہ نے اپنی
 راہ میں بعض کو بعض سے افضل مان لیا تھا چنانچہ بخاری نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ فی ذلک زمن النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم لا تعدل بائی بکرا حدیثہ عمر بن الخطاب لہ فخرک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال
 بنی صحابہ حضرت کے زمانے میں حضرت ابو بکر کی براہی کو نہیں مانتے تھے اوس کے بعد حضرت عمر کی

برابر کسی کو نہیں جانتے تھے اور ان کے بعد حضرت عثمان کی برابر کسی کو نہیں جانتے تھے بہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے اور ان میں سے کسی کو کسی پر تفصیل نہیں دیتے تھے شیخ ابن حجر کی رائے شرح مشکوٰۃ میں یہی
 لکھا ہے کہ مہر نبوت پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اللہ و علا لا شریاٹ لہ توجہ حیث کنت فانک منصوب
 اور بعض کہتے ہیں کہ رنگ اور سیاہ و سبز ہوتا اور یہ رنگ بدن کے موافق ہونے کے منافی ہیں کیونکہ اگر ہر رنگ بدن کی طرح
 وہ مہر نبوت تھی مگر سیاہی یا سنہری یا سرخی کی طرف مائل تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مہر نبوت چہرہ کھٹ کی گندہ کی طرح
 تھی جو کرنے کی گندہی سے بڑی ہوتی ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کے آس پاس مسے تھے۔ اب ہم اس بیان کو ختم کر کے اصل
 یہ مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض کا یہ گمان ہے کہ خاتم اولیا تام اور اباسے افضل ہو جیسا کہ خاتم
 انبیا سارے انبیا سے افضل ہوتا ہے حالانکہ شایخ سعدی میں سے کسی نے بھی خاتم اولیا کا ذکر نہیں کیا ہے سوا
 ابو عبد اللہ محمد بن علی لقب بہ حکیم ترمذی کے کہ اوہوں نے اپنی ایک تصنیف میں یہ بات بیان کی ہے شیخ الاسلام
 کہتے ہیں کہ اس کتاب میں حکیم ترمذی نے کئی جگہ غلطی کی ہے ہر ایک گروہ نے متاخرین میں سے گمان کیا ہے کہ وہ
 خود خاتم اولیا ہیں اور بعض نے خیال کیا ہے کہ خاتم اولیا خاتم انبیا سے افضل ہوتا ہے اور یہ شرح عقل و دلوں کے
 مخالف ہے اور انبیا و اولیا کے ہی خلاف ہے۔ لہذا الحیثین میں لکھا ہے کہ جب حکیم ترمذی نے کتاب ختم لولایت
 و کتاب طلال الشریعہ تصنیف کی تو لوگوں کو تعجب ہوا اور سمجھے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے
 یعنی انبیا پر اولیا کو تفصیل دیتی ہیں اور حکیم ترمذی نے جو احتجاج کیا ہے اس سے بھی بڑی ثابت ہوتا ہے کیونکہ انہوں
 نے حدیث کے اس لفظ سے منسک کیا ہے لیجبت علیہم النہیر و المتصد اع یعنی ان اولیا پر انبیا و شہداء کو
 ہوگا اور کہا کہ اگر اولیا انبیا و شہداء سے افضل نہ ہوتے تو یہ لوگ انہیں کس لئے تسلیم کرنے اس عقیدہ کی وجہ سے ترمذی کو گناہ
 اولیو کمال و ربانی پوچھے اور وہ انہیں اپنی صفائی عقیدہ کا اظہار کیا اور ان کلمات کا اعتراف کیا کہ میں مذہب میں تامل
 سوائے ہوں میری رائے میں یہ نہیں کہ انبیا سے اولیا افضل ہیں انہوں نے تو اور الرسول میں بہت سی حدیثیں غیر معتبر وضع
 لکھی ہیں جابلون کو ابو عیسیٰ ترمذی کے ساتھ جلی کتاب بحال سند میں داخل ہے اسناد ہونا ہے طہات شہادی میں مذکور ہے
 کہ حکیم ترمذی بیان کیا کرتے تھے کہ یہی خود خاتم اولیا کے کر کے کوئی تصنیف نہیں کی ہے اور نہ مجھے یہ خطر ہے کہ کوئی تصنیف
 میرے نام سے مشہور ہو بلکہ جب مجھ کو قبض وقت ہوتا تو آرام کے لئے جو کچھ دل میں آتا لکھ دیتا اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ
 ختم ولایت کا قصد ہے وہ میں کے اسی حال کا نتیجہ ہے خبر ان اہل باطن نے جو کچھ لکھا وہ کمالیہ و علوم و فنون غامضی کے اہل
 کمال ہی تو اپنی عقلی بین کیا کہ کچھ لکھ جاتے ہیں سووی جاتی پانچ بے کو نصیحت کرنے ہیں **و** شرح مجہولہ نامی کہیں
 ختم شدہ دست پر نظامی باطنی کا نام میں قول جو **و** فقر اکمل افق جہیم ختم الشہر اکمل گنیمت و اور بعض نے
 خاتم اولیا کے باب میں خبر کر کے بیان کیا ہے کہ اس ولایت کا خاتم جو نبوت مطلق کا باطن ہے **و** امیر المؤمنین علی بن

انی طالب بن اسی کو آپ سے نقل ہوا ہے کہ اگر آپ کتاب جمع ہو جاوے تو ہر ایک چاروں کی کتاب کے موافق حکم جاری کریں
اور ہمیشہ آپ فرمایا کرتے تھے سلطانی مآشت قبل ما نفقہ دینی دریافت کرو تم مجھے فرماؤ گے جو چاہئے وہ قبل کے حکم کے حکم
کہو دو اور خاتم ولایت مطلقہ محمدی کے امام مہدی بن اور ولایت مقیدہ محمدی کے خاتم شیخ اکبر بن سید علی ہمدانی نے
حق فرموس ہیں کہ اب ہے کہ ولایت مقیدہ محمدی کا خاتم مرتبہ قلب محمد علی علیہ السلام کو ہو چکا ہے اور خاتم ولایت مطلقہ کا
واجب کو اور ولایت عامہ کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں چنانچہ ترمذی نے نوادر الاسول میں ایک سو پچیس سوال لکھے تھے جن کا
جواب کافی شیخ اکبر نے فتوحات میں دیا ہے موافق واقع صبر مے کہ اب کہ ان سوالوں کے جوابات سے عہد بہرہ ہونا سوا
خاتم الاولیاء کے دوسرے کا کام نہ رہا ایک سوال کے جواب میں شیخ اکبر ولایت عامہ کا خاتم حضرت عیسیٰ کے ہو چکی ہے وہ یہ
لکھتے ہیں اللہ یا کان لہ بدایۃ ولہایۃ وہی ختمہا لفقہہ اللہ سبحانہ ان یکنیٰ شیخ ما فیہا بحسب تعینا لہ
بد و ختام و کان من جملة ما فیہا تنزیل المشرع فہذہ اللہ ہذا التائیل بشرعہم فکان ختام النبیین
کان اللہ بکل شی علیہا و کان من جملة ما فیہا الولایۃ العامۃ ولہا بد من ادہ فہذہ اللہ بحسبہ علیہ السلام
فکان الختمہ لیسنا ہی البد و ان مثل عیسیٰ عن اللہ کہ مثل ادہ فہذہ مثل ما بد فکان البد ولہذا الامور منہی
مطلق و ختمہ البضایع دینا کے لئے ابتدا و انتہا ہے اور انتہا ہی اس کا ختم ہے پس اللہ نے ہر ایک کو کچھ دیا
ہو اس کے لئے ابتدا و انتہا ہر دو دنیا کی باتوں میں سے شرع کا نازل کرنا ہی ہے اس لئے شرع کے لئے بھی خاتم کی ضرورت
ہو تو شرع کا خاتمہ شرع محمدی پر ہوا تو اب خاتم النبیین نہیں اور انہیں دینا کی پیردن میں سے ولایت عامہ کا عالم
ہی ہوا اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے اور خاتمہ اس سے ہے علیہ السلام پر ہوا پس خاتمہ ہی ابتدا کے ساتھ ہو گیا اور
انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جیسے حضرت آدم نے باپ کے پیدا ہونے سے ایسے ہی
حضرت عیسیٰ نے باپ کے پیدا ہونے سے پس پیسے ولایت شروع کی گئی ایسے ہی اس کا خاتمہ ہو گا ولایت کا خاتمہ طرح
ایک نبی مطلق سے شروع ہوا ایسے ہی ایک نبی مطلق پر گیا مطاب یہ ہے کہ جیسے ولایت بے باپ کے شخص سے نہیں
ہوئی تھی ویسے ہی ایک بے باپ کے شخص پر تمام ہوئی اور بعض کی یہ رائے ہے کہ حضرت عیسیٰ کی روح امام مہدی میں نکل کر
گئی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے ہی نوید ہوا ہے اور اس واسطے کہ یہ حدیث کی نکتہ کرتی ہو لاہمدی کا عیسیٰ بن ہو یہ
علیہ السلام یعنی مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے مگر بقول صنعانی یہ حدیث موضوع ہے کہ کافی زمانہ پہلے نبی ہوا

حقیقت محمدیؑ

الموضوعہ -

صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے در بیان خاص و تغافل ہر ایک اسم بہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے اسم پر
قالب و ظاہر ہو جاؤں اور اپنے مقابل کو مغلوب و خفی گردوں اس تقابلی و تضاد کے خلاف ہر من سرایت کی جو اس لئے
ایک حکم کی ضرورت ہے کہ وہ ان اسماء اور مضامین میں عدل مابہ کر دے تاکہ ہر ایک اپنے کمال کو پہنچ جائے اور عالم

اس مسئلہ منقطع چاہیے وہ حاکم حقیقت محمدیؐ کی طرف سے الٰہی ابدی ہے اسی کو آپ فرمایا میں گفت نہ ادا، ہر
 امین الروح و النکب و دودہ اللعز مذی عن ابی ہریرۃ یعنی میں بنی تھا اور آدم اوس وقت روح الہیہ کے درجہ
 پہنچا مطلب یہ ہے کہ میں بنی تو اور آدم نے اوس وقت صورت بشری حاصل نہ کی تھی درشتن بن نما، الی اللہ عما یشی
 لکھا کہ کہنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی سوال کیا کہ اس حدیث کیا مطلب ہے فہمیری روح پر روح حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صورت شامی ظاہر ہوئی کہ جو عالم اجسام میں آئے تھے پہلے ہی اور کائنات میں دیکھا نہ
 میں نہاگو کیا جب آدم کا نیمہ پورا ہوا تو اوس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوس روحینہ مثال میں ظہور ہوا نہ تھا اور
 حدیث میں ثبوت آدمی سے مراد ہے اور اسی نے جب آپ عالم جسمانی میں آئے تو آپ کے لئے قواعد مثالہ عالم
 جسمانی کی طرف منتقل ہوئے اس لئے وہ ظاہر ظہور ہو گیا کچھ حجاب نہیں اور ترمذی اور دارمی نے ابن عباس سے
 روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے انا حامل لواء النجی ہوا انصاف نہ بخندہ آدم میں
 حدیث وہ حضرت بنی میں اوشاپنے والا ہوں علم حد کا قیامت کے دن آدم اور مکہ میں جو ہیں اوس علم کے نیچے
 ہوں گے اور ابو ہریرہ سے مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے انا سین ولد آدم
 پورا القیامت یعنی میں اولاد آدم کا تیسرا کنگن ہو رہا ہوں اور اسی نے مسند میں اور سیقی نے شعب الایمان میں چاہو
 سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا لو کان منی حیاً ما وسعد الا انما علی منہ اسی علیہ زندہ ہوتے تو
 اور نہیں میری پیروی کے سوا چارہ نہ تھا عبد اللہ بن عباس سے بوجہ کیا کہ ہے درج اول میں سورہ حق والقرآن
 وفي الذکر میں واقع ہے اجواب دیا کہ کہ میں ایک پہاڑ ہے اوس پہاڑ پر عرش رحمان ہے مطلب اسکا یہ ہے کہ پہاڑ
 اشارہ ہی حقیقت محمدی کی جانب چنانچہ اصطلاحات کاشی میں اس میں کی تصریح کی ہے اور اس پہاڑ پر عرش رحمان
 ہونے سے مراد یہ ہے کہ مدار احکام الہی کا حقیقت محمدی پر ہے اور عرش کا اطلاق حقیقت محمدی پر اس غلاف کی ہے
 کیا ہے کہ احکام الہی عرش حقیقت محمدیؐ کی دونوں سے ظاہر ہوتے ہیں اور باقی تمام انبیاء و صحابہ کے حاکم تھے یعنی جن چیز میں
 اس سے الہی نے ظہور کیا ہے اور انبیاء کو حکومت حاصل نہیں اس کے حاکم تھے اور ہر ایک اسم کے لئے شرط ہے جس کی وہ اسم
 تربیت کرنا ہے اسم اللہ کا منظر حقیقت محمدیؐ ہے اسی لئے اللہ نے یون فرمایا ہے وَ مَا رَمِيتْ اِذْ رَمِيتْ وَ
 لَکِنِ اللّٰهُ دَحٰی نُوْنِے نہیں پہلی کٹی خاک جہنم پہنکی اور لیکن اللہ نے چٹکی اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَ اِنَّ اللّٰہِ
 عَلِیْمٌ عَلِیْمٌ اِنَّمَا یُعِیْدُ اللّٰہُ یَذَلّٰہُ فِیْ قِیٰمِیْ جُہنم جو لوگ تختہ ہاتھ لائے ہیں اللہ کا قیام اور ان کے
 ہاتھ پر ہے مراد پہلی آیت کے لکھنے سے یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مفسود و رسول کا ہاتھ ہے صیبا کا ہاتھ ہے
 اسکی تصریح کی ہے اور ایک جگہ یون فرمایا ہے وَ اِنَّ اللّٰہَ لَیْسَ بِمَشْرِکٍ لِّہٖ اَسْتَجِیْرُکَ فَاَجِرْہٗ جِئْتُ بِکَ کَلَامِ اللّٰہِ
 اگر کوئی مشرک تجھ کو پناہ مانگے تو اسکو بنا دے جب تک وہ سننے کلام اللہ کا مراد کلام الہی سے کلام رسولؐ

احکام شرعی کے قبیل سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت میں عالم کے ظاہر و باطن کی مربی رہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرہ پور انصاف اپنی حقیقت کی وجہ سے ملا ہے اور شریعت کے لحاظ سے وہ ہندو مت و مجتہدین ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ آنحضرت کو حکم دینا ہے کہ کھائے اَنَّا لَبِشْمُ وَصِبْلَکُمْ یُوحٰی (یعنی میں ہی تمہاری طرح کبکدے پر وحی کی جاتی جو میری طرف اور دوسری جگہ حضرت کے حق میں کہا ہے لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَوْمَ عَاثِمَ بْنِ اَبِی اَیْنِیۃٍ اللہ کا اداسکو پکارتا اور بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہکو بونس بن تہی بفضیل مت دو اور یہ حقیقت ہر ایک محمد بن ایک ایسی صورت کے اندر جو اس حمد کے لوگوں کے مناسب ظاہر ہوتی رہی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِنَّ مِنْ اُمَّہٗ اَلَا خَلَقْنٰہَا نَذِیْرًا کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں چکا کوئی ڈرنے والا اور کھلی قیچہ ہاچ اور ہر ایک قوم کے لئے ایک ہادی جو ان میں سے حقیقت کے ظہرات کی طرف اشارہ ہے پیر و حقیقت کامل صورت میں ظاہر ہو گئی اور نبوت اور خیرستم ہو گئی اس لئے سب آدمیوں کو اس کی اتباع لازم ہے محققین کہتے ہیں کہ اس حقیقت کو اتنی بس لکھتے ہیں کہ: ہم الکتاب کی طرف منسوب ہے یہ شعر عربی بھی مناسب ہے

ہ تا جمع امکان و وجوب نہ فوشنہ ذمور متعین نشد اطلاق اعم را با اطلاق اعم قضیہ مطلقہ کی جہت عامہ ہے اور یہ منطقین کی اصطلاح میں عبارت ۳۱ سے ہے کہ شے فیہون زمانون میں سے کسی ایک زمانہ میں موجود ہوا و ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی اصطلاح صوفیہ صافیہ کے امکان و وجوب کا جمع ہے وہ مفرد ذات اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایفین اول کو مرتبہ وجوب میں داخل ہوا اور صورت کے لحاظ سے کہ بدن مختصری ہے امکان کے مرتبہ میں داخل ہے اس وجوب و امکان کے اجتماع کو جمع الجہین کہتے ہیں اب سخی شجر کے بہرین کہ جب تک کا تباں تقدیر نے تنجہ کو جمع کیا و وجوب کا نہ لکھ لیا یعنی جب تک تیرے ظہور کو مفرد نہ کر لیا اور وقت تک اطلاق اعم کا سور و تین ہوا یعنی کوئی چیز فیہون زمانون میں موجود نہ ہوئی خلاصہ یہ ہے کہ جب تیری ایجاد اور ظہور ضرور ہو گیا تو بعد اس کے اور اشیا موجود ہوئیں اور یہاں اطلاق اعم میں لفظ اعم سے عام مراد ہے تفصیل مفرد و تین اور یہ جائز ہے جیسا کہ میر سید شریف نے جاتہ تطبی من تعریف جزئی اضافی میں اور شیخ رضی نے شریعہ کا تباں میں اسکی تصریح کی ہے اور جبکہ شعر عربی کے معنی عمدہ طور پر لکھا ہو گئے تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب تقویۃ الایمان نے جو اسکے مضمون ظاہری کو کفر بتایا ہے یہ نیا ہے۔

صوفیہ کے اخلاق

(۱) تو یہ سب سے بڑا کونہ موجود نہ کی ہے کہ وہ عبارت ہے خلق سے قطع تعلق کر کے خالق کی طرف توجہ ہونے سے تو یہ کہ تین رکین اگدشتہ پرندامت ۲ فی الحال گناہ کی خواہش پیدا ہونے پر ندامت علم عزم اس بات کا کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہ کر دوں گا۔ اور تو یہ سے چار چیزیں حاصل ہونی چاہئیں اللہ کی محبت ۳ گناہوں سے نجات ۴ بدی کا نیکی سے بدل جانام حاملان عرش کا نائب کے حق میں دعا کرنا۔

(۲۲) **مجاہدہ** یعنی نفس کو مافات کی طرف سے پھیر کر اس کی خواہش کے خلاف پرستو جہر گناہ مجاہدہ پرستہ سے علم و جو شکستور اگلی امتون میں تھا اور قرآن شریف میں اس کی مذمت آئی ہے سورہ حدید میں جو کہ تہابیتہ ابند محو کا ما کتناھا علیکم دینا چوڑا اور بولنے نے نیا نکالا تاہم نے اون پر نہیں کہا تاہم شرع کے موافق جو مجاہدہ سخت ہے وہ دائرہ مجاہدہ سے خارج ہے مجاہدہ وہی ہتھیار ہے جو شرع کے موافق ہے یعنی لے شعب الایمان میں فضلاء سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المجاہد من جاهد نفسه فی طاعة اللہ و الہاجز من ہاجر الخطایا و الذنوب یعنی کامل جہاد کرنے والا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا اور اصل حیرت کرنے والا وہ ہے جسے گناہان صغیرہ و کبیرہ چھوڑ دئے۔

(۲۳) **تقویٰ** یعنی شرک و بدعت اور گناہ بلکہ مشبہات اور فضلات سے نفس کو بچانا پس جو حق نہیں اگرچہ کہتے ہی کشف و کرامات اس سے ظہور میں آئیں وہ ولی نہیں۔

(۲۴) **ورع** قشری نے اپنے رسالہ میں باب تقویٰ اور باب ورع الگ الگ لکھے ہیں اور حروف میں حرف ورع کو لیا ہے اور کہا ہے کہ ورع کہتے ہیں نفس کے بچانے کو ممنوعات میں مبتلا ہونے سے اور قشری نے کہا ہے کہ ورع شبہات اور فضلات کے ترک کرنے کا نام ہے اور یہ حدیث ذکر کی ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعینہ رواہ مالک و اسحق بن علی بن حسین یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے جو اس کو مفید نہیں۔ اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابو ہریرہؓ سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں دونوں سے روایت کیا ہے مراد یہ ہے کہ شبہ اور فضول کو قول اور فعل اور ظاہر و باطن میں ترک کر دینا چاہیے اگرچہ ظاہر شرع نے اس کی فصحت دی ہو۔

حکایت ابو جعفر حداد کے پڑوس میں ایک محدث حدیث بڑا یا کرنا تھا لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اس کے حلقہ درمیان شرک ہو کر عبادت کیوں نہیں سنتے بولے تین سال کا عرصہ ہوا کہ میں اب تک اس ایک حدیث کی داد پوری نہیں دے سکا وہ حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعینہ۔

(۲۵) **زہد** یعنی دنیا کے کمال و متاع سے دل کو پھیرنا بعض کہتے ہیں زہد حرام میں ہوتا ہے اس لئے کہ حلال مباح ہے اور بعض کہتے ہیں زہد حرام میں واجب ہے اور حلال میں فضیلت ہے اشعار۔

زہد سے شد بخواب و در فکرے ہا دید دنیا بصورت بکرے ہا گفت زہد کہ تو برینیت و فرہا بکر چنی بکثرت شوہر گفت دنیا کہ ہا تو گویم ہر است ہا کہ مرا ہر کہ مرد و بو خوشست ہا آنگہ نامرد و بود خوشست مرا ہا ابن کبارت از ان بکاست

(۲۶) **خاموشی** کہ اسمین جملہ آفات کذب و غیبت سے امن میں رہنا ہے۔ عوام کی خاموشی یہ ہے کہ زبان خاموش رہے اور عارفوں کی خاموشی یہ ہے کہ دل خاموش رہے اور دوستوں کی خاموشی یہ ہے کہ دلوں کے بید نہ کوئیں +

(۷) **خوف الہی** اور اسکی دو تین میں ایک خدا کا خوف یہ زوہام مغنیں کے لئے ہے ایسے خوف والا
 ال محبت میں شمار نہیں ہوتا اگرچہ ایمان باغیب رکنا ہے اسے کہ اسکا خوف نفس پر عذاب ہو سکے کی وجہ سے دل خدا
 کی ہو کہ وہ نفس کا محب ہے اور جس دل باغیب کی محبت ہوتی ہے وہ خدا کی محبت کیا کر سکا کہ اگر جان اللہ تعالیٰ کی
 محبت ہوتی ہے وہاں دوسری چیز کی محبت کو گنجائش نہیں ہوتی دوسری قسم خوف کی خوف مکر ہے یعنی مکر کا خوف
 اس پر دل کا مطمئن نہ بنایہ مجہان صفات کو حاصل ہونا ہے جو صفات جمال و جلال سے تعلق رکھتے ہیں اور بظاہر
 جلال کی صورت میں قرضی سے مطمئن نہیں رہتے اور ہمیشہ سو خاتمہ ڈرنے رہتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اویکا
 حسن خاتمہ کی نصیحت دی ہے **اَلَا اِنَّ اَوْلٰیآلَہِ لَآخِرُہٗ عَلَیْہِمْ وَاَوَّلُہُمْ اَوَّلُہُمْ** یعنی اولوں کے لئے آخری خاتمہ اور
 اولوں کے دوست ہیں نہ اولوں پر ڈرتے نہ وہ غم کھاتے ہیں +

(۸) **امید** اس کے معنی ال کو آرام و راحت پہنچانا ہے کہیم کی امید پر بغیر کشتہ ہوئی ہونے کے
 پسینی ہیں دیکھنا جمال کا بغیر طلال کے چہل کی پر اسے کہ امید بننا کرنا جو دکھاپ کریم سے اور ہمارا شکا شکر
 کے ترک کرنے اور عمل صالح کے اختیار کرنے پر ہے اسل بن عبد اللہ نے کہا ہے کہ خوفی مرد ہے اور امید جوہر
 یعنی دونوں کے استخراج سے خالق ایمان حاصل ہوتے ہیں +

(۹) **خلوت و عزلت** یاد رکھو کہ خلوت اہل صفوت کی صفت ہے اور عزلت و صلت کی
 فضائی اور مرد کے لئے شروع ال میں عزلت آدمیوں سے اختیار کرنا ضرورت ہے اور انتہائے حال میں خلوت
 شائبہ بے ناکر فی تعالیٰ کے ساتھ محبت شخیم ہو جائے اور بندہ کا یہ حق ہے کہ عزلت کے اختیار کرنے سے یہ
 مطلب رکھے کہ میری خدات سے لوگوں کو شر نہ پہنچے اور اپنی اہمیت و سلامتی لوگوں کے شر سے نہ ڈھونڈے
 اور عزلت کے آداب میں سے یہ ہے کہ علوم میں سے وہ بات حاصل کرے جس سے عقیدہ قہر حکم ہو اور فریض
 اور ہونے رہیں تاکہ اسکا حال درست ہو جائے اور اس طرح کی عزلت کا موجب سے کھارہ کرے بہتر نہیں بلکہ عار
 ایسا ہونا چاہیے کہ خلق کے ساتھ رہے بہر ادن سے چھوڑا ہو بے ہمہ واپس اسی کو کہتے ہیں اور خلوت و عزلت اور
 سفر در وطن اور خلوت در انجمن کہی جی مطلب ہے +

(۱۰) **حزن** آدمی ایک ایسے حالت ہے کہ دل کو کہ جائے غفلت میں پریشانی اور شادی سے نفس پیدا
 ہوتا ہے جس طرح خوف گناہ سے بچا تا ہے ایسے ہی حزن کہانے میں سے پیدا کیا ہے مگر غمی ہونے کے بغیر غم دنیا
 پر نہیں ہے غم دین غور کہ غم دین صحت باہر کھانا فروزا زین ست +

(۱۱) **بہوکار رہنا** اور تم کہانا یہی صفت کی سخاوت مجاہدہ کے لیکن میں سے ہیں جوع اور فقر
 اور بستی و تنہا سخی سے باب میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں چنانچہ نبی جی عائشہ سے بخاری اور مسلم نے روایت

روایت کی ہے ما شیع آل محمد یومین من خیر نبز الا واحد ما تشریح یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمیوں نے دودھ پی کر گھبون گی روٹی نہیں کھائی ایک دن گھبون کی روٹی کھاتے تو دوسرے دن کبجو رکھتے اور انہیں بخاری صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی جو ما شیع آل محمد من خیر الشعیر یومین مکتا یعنی حتیٰ نبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمیوں نے جو کی روٹی سے دودھ برابر پیٹ نہیں بہرا اگر ایک دن روٹی کھائی تو دوسرے دن ہو کے یہی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ابوہریرہؓ سے بخاریؓ نے روایت کی جو شیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدباء وکثر لیسیم من خیر الشعیر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے سفر کرنے تک کبھی جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بہرا اب ارباب سلوک کو اس بہوک سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہونے میں بہت حکمت کا شیع ہوا اور فقر کی حکایات بہوک کے باب میں بہت سی ہیں تشریح نے رسالہ تفسیر میں اسکو تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا و صوفیہ کے اقوال اور حکایات بیان کئے ہیں مولانا مالال الدینؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ درویش کب گناہ کرتا ہے لکھا جب کھانا بغیر شہتہ کے کھاتا ہے۔ بے اہتمام کے کھانا کھانا درویش کے ٹوٹا لگتا ہو۔

(۱۲) **تشیوع اور تواضع** تشریح نے۔ سالہ میں کہا ہے کہ تشیوع تن بات کی فرمان برداری کو کہتے ہیں اور تواضع امر حق کے تسلیم کرنے کا اور حکم پر اعتراض نہ کرنے کا نام ہے اور صباح الہدایت میں لکھا ہے کہ تواضع عبارت ہے اس سے کہ حق تعالیٰ کی حضور میں عبودیت بجالانا اور ظن کے ساتھ انصاف سے پیش آنا تشیوع کا محل دل و جان اسکی یہ ہے کہ جب اہل تشیوع پر غصہ کیا جائے یا اسکی مرضی کے خلاف کام کیا جائے یا اسکی بات کو رد کریں تو وہ سر تسلیم خم کر دے +

(۱۳) خواہش انسانی کی مخالفت کرنا نفس جو کچھ چاہے اسکو پورا نہ کرنا صوفیہ اسے ساری عبادات کی قربانی میں نفس کے اخلاق ذمیمہ بہت سے ہیں اور ان میں سے ایک حسد ہے دوسری غیبت ہے صوفیہ نے کسی حالت میں غیبت نہ کرنا جائز نہیں رکھا جو مکرملے ظاہر نے بعض صورتیں اسکی جائز رکھی ہیں محدثی کا قول ہے **دگر پردہ برجیائی** من کہ او مبدر و پردہ خوشین +

(۱۴) **قناعت** مراد اس سے یہ ہے کہ نفس کو قلت اور کفایت کی حد پر کھرا کر دے کثرت و زیادتی کی طمع چھڑا دے مگر یہ صفت دنیا کے کاموں میں چاہیے اور آخرت کے معاملات میں قناعت ناپسند ہے۔

(۱۵) **توکل** مراد اس سے یہ ہے کہ سارے کام اپنی تقدیر کے حوالے کر دے **سب کام اپنے کرنے** تقدیر کے حوالے + نزدیک مفلون کے تدبیر ہے سو یہ ہے + متوکل حقیقی وہ آدمی ہے جو اللہ پر نظر رکھے اور سیدوں کے ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے اسکا توکل تغیر نہ کرے یہ مرتبہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو مقام توحید تک پہنچ جاتا ہے اور قبل اس سے متوکل اپنے مقام کی تصحیح میں ترک اسباب کا محتاج ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اسباب کا توکل کو

خراب کرتا ہے اس لئے مجبور ہو کر ہمیشہ مسجون کے وضع کرنے میں مشغول رہنا ہے +

(۱۶) **شکر** یعنی عاجزی کے ساتھ نعم کی نعمت کا دل و زبان سے اعتراف کرنا اس لئے کہ زبان سے اقرار کرنا دوسروں کے گواہ کرنے کو ہوتا ہے اور دل سے اقرار کرنا اپنی جان کے لئے ہے پس ان دونوں اقراروں سے کامل ہوتا ہے مگر مناسب یہ ہے کہ شکر ادا کرنے پر بھی اپنی جان کو ادا سے شکر میں قاصر جانے اور شکر کی بدایت یہ ہے نعمت جانتا ہو اور اس بات سے آگاہ ہو کہ کس نعمت کا شکر کرنا واجب ہے اور ہر نعمت کا شکر کرنا بون چاہیے اور شکر کی نہایت یہ ہے کہ موافق اپنے اوس علم کے عمل کرے اور شکر حق پر نعمت بجالائے +

(۱۷) **یقین** سہل کی راس یہ ہے کہ ایمان یقین کا شعبہ ہے تصدیق سے اسکا مرتبہ کم ہے اور یقینوں کے کما ہے بعض پر ایک علم جو قدرت کی طرف سے دل میں موجود ہوتا ہے اوسکا حاصل کرنا امر اختیاری نہیں اور ابتدا اسکی مکاشفہ ہے پھر معائنہ و مشاہدہ - محمد بن حنین کا قول ہے کہ معرفت کا بہلا مقام یقین ہے پہ تصدیق اخلاص پر شہادت پھر طاعت اور ان سب کو ایمان کہتے ہیں +

(۱۸) **صبر** عرف میں صبر سے کہتے ہیں کہ اپنی ناجائز مراد سے رُکنا اور اوسے اختیار کرنا یا چھوڑ کر کوئی مامور بہ شے مکروہ معلوم ہو کر اوسے اختیار کرنا اور ابو محمد جریری نے کہا ہے صبر یہ ہے کہ حالات نعمت و محنت میں غرق نہ کرے اور دونوں حالتوں میں دل ٹھہرا دے انفس کے صبر کا نام صبر فی اللہ ہے اور دل کے صبر کا نام صبر اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و مراقبہ ہمیشہ صبر رکھنے کو صبر علی اللہ کہتے ہیں +

(۱۹) **مراقبہ** حدیث جبریل میں آیا ہے کہ تیسرا جزو دین حق کا احسان ہو اور تعریف اوسکی حدیث مذکور میں یونانی حیران تعبیل اللہ کا لٹ تراہ خان لہر تکیں توراہ خانہ برائے یعنی وقت عبادت خدا کے یونیکھو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہو اگر کچھ جانے کہ اوسکو نہیں دیکھتا ہے تو اس میں تو کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ اوسکو دیکھ رہا ہے یہ اشارہ ہے مراقبہ کی طرف اسلئے کہ مراقبہ ہی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کو جسے حال پر اطلاع ہے اور بندہ کا اس بات کو جانتے رہنا ہی اس کا مراقبہ ہے اللہ کے لئے اور مراقبہ ہر نیکی کی جڑ ہے اور جو نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے - اور طریق حق اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے اور اپنے درمیان میں دل کی مطہرات کو سنبھال لیتا ہے اور اللہ کی طرف تصور یعنی دہیان جمالیات ہے تو اپنے ہی حال میں اللہ کا مراقبہ ہوتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ اللہ اللہ مگر ان کو اس کے دل سے قریب ہے اس کے حال کو خوب جانتا ہے اس کے کاموں کو دیکھتا ہے قانون کو سناتا ہے اور جہاں قانون سے غافل ہو تو اسکا قریب حال کرنا کیسا وصل سے کوسوں دور ہے حضرت خواجہ عبد اللہ احواز نے کہا ہے کہ مراقبہ باب مفاصلہ سے ہے تو دونوں طرف سے مراقبہ ضرور ہے مراقبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اس پر تپا خیال رکھے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے حال پر مطلع ہے +

(۲۰) **رضا** عرقین اور خراسانوں کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ احوال میں سے ہے یا مقامات میں سے
 اہل خراسان کہتے ہیں کہ رضا انتہائے نکل کا نام ہے اور اہل عراق حال مانتی میں کہتے ہیں کہ بندے کے کسب کو اس میں
 خدا کی طرف سے دل میں نزول کرنی ہے اور جی یہ ہے کہ اسکی ابتدا بندے کو کسب سے مبرا آتی جو اس صورت میں
 مقامات میں سے ہوگی اور انتہائے کسب کا احوال میں سے ہے صوفیہ نے رضا کی تعریف میں کئی طرح سے کلام
 کیا ہے وفاق کے نزدیک رضا یہ ہے کہ تعذر پر ہر اعتراض نہ کرے اور شناخت اسکی بندے میں یہ ہے کہ اسکا دل
 خدا سے راضی ہو و ذوالنون کہتے ہیں کہ رضا سے مسرور ہونے کا نام رضا ہے اور محاسبی کی رائے یہ ہے کہ کلم الہی
 بندے پر جاری ہو تو اسکی دل کو ساکن کرنا رضا ہے اور سید نے کہا ہے کہ رضا اختیار کا اوٹنا دینا ہے اور
 رضا کا مشاغبین ہے اور الشراح صدر او سے لازم ہے جیسا کہ مشاکر اہیت شک ہے اور بنی صدر او کو لازم ہے
 بشرطانی کہتے ہیں کہ رضا ہر سے افضل ہے اس لئے کہ زاہد راہ میں ہوتا ہے اور راضی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے

(۲۱) **عبودیت** یعنی پرستش (پوجنا) ابو علی وفاق کہتے ہیں کہ عبودیت عبادت سے اتم ہے اس لئے
 کہ اول بندگی ہے پھر پرستندگی پھر عبودیت یعنی بندہ ہونا عبادت عوام کا حصہ ہے اور عبودیت خاص کا اور عبودیت
 خاص انھوں کا اور عبادت صاحب علم البقین بجا لانا ہے اور عبودیت صاحب عین البقین اور عبودیت صاحب عین
 البقین اللہ تعالیٰ انحضرت کو شبہ سراج میں کہ اوں کا یہ اعلیٰ درجہ کا مرتبہ دنیا میں تھا اسی خطاب کے ساتھ یاد
 کیا ہے اور کہا ہے **سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی لَیْلَہٗ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِیْمٰنِیْ پَاکِ ذَاتِہٖ** جو بیگیا اپنے بندہ کو
 راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسی طرح کہا ہے **وَ اَوْحٰی اِلٰی عِیْسٰی مَا اَوْحٰی اِلَیْہِمْ اِیْمٰنِیْ** اور نام عبودیت
 سے اہل اور افضل ہوتا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یاد کرتا بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ عبودیت اور معرفت صحیح ہوتی ہے
 جبکہ بندہ ہو کہ اور برہنگی اور ذلت پر دنیا بی نظاہر کرے اور اسکی نشانی ہے جو کہ تعبیر کو چھوڑ کر سب کام اتھار کر
 خدا کو دے ابو علی جز جانی کہتے ہیں کہ رضا عبودیت کا مکان ہے اور صبر اسکا دروازہ ہے اور تقویٰ اس کی
 کوٹری ہے پس آواز دروازے پر ہو اور فراغت مکان میں اور آرام کوٹری میں +

(۲۲) **ارادہ** یہ مالکین کی پہلی منزل ہے جو کہ کوئی ہر کام کا مقصد ہوتا ہے مرید ارادہ سے نکلا ہی نہیں شخص
 صاحب ارادہ ہو مگر صوفیہ مرید اسے کہتے ہیں جو ارادہ نہ کرے پس جس شخص میں ارادہ ہو گا وہ ان کے نزدیک مرید
 مشائخ طریقت کہتے ہیں ارادہ ترک عادت کا نام ہے آدمیوں کی اکثر عادت یہ ہے کہ وہ شہوات و خواہشات کے
 مائل ہونے میں مریدان سے جب تک دور نہیں ہوتا وہ مرید نہیں پس جو شخص یہ باتیں چھوڑ دے وہی مرید حقیقی ہے
 اور ان کا ترک کرنا مرید ہونے کی نشانی ہے اس لئے اسی حالت کو ارادہ کہتے ہیں اور حقیقت میں ارادہ ہمارے ہی
 اس کو کہنے کی طرف سے حرکت کرنے اور ہر مرید حقیقت میں خدا تعالیٰ کا مراد میں ارادہ کیا ہوا ہے اور اگر خدا کا ارادہ

کیا ہو انہو کو مرید بنو تا اس لئے کہ اللہ کے ارادہ کے بدون کچھ نہیں ہو سکتا اور ہر اک اللہ کا ارادہ کیا ہو امر یہی اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اسے چاہتا ہے تو ارادہ کی توفیق اسے دینا ہے مگر صرف یہ کہ یہ فرق مرید و غیر مرید یعنی ارادہ کے ہونے میں لگا لبت کہ مرید مبتدی کو کہتے ہیں اور مراد منہی کو +

(۲۳) **استقامت** کہ لغت کے کمال کی کام میں قائل نہیں ہو سکتا اور اپنی حالت پر مستقیم نہیں ہو سکتا ساری کوشش پر پکار ہے اور اسکو کسی طرح زنی قائل نہیں ہو سکتا اسکو اس کا صحت سے جاری ہے مبتدی کے لئے احکام ابتدائی میں استقامت شرط ہے اور عارف کے لئے آداب انتہائی میں استقامت مبتدی کی شناخت بہت کہ اس کے معاملہ میں کبھی نہ وضع و واقع نہواستقامت تہو سطین کی شناخت بہت کہ اس کی منازل میں کبھی وقفہ لے اور منہی کی استقامت کی پہچان بہت کہ اس کی مصلحت میں باب واضح نہ +

(۲۴) **اخلاص** اسے کہتے ہیں کہ تہادت کرنے سے سرف تعرب الہی و ادعو اور بقیہ حصہ نہ کہ لوگ مجھے اچھا چاہیں یا نصیب مخلوق نہ رہے جو یا تو کسی تعریف یا کین حب بجز صفت قائل ہو یا تبت تو دوسرے از رویا کی کٹ کر شہادت حکمت دل سے زبان کی طرف او بیٹہ لکھتے ہیں +

(۲۵) **صدق** یہ وہ ہے کہ جس سے ظاہر کو باطن کے ساتھ راہقت حاصل ہو جانی ہو صدق کا تہر نبوت سے + جب یہ ہے اس نے جو آخر صدق اور صدق بہت اظا ص مشا خ اور صادق اسے کہتے ہیں کہ جو اول میں راست گو ہو اور صدق کہ اسم ہالہ ہو اسے کہتے ہیں جو سب احوال میں راست گو ہو +

(۲۶) **جیا** جفا قرب زیادہ ہوتا ہے اور جی جاز زیادہ ہوتی ہے جے جفا قرب الہی سے محروم ہے افشہ غی اور جیا یہ ہے کہ بندہ کے دل میں سمیت الہی جائز میں ہو اور صبا کی دوسم میں ایک جیا عام اور جیا امل افبہ کی صفت ہے جے کا دل حق تعالیٰ کے دہ سے ابن عصیہ و سمیات پر لزان رہتا ہے دوسری جیا خاص افبہ صفت اہل است برہ کی جو ان کے دل خلعت ہو و حق سے ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں پہلی قسم مقامات میں سے ہے اور دوسری احوال میں سے ہے +

(۲۷) **آزادی** اسے کہتے ہیں کہ بندہ غفلت میں کہے کہی فید و بندہ میں ہو اور اس پر دیبا کی حکومت جاری نہوا و صحت آزادی کی علامت یہ ہے کہ دل سے یا میں تہر نہ کر کے اور ان کے ساتھ غفلت رکھنا اور نہ کرنا اس کے نزدیک یکساں ہو اور تہر اور جواہر اور لکھ اور موتی سب کو ایک طرح سمجھے جو دنیا میں آزاد ہے و غفلت میں بھی آزاد ہے اور اصلی حریہ یہ کہ عہدیت میں کامل ہو جو عبادت و طاعت الہی میں ہوا ہے اس کی آزادی اغار کی غلا دگی رہا ہو جانی ہو یا سا آزاد و لغرض یہ اور بڑی آزادی و خوشنکی خدمت گذاری میں ہو +

(۲۸) **ذکر** کہ طلبہ اور تمام انواع یاد الہی میں داخل کہو ہیں اس لئے کہ جو پیش میں آتا ہے افضل اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور یہ طریقت کا بڑا رکن ہے کہ ہمیشہ چاہیے اور اسکی دو قسمیں ہیں ایک دل سے دوسری زبان سے زبان سے ذکر کرتے رہنے سے دل سے ہمیشہ کے لئے ذکر جاری ہو جاتا ہے اور تاثیر و کرباب میں ہوتی ہے اور ایک عجیب خاصیت اسکی یہ ہے کہ کسی وقت کی اس میں قید نہیں بلکہ بندہ ہر وقت میں اسکی فرضا یا استجابا ماسودے نازا رجب شرف عبادات ہے مگر بعض وقتوں میں ناجائز ہے اور ذکر قلب سر وقت جائز ہے اور اسکو فکر سے اتم کہا ہے اور کتب فیہ اس میں ہے کہ جب بندہ اسکا ذکر کرنا ہے (وہ اسکا بھی ذکر کرنا ہے چنانچہ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْ کُم یعنی تم یاد کرو مجھکو میں یاد کروں تم کو) اسنے ارشاد کیا ہے۔

(۲۶) **فتوت** اصلی فتوت یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ غیر کے کام میں لگا رہے ابھلی وفاق نے کہا ہے کہ خلق کامل طور پر حاصل ہونا تک ہے مگر سچ خدایا صلی اللہ علیہ وسلم رفت کامل پہل ہے اس لہجہ پر ایک قیامت کو کھینچا نفسی اور پرفرائیگ امتی میں فیض نے کہا ہے کہ فتوت تمام میں یاد اور زبان عراق میں اور صدق خراسان میں فضیل کہتے ہیں کہ فتوت لویشون کے عفو کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ فتوت یہ ہے کہ اپنی جان کو غیروں پر فضیلت نہ دے جو عملی کہتے ہیں کہ فتوت اخلاق حمیدہ کا نام ہے بندہ کہنے میں کہ فتوت یہ ہے کہ فقیر سے نفرت نہ کرے اور امیر سے تعارض نہ کرے حکمہ مذہبی کہتے ہیں کہ فتوت یہ ہے کہ آنے اور جانے والا دونوں صاحب فتوت کے ریک برابر ہوں وراق نے کہا ہے کہ فتوت وہ ہے جب کاکوئی دشمن نمود بعض کہتے ہیں کہ فتوت وہ ہے جسکی کاہی دُشمن نروا بعض کہتے ہیں کہ فتوت بن سکن سچا رہے اور جن یہ ہے کہ نہ لسان کا نفس ہی بت ہو جس نے اپنی مرضی کے خلاف کیا اور اسے توڑ ڈالا حقیقت میں وہی فتوتی ہے +

(۳۰) **فرست** اسے کہتے ہیں کہ لکھو کہ آپسے ہر ایک مخالف کو دل سے دور کر دے فرست کا حکم دل پر ہوتا ہے اس کے سامنے نفس کی تجویز میں باطل سوجاں میں اور علم فرست کا مواد اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ سہر و غفلت دل سے اوجھ جاتی ہیں بلکہ حقیقت میں فرست اللہ کا حکم ہے جو بندے کی زبان پر جاری ہوتا ہے +

(۳۱) **حسن خلق** حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (اِنَّكَ لَاحْسَنُ الْخَالِقِ) یعنی تحقیق تو بہا خلق رکھتا ہے تو اس ارشاد کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو ترک کر کے اللہ پر بس کی تھی کمانی جئے کہا ہے کہ تصوف صرف حسن خلق کا نام ہے اور جسے بخیر حسن خلق زیادہ بتایا زیادہ اسنے بخیر تصوف میں بڑا ہا کرانی ہے کہتے ہیں کہ حسن خلق کی علامت یہ ہے کہ دوسروں کو ایذا نہ دے اور خود ایذا برداشت کرے اور بعض کہتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ آدمیوں سے فریب رہ مگر ان میں مسافرانہ زندگی بسر کرنا +

(۳۲) **چودوستی** ان کے معنی زجر عوارف میں بذل (بخشش کرنا) بیان کئے ہیں بذل خیر سانی کو

تھے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں ایک یہ کہ دوسرے کے بدل کے مقابلہ میں اس سے بدل داغ ہوا سے بدل فیبرکتے ہیں دوسرے یہ کہ اپنی طرف سے فیبرکسانی کی ابتدا کرے اور عوض کی توقع رکھتا ہو اس سے متاخرہ کہتے ہیں یہ دونوں مرتبہ خواہم کے ہیں۔ تیسری قسم یہ کہ ابتدا بدل کی اس طرف سے ہو اور بدلے کی توقع نہ رکھتا ہو اس کا نام ایثار ہے یہ مرتبہ خواہم کا ہے اور ایثار کبھی مال کے ساتھ ہوتا ہے کبھی جان کے ساتھ اور کبھی جانت کے ساتھ کہ جان نثار کر دیتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ برائیوں کے مقابلہ میں بھلائی اور نیکی کرے اس کا نام احسان ہے یہ مرتبہ اخلاص خواہم کا ہے طریق تصوف کا سلوک بغیر جود و سخا کے میسر آنا مشکل ہے +

(۳۳) **غیرت** اسے کہتے ہیں کہ غیر کی شرارت کو کردہ جانے میں شبہائی کہتے ہیں کہ غیرت کی دو قسمیں ہیں ایک غیرت بشری اس کا اثر نفوس پر ہوتا ہے دوسری غیرت الہی اس کا اثر دلوں پر ہے وہ محب نہیں جو غیر نہیں غیرت غیبی کے لوازمات میں سے ہے +

(۳۴) **دعا** اور اس کو محرم برتا ہوا قصور ہے کیونکہ اس کے کرنے کے لئے حکمت اور جلدی دعا ایسے شخص کی مقبول ہوتی ہے جو منقطع بحال ہو اور اب سلوک نے اس باب میں اختلاف کہا ہے کہ دعا افضل ہے یا سکوت گریض نے کہا ہے کہ ایک کو دوسرے پر طرح تفصیل نہیں بلکہ کوئی وقت اس کا ہونا ہے کہ دعا کا یا عمدہ ہونا ہو یا عمدہ وقت ہونا ہو یا کہ بندہ کے دل میں بھی غیبت اور انشراح اور انقیاد اور دعا کرنے کی خواہش موجود ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت خاموشی اولیٰ ہوتی ہے اور وہ وہ زمانہ ہے کہ بندہ کے دل میں ہیبت اور انقیاد اور دعا کی طرف سے بے غشی اور دشت موجود ہو مگر حق یہ ہے کہ دعا ہر طرح افضل ہے اس لئے کہ اس کے واسطے حکم صادر ہے اور سکوت کے لئے کوئی حکم شائع موجود نہیں ترمذی نے سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء فضاء الہی کو کوئی چیز در زمین کرتی مگر دعا اور میں نے مذہبی میں ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے یون فرمایا اذعوا للہ وانتم موقنون بالاجابة اس سے دعا کرتے ہو اس حال میں کہ زمین قبول ہو جانے کا یقین ہو اور ابوداؤد اور احمد اور نسائی اور ابن ماجہ اور ترمذی نے نعمان بن بشیرؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادة یعنی دعا ہی عبادت ہے اور یہ آیت بڑی اذعونی رستجی لکم یعنی دعا کرو مجھے میں قبول کر دوں گا میرے لئے اور ایک جگہ فرمایا ہے اُجیب دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا مِنْ بَيْنِ دَعَائِهِ کہ اگر تم اسے دعا کرو قبول کرنا میں قبول ہوں وہ دعا کرتا ہے اور ابن عمرؓ سے ترمذی نے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے صرف تم لکم من کلمات الدعاء فتمت لہ ابواب الوجهۃ جس کے لئے تم میں دعا کا دروازہ کھولا جائے تو کہہ لی جاتے ہیں اس کے لئے دروازہ قبولیت کے کیسی تکشف ہوتا ہے عارف کہ دعا ضروری خلق ہے ایک واقعہ کے ایجاد کرنے میں اس طرح اور

اور اس میں تقدیر میرم پر وہ عارف دعا کرتا ہے کہ کوشش بہت سے اور دعا میں بہت اسیحاح کرتا ہے یہاں تک کہ وہ تنہا ایجاد میں دوسرے طرح پر بدل جاتی ہو اور اسکو بہت کے موافق پاتا ہے۔ شیخ حماد وہاس کا ایک مرید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بہت عقیدت رکھتا تھا ایک بار سفر تجارت کے لئے شیخ حماد سے اجازت چاہی اور انہوں نے ارشاد کیا کہ اس سال سفر میں تمہارے جان و مال ہلاک ہو جائینگے اس لئے کہیں جائیگا ارادہ مت کر وہ شخص حضرت غوث اعظم کی خدمت میں آیا اور ان سے اپنے پر کی تمام نفیر و مرض کی اور انہوں نے فرمایا کہ تم بے کوشک سفر کرو تمہاری جان و مال دونوں سلامت رہینگے وہ شخص آپ کے حکم کی سوجب غر کو چلا گیا اور تمام مال و سبب فروخت کر کے گھر کو لوہاں ہوا تو ایک مقام پر رفع حاجت کے لئے ایک ٹنگل میں بیٹھا کہ سے ہیبانی کول کر زمین پر رکھ دی اور فارغ ہو کر ہیبانی کو ہولے ہوئے قافلہ میں چلا آیا شب کو آٹا میں دیکھا کہ قافلہ پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے ایک ڈاکو نے ایک اسکے ایک تلوار باری سر بن سے جدا ہو گیا اس صدمہ گہرا کر اٹکھ کھل گئی مگر اسکی گردن میں کئی دن تو اساد رہا باقی رہا ہر اسے ہیبانی باو آئی اور اسی مقام پر جا کر سنبھا تو رکھا ہوا پایا حجب شخص بعد ازین ہونچا تو اول شیخ حماد اسکو مل گئے اور انہوں نے کہا کہ تقدیر میں تیری وہی لکھا تھا جو میں نے بیان کیا تھا مگر حضرت شاہ جیلانی نے تیرے حق میں خدا سے دعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے تقدیر بدل دیا اور اسکو صلیبیت کو خواب و نسیان پر مالہ با بعد اسکے شخص حضرت غوث اعظم کی خدمت میں آیا اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جناب باری میں ستر بار یہ دعا کی تھی کہ یا رب او کی قتل و تاراجی کو خواب و نسیان سے بدل دے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ امام باغی ابواب بخان میں کہتے ہیں کہ جب کوئی ابوسن شاذلی سے کہتا کہ میرے حق میں دعا کرو تو کہتے کان اللہ لک یعنی اللہ تیرے لئے ہو جو کلام اگر مجھ سے مراد ہے سارے مطالب کے لئے اس لئے کہ جب خدا کسی کے لئے ہو گا تو اس کے مطالب حاصل ہو جائینگے مستند کا مذہب ہے کہ دعا لغو ہے اس لئے کہ قضا یعنی تقدیر نہیں بدلتی پس دعا سے فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جس بات کی دعا کی جاتی اگر وہ مقدم کے مطابق ہو تو اسکی خوشگاری فعل عیش ہے اور اگر مخالف ہوگی تو اسکو مروجہ ہونا ناممکن ہے مگر یہ قول ان کا سراسر ماطل ہے اس لئے کہ قضا کی دو میں ہیں ایک بعضے سبب بدلتی ہو اور ایک نہیں بدلتی جو قضا بدلتی ہو اسکو معلن کہتے ہیں اور جو نہیں بدلتی اسکو میرم کہتے ہیں اور حضرت لے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قضا کا نہ بدل سکتا ہی ہماری دعا کو میرم نہیں اس لئے کہ دعا سے نفع ہو چکا ہی احکام قضا میں سے ہے +

(۳۵) فقہ کہ عبارت ہے اسباب و سامان بر ملکیت نہ رکھنے سے اور اس میں فقیر اپنے شخص پر جو دنیا کی طرف رغبت رکھتا ہو اور مالک کسی چیز کا انو مجاز کے طور پر ہے حقیقی فقیر وہی ہے کہ خواہش ہی کی چیز اسکو ہو اور اس میں مال ہے کہ فقر افضل نہ یا غنا بعض کا قول ہے کہ مبتدیان اور متوسطوں کے لئے فقر بہتر ہے اور مستغنیوں کے لئے دونوں

کھڑے ہیں مگر تحقیق یہ ہے کہ حدیث میں دونوں کی فضیلت اور مذمت آئی ہے پس ان دونوں میں انفرادی اور جمعی اور زمانوں کے اعتبار سے تفاوت ہے پس فقر پورا خدا ہی بہتر ہے جس میں بندہ اللہ کی مرضی کی اتباع کرکے بیٹھے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ فقر میں شاہوں کی سی بہت رکھتے ہیں اور بیٹھے ایسے ہوتے ہیں کہ لباس شاہی میں فقروں کے کام کرتے ہیں بہرہی اس میں شک نہیں کہ اس فقر کو ترجیح ہے جو صبر اور رضا کے ساتھ ہو اور فقر اے محقق کی کمی نہیں ہیں ایک وہ ہیں جو سامان دنیا سے کسی کو بھی اپنی ملک نہ جانیں اگرچہ بہت کچھ رکھیں ہوں اور جو کچھ ان کے پاس آتا ہو اسے راہ خدا میں خرچ کر دیں اور اس کے بدلے کی توقع دنیا و آخرت میں نہ رکھیں دوسرے وہ ہیں جو اپنی طاعات و عبادات کو بھی جو ان سے صادر ہوں اپنی ملکیت سمجھیں اور اس کے عوض کے امید دار نہ ہوں تیسرے وہ ہیں جو کسی چیز کو اپنی ملک سمجھیں بلکہ اللہ کی مہربانی اور لطف خیال کریں جو تجھے وہ ہیں جو اپنی ہنسی ہو پر ہم کو بھی اپنی ملک نہ جانتے ہوں نہ ان کی ذات ہو نہ کوئی صفت نہ حال نہ مقام نہ فعل نہ اثر دونوں عالم میں کوئی چیز نہ کہتے ہوں اسی وصف کو محو فی محو اور محو فی محو کہا کرتے ہیں۔ ابن عباسؓ سے ترمذی اور دارمی نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا اول من یخرج حلیۃ فی فتحہ اللہ لی فیذلخلہا ومعہ فقراء المؤمنین یعنی سب سے اول میں بہشت کے دروازوں کے طفیل بلاؤں گا اللہ تعالیٰ میرے لئے بہشت کے دروازے کو کھولے گا اور مجھ کو اس میں داخل کرے گا میری ہمراہ فقراء و مؤمن ہوں گے اور ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں فقراء غنیوں سے پانچویں پہلے داخل ہوں گے اور پھر وضع ہے اسپر کہ فقیر صابر بہتر ہے غنی شاکر سے اور صدقہوں کے نزدیک فقر فاقہ اور حاجت سے مراد نہیں بلکہ فقر اوں کے نزدیک خدا سے تعالیٰ کی طرف محتاج ہونا ہے نہ اس کے غیر کی طرف اور ثوری نے کہا ہے کہ فقر یہ ہے کہ تو سنگین ہمال نمونے پر اور خرچ کرتا ہو جو نے پر اور آنحضرتؐ نے فقر نفس سے پناہ مانگی جو غنا نفس کی تعریف کی ہے اور فقر غنا مولیٰ سے باز کرنا وہ بزرگ ہیں اور حالت فقر بہت گرفتار یوں سے باز کرتی ہے اس لئے حق تعالیٰ نے یہ حالت انبیاء و اولیاء کیلئے مقرر کی ہے اور دلیل یہ ہے کہ جب کہ فقیر کا خر کو غنی کا خر سے دوزخ میں ہلکا عذاب دیا جاتا تو پھر فقیروں کو نہشت میں اس کی کوئی نگرانہ نہ ہو چکیگا + وصایا کی سچ محی الدین عربی

شیخ محی الدین ابن عربی نے کتاب فتوحات مکیہ کے باب پانصد و ششم میں وصایا کی حکایت ذکر کی ہے اور نور سلوٹن میں اوں کی تفصیل کی ہے اور فتوحات کو اوں پر ختم کیا ہے میں اوں کو تھوڑے سے تعریف اور اختصار کے ساتھ بیان ذکر کرتا ہوں تاکہ طالبین کو اوں سے معرفت اور ہدایت کا راستہ حاصل ہو یہ وصایا ایسے کامل ہیں کہ ان پر عمل کرنا نجات ضروری ہے اس لئے کہ خالق کو ندمکان کا ایسا ہی حکم ہے بندوں کا عمل کرنا سنت الہی اور شریعت رسالت و شنگاہی کا بجالانا ہے اور میں نے اوں وصایا سے نبوی کو نہیں لگا

جو شیخ علیہ الرحمۃ نے حضرت علیؓ اور حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے ذکر کرے ہیں اور ہر وصیت کے اول میں لفظ یا علی اور یا اباہریرہ سے اس لئے کہ اگرچہ وہ وصایا خوب ہیں کیونکہ اول میں اخلاق حمیدہ بہتر غضب مذکور ہے اور عادات بد کی مخالفت لیکن اہل حدیث کے طور پر وہ روایات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہیں پس ان کو احادیث نبوی اعتقاد نہ کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آیا ہے من کذب علی متعلیٰ فلیتبوا مقعدہ من النار رواہ البخاری عن عبد اللہ بن عمرؓ جو شخص عداوت جوئی کرے جو بی بات جوڑے اور سکو اپنا نمکنا دوزخ میں ڈھونڈنا چاہیے پس مناسب یہ ہے کہ ان وصایا کو بھی علماء اور عارفوں کی وصایا تصور کرنا چاہئے۔

وصیت بندہ جب کوئی گناہی مقام پر کرے تو وہاں سے اور سوت تک نہ ملے جب تک کوئی طاعت وہاں نہ کرے کیونکہ وہ گناہی سطح اوپر گناہ کی گواہی دے گی اسی طرح او کی عبادت کی بھی گواہی دیگی۔
وصیت اللہ کی طرف سے بھی بدگمان بننا چاہئے محسن ذوالکمال کی جانب میں ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہئے مبادا کہ جبروت بندہ عید گمان کرے اور اسی وقت دنم کھائے اور دنیا سے بدگمان کچ کرے۔
وصیت اللہ کا ذکر خلوت و جلوت میں دل سے اور زبان سے ہر وقت کرتے رہنا چاہئے کیونکہ بندہ اگر اس کو یاد کرنا پسب ہے اس بات کا کہ اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔

وصیت ہر وقت اور حالت میں قرب الہی کے حاصل کرنے کے لئے کوشش رکھنا چاہئے کیونکہ جتنا قرب الہی حاصل کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے اللہ اس سے المضاعف بندہ سے قرب چاہتا ہے۔
وصیت اگر کوئی کاخیر ہاتھ سے نبو کے تو دل میں کار خیر کے کرنے پر راضی بننا چاہئے اور نیت میں ہمیشہ کاخیر کی طرف بندہ کی رقت رکھنا چاہئے اور اگر کسی برائی کی طرف دل میں رغبت پیدا ہو تو اس کے ترک کرنے کا عزم باجزم کرنا چاہئے حدیث میں آیا ہے کہ گناہ کو اس وقت تک بندے کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا جب تک اس سے دوزخ میں نہ آئے اور نیکی کو اسی وقت لکھ لیتے ہیں جس وقت کہ اس کے کرنے کی نیت پیدا ہوتی ہے گواہی کھانا خیال کرنا چاہئے کہ کچھ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنے غضب پر رحمت کو اور رحم کو ترجیح اور تقویٰ دیا ہے۔

وصیت کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل دیکار ہوا کے ذکر کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہئے یہ فی وثبات کے درمیان میں جامع ہے اور وہ اسکی یہ ہے کہ کلمہ توحید ہے اور توحید کی مانند کلمہ چیز نہیں میزان اعمال میں نام چیزوں سے بھی پہل ہوگا۔

وصیت جو کلمہ اسلام کے مذاکر میں ہوں گے دشمن سے ہر سیر رکھنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے

دشمنی رکنا ہے جو اس کے دوستوں سے دشمنی کرنے ہیں ولی اگرچہ کہ زمین کی برابر گناہ جمع کرے مگر اسوہ سے کہ شکر نہیں کرتا خدا سے جب ملتا ہے مغفور ہو کر ملتا ہے۔

وصیت فرایض الہی کو ہمیشہ پورے طور پر بجالاتے رہنا چاہیے اور یہ نوافل ادا کرنے سے کامل ہوتا ہے ہیں جو خدا سے تعالیٰ سے شرف حاصل کرنے کا عمدہ ذریعہ ہیں نقصان ارکان نماز میں جس قدر ترک کرنے یا نقصان کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور ان سب کو یہی نوافل حشر کے دن پورا کرینگے شیخ نے کہا ہے لیست التواضل الاکمالا اصل فی الفرائض وما الاصل لہ فی الفرائض خذ الکنشاء عبادۃ مستقلة تسمیہا علماء الرسو بدعتہ نوافل کی اصل فرائض میں موجود ہوتی ہے کیونکہ ضبطت کثرتوں کی تعداد اور سجدہ اور قیام اور قعود فرائض میں ہیں ویسے ہی نوافل ہی ہیں فقط لفظ نفل ذریعہ کافرق ہے اور جبر جنس کی اصل فرائض میں نہیں ہے تو وہ ایک نئی عبادت کا ایجاد کرنا ہے جیسے صلوٰۃ مگروس ایسی عبادت کو علماء ظاہر بدعت کہتے ہیں +

وصیت جس طرح اعمال کی مراعات کرتے ہیں اسی طرح اقوال کی مراعات بھی چاہیے بلکہ خود قولی عمل میں ہے خدا تو ہر بلوغت والے کی زبان کے پاس بھجنا چاہیے اور کوئی بات ایسی کہنے اور سننے کی قابلیت نہ رکھتی ہوئے نہ بھانا چاہیے نہ قطعاً ایسی باتوں کا نوکر بننا چاہیے اور ایسی بات کو سننا بھی نہ چاہیے ایک حکیم کا قول ہے کہ کوئی چیز بات کرنے کے لئے زبان سے زیادہ مناسب نہیں اسلئے کہ دو دروازوں میں محفوظ ہے ایک دروازہ ہونٹوں کا ہے اور دوسرا دانتوں کا مگر کبھی بہت فضول ہے اور یہ خرابیوں کے دروازے کہ ولدینی ہے کم بولنا اور بہت سننا غلط میں داخل ہو دیکھو زبان ایک دی گئی اور کان دو دیکھو کیا اچانک ہے +

وصیت کسی جائزہ کی تصویر نہ کھینچنا چاہیے مصور کہ حشر کے دن یہ تکلیف دی جائے گی کہ او میں جان دو! انداز سے بھوکا مہرگز نہ ہو سکے گا اس لئے بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہو گا +

وصیت بیمار کی عبادت کرنا چاہیے کہ اس میں عبرت پیدا ہوتی ہے بیمار کے دیکھنے سے اس بات پر تنبیہ ہوتی ہے کہ من بڑا محتاج اور عاجز ہوں میری بہت ادنیٰ حقیقت ہے عبادت سے بہتر کوئی وقت نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔

وصیت کسی پر ظلم نہ کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس سے بڑی تیرگی حاصل ہوگی بندوں کو ان کے حقوق و احب سے روکنا اور ان کی مدد و احب اور عمدہ کاموں میں نہ کرنے سے ظلم پیدا ہوتا ہے ظلم سے زیادہ کوئی بڑا گناہ نہیں مظلوم سب سے زیادہ سبجاء الدعوات ہے **س** بترس از آہ مظلومان کہ ہر گام دھا کر دن کا اجابت از درجن بہر استقبال می آید۔

وصیت عالم بے عمل کو بڑا بھاننا چاہیے دوسرے دن کے اوپر اس کا بھی حق ہے کہ علم کی توقیر کرتے ہیں

اوسکا علم اللہ کے نزدیک بڑا درجہ رکھتا ہے پس اگر کوئی اوس کے حال پر نگاہ نہ دیکھے تو حجاب میں ڈر جائیگا اور اگر عالم اپنے علم کی موافق عمل کرتا تو اور زیادہ مرتبہ پاتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیت خیر تمام کاموں کی جائز ہے اور ہر ایک آدمی کو اوس کے ارادہ کا ثمرہ ملتا ہے اس مقام پر شیخ موصوف نے جو وجہ مال و جاہ چاروں کو فتنے فرار دیکھا ایک کی پوری تفصیل کی ہے۔

وصیت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا یا تجھے لیلیا تو اسی پر نگاہ رکھے اور اوس کی طرف سے سمجھے کچھ اوس نے تجھے دیا ہے وہ اسی لئے دیا ہے کہ اوس کا شکر بجالائے شکر ہی سے نعمت اور زیادہ ہوتی ہے اور کفر و نفرت شیطان کا شیوہ ہے اور جو کچھ اوس نے تجھے لیلیا ہے وہ اسوجہ سے لیلیا ہے کہ تو صبر کا پہل حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبت سے سرفراز ہو دے اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ساتھ ہو گا اور تجھے اپنا دوست بنا لینگا تو یہی ساتھ ہی معاملہ کرے گا جو ایک محب اپنے محبوب کے ساتھ کیا کرتا ہے اور پھر آخرت کی تمام بلاؤں سے محبوب کر دے گا۔

وصیت اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کو تسلیم کرنا ہے اور اس کو خلاف سے بچے بڑا حق اوس کا یہ ہے کہ شرک سے احتراز کرے اور شرک و طرح کا ہوتا ہے جلی و خفی شرک جلی ظاہر ہے اور شرک خفی اسے کہتے ہیں کہ جو حساب عادی دنیا کے معاملات کے لئے اللہ نے بنا دئے ہیں اور نہ یہ وسا نکملے اور دل کو انہیں اسباب کا مفید نہ کہ یہ شرک خفی ہی دین کے لئے ایک بڑی بلا ہے اگرچہ سمجھو یہ حکم ہے کہ اپنی عبادت کے لئے کوشش کرے اور انہیں نفقہ پہنچائیں مگر یہ حکم ہے کہ ان اسباب پر بہرہ و سائر لین بہرہ و سائر اللہ پر چاہئے کام تو اس میں ہے کہ ان پر اعتماد نہ کرے اور یہ غرض نہیں ہے کہ ان پر عمل ہی کرے انہما کرنا اور ہے اور عمل کرنا اور۔

وصیت دنیا میں اپنی فعلی کا خیال نہ کرنا چاہئے کیونکہ اسکا انجام بُرا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی درگاہ سے رد کر دیتا ہے آدمی کے لئے یہی بہتر ہے کہ کوئی اوسے نہ جانے نہ وہ کسی کو پہچانے بھ بات جدا ہے کہ ارادہ الٰہی کسی کو اپنی ہر سے بڑا دے اور قبول خلافت کر دے کیونکہ یہ وہی کی خواہش سے نہیں مگر خود فعلی کا خواہش خواہش اپنا آپ تو ہمیشہ ذلت و مسکنت اور خضوع و خشوع کی خواہش رکھے اور اللہ اپنی طرف سے عطا کرے تو پھر اوسکا عطیہ ہی اور یہ مرتبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشہور ہو جائے اور خلق و عالم نظر اعتبار سے غفور ہو جائے +

وصیت دین میں جدل سے بچے خواہ حق پر ہو یا باطل پر دونوں حالتوں میں مباحثہ اور مناظرہ نہ کرے بلکہ بے نافی بہے تو اس کے لئے جدل سے بچنا بہت ہی بہتر ہے اور اگر حق بہے تو اس کے لئے جنت میں ایک مکان تیار ہو گا اور جو اسکی یہ ہے کہ مناظرہ میں سکا برہ سے بہت کم بچا جاتا ہے تو نقصان کی امید زیادہ اور

مطلع کی کم ہو۔ اجاب العلوم میں امام غزالی نے کہا ہے کہ رجوع جدلی کا دلیل متشکک فیہ کی طرف ہے اور یہ ضرر تصب کی وجہ سے ہے جو جدل سے پیدا ہوتا ہے امام زادہ علی نے نہیں من کہا ہے کان ابوحنیفۃ بیکمہ الجدل علی سبیل الحق وقال المنازعۃ فی الدین بدعتہ۔

وصیت حسن ظن اپنا شیوہ رکھنے اور بری باتوں اور بد مزاجی سے بچے مگر اطلاق کے برتاؤ کے موقع میں چنانچہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علحدہ رسالہ میں ذکر کیا ہے جب تک اون سو قون کی شناخت نہ ہو حسن ظن اور برائی کا تیسرے مشکل ہے کیونکہ ظن کے اغراض مختلف ہیں اگر ایک بات سے زیادہ کو راضی کر لیا تو عمر و جو زید سے دشمنی رکھتا ہے ضرور ناخوش ہو جائیگا اور جب اسکے موقع معلوم ہو جائیں گے تو ہر ایک کے ساتھ کام اور سلی خواہش کے موجب ہلا سکیگا۔

وصیت علم کو ہر وقت استعمال کرنا یہ کیونکہ علم کے تقابل و عامل کی تائید ہے عالم کو کوشش کرنا چاہیے کہ عمل درست کرے تاکہ ایسا نہ کہ شیخ کی طرح دوسروں کو تو منبر کرے اور اپنی جان کو جلانا رہ کھنڈل الحجاب و یحییٰ السفاہار یعنی مانند گدے کی ہے کہ نہ نانا ہے کتابوں کو ایسے ہی ظلم کی شان میں ہے اسی لئے شعراے صوفیہ نے اپنے کلام میں علماء بے عمل دریا دار اور فقہاء دنیا کی بہت کچھ سچو کی ہے جامی علیہ الرحمۃ نے اس باب میں ایک دلاویز حکایت کہی ہے جو بیان لاتا ہوں۔

عارف نے از کوہ بصیرت	دید عز از بل بدامان دشت	دل ز عجم دسوسہ پر داخستہ
دیدہ ز نیرنگ نہی ساختہ	گفت باو عارف صحرا نورد	اکڑ چہ درین بادیا ہرزہ گرد
طبع تو آسودہ زد سوسا صیت	این قدرت کنندی الماس صیت	اکار تو در صومعہ و در خفاہ
باز چہ اماندہ از کار گاہ	تفرقہ بخش صف طاعت نہ	رخندہ گر سلاک جہانت نہ
در صف اصحاب نبیب نرک	جادوئے جبیل غریب نرک	شعبہ انگیزی غیبت کجاست
خسے بدو بہ ہجو بیت کجاست	رہزن دوران بدل بدنگال	طنز کنان داد و جواب سوال
کز برکات علم نے زمان	فارغ از کش مکش ابن تان	داشت مرا بل ازین جدوجہ
جیلہ گر ہائے فتنہ مان عس	ایک تن ملذذین طافہ بواہن	از بے گمراہی کو نہیں بس

وصیت بندگان خدا کی خبر گیری کرنا چاہیے اور یوں کو دوست بنانا چاہیے اور دوست بنانے کی جگہ ہے کہ سلام بیک کرتا رہے کہنا کہلاتا رہے ہون کے کام میں سے پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے نہ ہلاو کی ملا برلاسے ہیں جان و دل سے معنی نہ کو +

وصیت میں پینتین جب مال بن احمد عزیز بن میں پیدا ہوں تو بغیر اسی نہ کرنا چاہیے بلکہ انا للہ وانا الیہ

وصیت اگر ضرورت نہ ہو تو کبھی سوال نہ کرے سوال سے آبرو جاتی ہو اور سائل ذلیل ہوتا ہے +

وصیت دو گاروں کے ساتھ دونی رکنا چاہیے خاص کر جو دین الہی کی مدد کرنا ہو تو اس سے دوپستی ضرور چاہیے اور دین الہی کے مددگاروں کی دو قسمیں ہیں (۱) جس نے ابتداءً دے دی اور ابھی تک یہ نہیں بھاتا کہ مجھ پر دکرنا واجب ہے (۲) جس نے اپنی جان پر واجب جان کر مدد کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایہا الذین امنوا کو فرما انصروا اللہ - اے ایمان والو تم مددگار رہو اللہ کے مدد سے دوسری قسم والیکو مددگار کا اجر بھی ملتا ہے اور واجب بھی ادا ہوتا ہے +

وصیت سچی بات کہنا امانت داری کرنا وعدہ وفا کرنا دروغ بیانی اور وعدہ خلافی سے بچنا یا ہے اور جب کسی شخصیت واقع ہو تو فجر سے پہلے کہ بھٹکانی کی علامات میں سے ہے +

وصیت جیکرنا چاہیے کہو کہ یہ ایمان کا شعبہ ہے اللہ تعالیٰ بھی حیا دار ہے قیامت کے دن مسلمان بدھوتک شریا گیا۔ جاے ایک بڑا کام جوٹ جاتا ہے اور شیخ علیہ الرحمۃ نے اس آیت کے معنی ان اللہ لا یسبحی ان یضرب مثلاً ما بعوضۃ یعنی تحقیق اللہ نہیں شرمانا یہ کہ بیان کرے مثال ایک مچھر کی یا یوں لکھے میں انہما بعوضۃ ان یضرب مثلاً ما بعوضۃ یعنی اللہ نہیں ترک کرتا ایک مچھر کی مثال بیان کرنے کو خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کے نزدیک لایستی بلا یزک کی جگہ آیا ہو +

وصیت مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی نصیحت سے بہرہ مند رکھے اس کا خیر سے کبھی اونکے ساتھ دروغ نہ کرے مگر ناصح کے لئے بہت سے علوم کی ضرورت ہے ایک شریعت کی ضرورت ہے کہ وہ علم زمان و مکان و احوال مردم کو شامل ہے دوسرے علم ترجیح سے واقف ہوتا کہ جب باہم کسی معاملہ میں اختلاف واقع ہو تو اسے صاف اردے سیاست و عدالت اس نصیحت میں داخل ہے +

وصیت اپنی دو وقت کی نمازوں کے درمیان اپنے اوقات کو مضبوط رکھے ایک نماز کو ادا کر کے تو دوسری نماز کے وقت تک کھیل کو دین اپنی نفس کو مقید نہ کرے اور یہ حکم نماز فرض و نافلہ دونوں کے لئے ہے مثلاً فجر کے فرض پڑھ لینی کے بعد اشراق نماز نافلہ ہے اور اشراق کے بعد چاشت نماز نافلہ ہے سوران نماز ہاے نافلہ میں بھی اپنی اوقات کی نگہداشت کرے یا فرض عشا کے بعد تہجد ہے حدیث میں آیا ہے صلوة علی اثر صلوة لا لغو بینہما لکتاب نے علیہین - نماز کے پچھے نماز ہے اور ان کے درمیان میں لغو کام نہ کر لکھی جاتی ہے علیہین میں - اور کلام انہوں میں دوسرا ہے کہ نماز دے اعمال میں آنے کے لایین نہو +

وصیت فرض نمازوں کی پابندی چاہیے جب اذان ہو تو فوراً جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرے کہو کہ مساجد اسی کو بنائی جاتی ہیں اور اذان بھی نماز کے بلائی کہو جاتی ہے جس علی الصلوۃ اور علی الصلاح اسی مطلب کے

اذان میں مقرر ہوئے ہیں جماعت سنت مکرہ ہے اور کچھ اس لئے رکھی گئی ہے کہ کچھ جمع ہو کر نماز پڑھیں تو دین کے کارکن
میں بھی ان کا اجتماع رہے اور تفرق نہ ہوں +

وصیت نماز اذان میں کر ہمیشہ ادا کرتا رہے اور نماز اذان میں سے عام لوگ غافل ہیں اس کے وقتوں کی دوام کو نہیں سمجھتے
اس کا وقت چاشت سے دوپہر تک اور عصر و ظہر اور وقت غروب و عشا کے درمیان میں ہے اور چنانچہ نماز کا وقت ہے اور جب
نماز تہجد کو بھی نماز اذان میں کہتے ہیں اور نماز تہجد کی گیارہ رکعتیں ہیں اسی کو نماز شب و صلوة اللیل ہی کہتے ہیں۔ نماز اذان میں
نفل یعنی یہ ہیں ان کو کون کی نماز جامدہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع رکھتے ہیں +

وصیت بات چیت میں ہی درج ہے پس ترجیح کہ کھانے پینے میں منع ہے۔ اور درج اسے کہتے ہیں کہ حرام اور شہادت
بہنا اور نیک رویہ اور نیک وضع ہر بات میں اختیار کرنا۔ راہبیا اور صلاح کی پیروی کرنا اور جلدی کی کام میں بے ضرر و عکارت
مگر توبہ کرنے میں جلدی کرنا اور نیک کام اور حمان کی خاطر داری اور تنہا رہت اور لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کو
عقد کا بندوبست اور تمام آخرت کے کاموں میں سہقت کرنا اور دنیا کے کاموں میں استغنی کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذکر کے وقت درود شریف پڑھنا یہ سب درج میں داخل ہیں +

وصیت جب کسی رے کام سے نکل گیا ہو تو پورا ہونے بجائے اور اللہ کے ساتھ کوئی عہد الیسا نہ باندھے جو اس کو
پہ توڑنے کی ضرورت نہ پڑے اور وفاسے عہد نہ کرے سب اول جو عہد اللہ سے ہی آدمی نے باندھا ہے وہ قابل الٰہی ہے
یہ عہد اللہ کی رزقیت اور اپنی موجودیت کا ہے اسکی پابندی میں تمام مراتب اسلام و ایمان و احسان موجود ہیں۔ انسانی
اون پر جو بلی لکھ کر ہر شکر و بدعت و مکر اس میں پڑنے کے جو تکرار دل کو آخر کے ساتھ نسبت ہے اس لئے آخر کو اول کے فتح
موافق کر لے تاکہ ابتدا و انتہا ایک ہی ہو جائے اور جو وعدہ ازل میں کیا ہے وہ پورا ہو جائے +

وصیت جو کوئی اکم ہو تو اس کو چاہیے کہ حکمت انصاف سے کرے اور اپنی خواہش نفس کو انصاف خلق میں
داخل نہ کرے کیونکہ یہ شبیہ مگر امون کا ہے +

وصیت دعا کرنے کے لئے جو اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر رکھے ہیں ان کے موافق دعا کرے جیسے
اذان کے وقت اور جہاد کے مقام پر اور بارش کے وقت اور نماز شروع کرنے وقت اور جمعہ کی ساعت وغیرہ میں
اور اسباب قبول بہت سے ہیں مگر ان جگہ کے اندر وہ مختصر ہیں ایک زمانہ دوسری جگہ تیسری حالت چوتھی کلمہ
دقت سے مراد یہ ہے ساعت جمعہ یا اذان وغیرہ کے وقت دعا کرے اور جگہ سے یہ مطلب ہے کہ میں یا حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی نصرت کے پاس یا اللہ ایسی ہی جگہ دعا کرے اور حالت سے یہ مراد ہے کہ دعا کرنے والا حالت سجدہ میں
دعا کرنا ہے تو جلد قبول ہوتی ہے ایسی ہی اور حالات پر قیاس کرنا اور کلمہ سے یہ مراد ہے کہ جن الفاظ کی فضیلت میں
کی گئی ہیں شکر اس کلمہ سے اتنا فائدہ ہوتا ہے اور ظنان مگر تہی ارباب جاسے تو یہ نفع ہوتا ہے ان الفاظ کا میں تعالیٰ

کرے جب یہ چاروں باتیں جمع ہو کر دعا کی جاتی ہے تو طبعاً مقبول ہوتی ہے +

وصیت اپنی شان میں ربوبیت کو دخل نہ دے بندگی سے کام رکھنے میں طرح اللہ تعالیٰ میں بندگی کی کوئی چیز نہ ہو
۱۔ طرح بندہ میں ربوبیت کی کوئی بات نہیں پس طرح اللہ تعالیٰ محض رب ہے اسی طرح بندہ محض بندہ ہے +

وصیت اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں مصروف رکھے کوئی حد طاعت کی ایسی مقرر نہ کرے جہاں پہنچا کر رک جائے
۲۔ بخود دل میں ہمیشہ مصروفیت طاعت کی فکر رکھے کیونکہ یہ حالت مومن کے لئے نہایت فضیلت کی ہے جو مسلمان مرنا چاہے اور کمال
عمل ختم ہو جائے مگر ایسے شخص کا عمل قیامت تک ترقی کرتا رہتا ہے اور قبر کے نعمتوں سے بہنہا ہے +

وصیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساجد تشریف لے کرے اور مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں عبادت
۳۔ ادا کرنے سے روایات کی گئی ہیں اور نہیں پڑے تو چاہیے کہ شکر و تحمیل کرنے سے پہلے اپنے مقصد و رک کی موافق کچھ صدقہ
دینا کرے +

وصیت کسی مسلمان کو گناہ یا تاویل کرنے سے کافرنہ کہنا چاہیے کیونکہ ابن عمرؓ نے بخاری میں مسلم نے ردوبت
۴۔ کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے میں قال لاخبرہ کافر فقد باء بها احدهما جو شخص اپنی بیانی مسلمان کو کافر کہے
تو دونوں میں سے ایک کافر قرار پاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کہنے والے نے سچ کہا تو وہ شخص کافر ہے جسکی اس نے
تکفیر کی ہے اور اگر کہنے والے نے جھوٹ کہا تو جو شخصیت میں وہ کافر نہ تھا تو یہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے اور جسکو کافر کہا
وہ برسنور مسلمان رہتا ہے +

وصیت اگر کوئی شخص شریعت اور دین اسلام پر بُرائی لگائے تو اس سے دور کر دینا چاہیے لوگوں کے دُعا
۵۔ اور ساروں کو شرع میں کوئی دخل نہیں جو کچھ برخلاف شرع دیکھے اوس بات کو رد کرے شریعت کے معاملہ میں کسی کی طغیانی
نہ کرے یہاں سے ثابت ہوا کہ علمائے جو بعض صوفیوں یا فقیہوں کی تکفیر کی ہے تو یہ ان کے اقوال و افعال کی تکفیر ہے
نہ ان کی ذاتوں کی یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اور یہ کام کفر کا ہے مخصص اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اوس کام کا
کرنے والا یا بات کا کہنے والا کافر ہے پس یہ تکفیر کرنے والے معذور ہیں اچھے وہ لوگ بھی معذور ہیں جن سے انہیں طاع
یا قال میں بے اختیار ہو کر کوئی ایسی بات صادر ہو جائے کہ اوسکی تکفیر کی وجہ سے تکفیر کی گئی عوام الناس جو اس مسئلہ کو
نہیں جانتے وہ دونوں حالتوں کو ایک سا سمجھتے ہیں اور یہ نہیں خیال کرتے کہ ہر ایک اپنی جگہ سے اور حال میں معذور
وصیت اپنی جان کو شہر ہو گوں میں سے نہ بنائے بلکہ لوگ اوس سے گہر میں اور ہر ایک جان بچا کر
۶۔ کہ مجھ میں اتنی بُرائی نہ ہو کہ +

وصیت حاکمان ظالم کی حکومت سے مخالفت نہ کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بیہودہ ہے وہی خوب جانتا ہے
۷۔ پس اپنی خیال کو علم الہی پر دنیا میں ترجیح نہ دینا چاہیے اگرچہ یہ ظالم ہیں مگر ان سے دنیا میں صلحتوں کے کام دور

استقام ہی بہت سے بنے ہوئے ہیں اس لئے محکموں کو نچا ہے کہ ان کی اطاعت سے اس کام میں جیسے گناہ الہی پیدا نہ ہو سرکشی کریں اگر ظالم ہیں تو ان کے ظلم و جور کا بوجھ ان کی گردن پر رہے گا اور اگر نیک ہیں تو ہم کو بھی کچھ نہ کچھ بچا نفع پہنچ جائے گا +

وصیت جو کسی کو نیک کام کی نصیحت کرے تو پہلے اپنے آپ ہی اس نصیحت کے موافق عمل کرے اس لئے کہ لوگوں کی نظر شخص کے فعل پہاؤ کے قول کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور فعل کبکا دیکھ کر ضعیف ہدایت حاصل ہوتی ہے تو اس کے قول سے نہیں ہو سکتی **۱** علم چوداری زعل سر میچ کا دانش بیکار نیز زور میچ کا چون بلبا طاعت سود پاسے کا بے علمان را بعل رہنما ہے کا بادت اول عمل اندوختن کا پس در گران را ادب آموختن۔

وصیت اللہ سے اگر تو اپنی بخشش چاہتا ہے تو اس سے یہ سوال کر کہ مجھ کو گناہ سے بچائے رکھ اور اگر تو گناہگار ہو تو یہ دعا کر کہ اللہ مجھے اس گناہ کے عذاب سے بچا اور اس بات کا بڑا خیال رکھ کہ لوگ تجھے یہ جانیں کہ یہ شخص کام کیا کرتا ہے اور اللہ یہ جانے کہ یہ شخص اسکے خلاف کرتا ہے جس حالت پر آدمی مرتا ہے اسی پر اوس کا حشر ہوتا ہے ایسی کوشش کر کہ مسلمان دنیا سفر کرے اور ایسا کام ساتھ لے جا جو قبر میں تمس ہو **۲** خوش باش کہ عالم گذران خواہد بود و لوح اندوختن نعرہ زمان خواہد بود و جان کا سہ سر ہا کہ تو مینی امر و نہی کا زیر قضا کو زہ گران خواہد بود +

وصیت دنیا میں چند روز قیام ہے کبھی نہ کبھی بیان سے جانا ضرور ہے پس ایسی بے ثبات چیز پر دل نہ لگے ہر وقت مرنے والوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنا ہے **۳** جامی آن بہ کہ درین مرحلہ آن پیشہ کنی کا کہ زمرگ در گران مرگ خود اندیش کنی۔ جو بہان سے گئے پیرا دن کی خبر ملک عدم سے نہ آئی اور جو عدم وجود میں آیا اوسنے او شخص کی جگہ کو آباد کیا جسے بیان سے کو چ کیا اور پھر یہ بھی چلا گیا اور دوسرے دن کے لئے اپنی سب چیزیں چھوڑ کیا **۴** ہر کہ آمد عمارت نو ساخت کا رفت منزل بدیگرے پر راحت۔

وصیت یہ خیال نہ کرے کہ دنیا کی آبادی ہمارے دم سے جو ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں یہ بڑا فیہی ہے اس میں ہم جیسے ہزاروں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ مسافر خانہ ہے لا کون آدمی اس میں آئے محافل عیش و عشرت آرا گئے کہ ہر سے اوٹا ہے جب آنکھ بند کی تو تمام مصل در ہم بر ہم ہو گئی پھر دوسرے آئے اور اوہنوں نے کم و بیش پھر حصہ کی موافق دنیا میں لطف و راحت بالکلیف و محنت اوٹھائی اور پھر ان کا بھی وہی حال ہوا جو اچھٹوں کا ہوا تما غر فک مکان کو قیام ہے اور کہیں کو قیام نہیں **۵** گمان مبر کہ تو چون بگذری جان بگذشت کا ہزار شیخ یکشند و انجمن باقیست۔ **۶** دنیا کے جو مزے ہیں ہرگز یہ کہ نہ ہوں گے + چرچے بھی رہیں گے انیسویں ہم نہ ہوں گے + دانا دی ہو کہ دنیا میں رہ کر غافل نہ ہو جائے اور اپنے خند و زہ زندگی میں جو کچھ چاہے

عاقبت کے واسطے توبہ جی کر لے دو بیتم چکر کر روزے کباب کو کہی گنت گوئیدہ باریاب و درضیا
کرے مابے روزہ گار ہر ویدگل و بیٹ گھڈ لالہ زار و بے تبر و دس ماہ و اردی بہشت و بیاید کاناگ
باشیم خشت و

وصیت اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ خاتمہ غیر کرے اور صلحائے مومنین میں سے بنے تاکہ اوسکے اوپر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار میں شامل ہو سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کا وہ دگا جبریل اور ملائکہ اور
اپنی ذات مقدسہ کو اور صلحائے مومنین کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے فان اللہ ہومو کاہ و جبریل و صلح
المومنین و الملائکۃ بعد ذلک ظہروا۔ اللہ اوس کا فریق ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے
اور فرشتے اوس کے بعد مددگار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شخص دنیا و دین کے کاموں میں مشغول و فاسد ہوا
کرے وہ کسی طرح رسول خدا کا دوست نہیں +

وصیت خدا کے لئے غیرت کرنا چاہیے اور اپنی طبیعت حیوانی کے لئے غیرت نہ کرے اور یہ جان کرے
غیرت کی جو اللہ کے لئے ہے یہ ہے کہ ایسا غیرت اور اس وقت کرنا ہے جبکہ اون چیزوں کی بے ادبی نہجائے شکی
اللہ نے حرمت رکھی ہے خواہ وہ اپنے لئے ہو یا غیر کے لئے مثلاً آدمی کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ اوسکی
زوجہ کے ساتھ کوئی زنا کرے اسی طرح اوسے چاہیے کہ دوسرے کی عورت کے ساتھ زنا واقع ہو تو غیرت آئے
شیخ نے کہا ہے فان فعل شیعاً من ہذا و ذی وادعی المغیرۃ فی الدین او المروۃ فاعلم انہ کاذب
فی دعواہ فانہ لیس بذی دین و لامروۃ من یکرم لنفسہ شیئاً و لا یکرم لغيرہ۔ یعنی جو کوئی
آدمی کسی غیر شخص کی بہن بیٹی وغیرہ کے ساتھ بدکاری کرے اور اسکے ساتھ اس بات کا بھی دعویٰ ہو کہ مجھے
دین کے کاموں میں غیرت ہے اور اپنے آپ کو صاحب مروت سمجھے تو یہ جان لو کہ وہ جوٹا ہے اس لئے کہ ایسا
شخص نہ صاحب دین ہوتا ہے اور نہ صاحب مروت جو اپنی جان کے لئے کوئی بات ناپسند کرے اور دوسرے
کی جان کے لئے ناپسند نہ کرے +

وصیت اس بات سے بچنا چاہیے کہ اللہ بندہ کو وہاں دیکھے جہاں جانے کے لئے اوسنے اسکو منع کیا ہے اور
ایسی جگہ نہ دیکھے کہ وہاں جانے کے لئے حکم دیا ہے اور یہ ضرور ہے کہ اپنے کام کو بندہ اس طرح کرے کہ خدا کے سوا کوئی
اوس سے واقف نہ ہو سکے کیونکہ کیا کاری کے دہتے سے بچانے کے لئے ہی پرکڑ ہے +

منازل صوفیہ اور ہر منزل کے نو کارنگ

صوفیہ کہتے ہیں کہ سادک کے لئے بہت سی منزلیں و مقامات ہیں حضرت ابراہیم نے جو ناموں اور چاند سورج کو دیکھا
اور ہر اون سے معروض کیا یہ ہر ایک اشارہ و نمین منازل کی طرف ہے پہلی منزل توبہ و طاعت و ذکر ہے اس مرتبہ

ایک نور میں مثل ہوتا ہے اور دوسری منزل میں نور کی ترکیب ہے صفات شیطانی و سببی و سببی سے جب تک نفس صفات
 شیطانی میں گرفتار ہے آثارہ کہتے ہیں اور جب اللہ سے آزاد ہو کر صفات سببی میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت نورانہ
 کہتے ہیں اور جب ان سے بھی چھوٹ کر صفات سببی میں آلودہ ہو گیا تو کہتے ہیں اور جب ان سے نجات پالے تو ان
 مظہرینہ سے طریق صفات شیطانی و سببی میں یہ کہ پہلی کاشتر مندرجہ ہے اور دوسری کالام اور سالک کی ترقی نفس
 کے طریق میں ترقی پس اس لئے کہ نفس آثارہ آگ کی صفت پر ہے اور لوامہ ہوا کی صفت پر اور علمہ پانی کی صفت پر اور
 مطہرہ خاک کی صفت پر جب سالک کے نفس کو اطفالان کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو ایک اور نور میں مثل ہوتا ہے اور اس وقت
 اگر بہت بڑا کر سبب نفس کو حاصل ہو جاتی ہے تو ملکوت سفلی تک ہوتی ہے نفس حلقہ کی سیر کی ہی انتہا ہے تب ہی منزلی
 یہ ہے کہ نفس اخلاق حمیدہ حاصل کر لیتا ہے اور اس وقت بن نور سے منسلک ہوتا ہے اور دل ذکر کرنے لگتا ہے اور
 نور طاعات و اخلاق و صفات روحانیہ کو دیکھتا ہے اور اب ملکوت علوی کی ابتدا تک سیر کی کر سکتا ہے پوری منزل کے
 کرنا سہی اللہ باطن سے بالکل چھوٹ جائیں اور اس مرتبہ میں نور میں مثل ہوتا ہے اور اب عالم علوی کے دریاں تک
 سیر کر سکتا ہے پانچواں مرتبہ روح ہے اس مرتبہ میں نور میں مثل ہوتا ہے اور روح کی سیر کی انتہا ملکوت علوی کی
 انتہا ہے چہاں مرتبہ خفی ہے اس مرتبہ میں نور میں مثل ہوتا ہے اور سیر خفی کی انتہا عالم حیرت تک جو سائنات انجمن
 غیب الیقوب ہے یہ مرتبہ قیاد و بقا کا ہے قیاد اللہ اسے کہتے ہیں کہ سالک وجود مہرہم و جو حقیقی میں محو ہو جا۔ جسے کو
 میں قطرہ معدوم ہو جاتا ہے اور برف آفتاب کے پگھلنے ہی گہل جاتا ہے ظلمات تجلی کے ذریعہ تجلی جھلکے دیکھا و حیرت
 صریحاً جب نور اور برف اوس کا پہاڑ کی طرف کیا اسکو ڈاکر ریزہ ریزہ اور گر پڑا بیوش اور بقا بقا اللہ سے
 مراد ہے کہ قطرہ دریا سے نچرے ہو جائے اور غیر کا دیان دیدہ دل سے جاتا ہے اور باطل ٹھوڑا مٹ جائے جل کر
 سالک کو غیر معلوم ہوتا اور قطرہ کے وجود کو دریا کے وجود سے میر جانا تا جب تیری یہ خواہش ہو کہ زندگی حاصل
 کرے تو اس غم سے مر جا پھر ان کی مدد کات سے ہر نفس کو عالم قدس کی طرف متوجہ کر اسی کا نام نفس کی جات ہے
 بعد موت کے ہر کاف کا بخورہ بنائیں پھر اوس میں پانی بہرین اور دریا میں ڈال دین تو خیال کر دو اس کا کیا حال ہو گا کو
 جب آگ سے ملتا ہے تو اس قدر اچھی کی وجہ سے نور ڈالنا توڑا سکتا ہے یہاں تک کہ جلنے لگتا ہے اور روشنی ہو گا
 خاص ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے اگر زبان رکھتا تو آٹا آٹا ضرور کہتا جیسا کہ منبر رسالت علیہ السلام جلیلہ کا
 نقل ہے کہ میرے جیہ میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں اور ابو زید کہتے تھے کہ میں اپنی بلدت سے ایسا نکلا ہوں جیسے
 کینچنی سے سائب نکلیا تاکہ پس بقیہ میں رہی ہوں جو تھا۔ حلو سے مراد یہاں شخص ہے اس کو کہ صوفیہ کے
 ترقی پسند اور غفلت میں غرق اطلاق اور تہذیب کے ساتھ جو۔ نوری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو لطیف کیا تو
 اوس کا نام ہی ہوا اور کثیف کیا تو غفلت کا نام پایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے تلاوت قرآن میں بیوش ہونے کی بات

آئے تو لوگوں نے سببِ شکی کا دریافت کیا کہ کاشیے ذوقِ مین اگر ایک آیت کو بار بار اتنا پڑا کہ اس کے شکم سے اس کو سون بنا
شیخ شہاب الدین سہروردی اس قول کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ امامِ ہمام کی زبان اور سوفت شیخ موسیٰ کی کالج برنگی تھی
جس نے کوہِ طرمین اپنی انا اللہ کہا تھا حسین بن منصور نے ابراہیم نوہس سے دریافت کیا کہ تم کس مقام میں ہو کہا تیس
عرصہ ہوا جو نفس سے مقامِ نول میں ریاضت کرانا ہوا جن میں نے کہا کہ جبکہ تھے اپنی فکر کو باطن کی تعمیر میں صرف کر دیا
تو تم فنا فی اللہ کے مقام میں سے کب ہو ۵ توجید کا از مشرب عرفان باشد در مذہب اہل شریکات
ہر کس کہ ندیدہ فطرہ با جس کی ۶ حیران شدہ ام کہ چون سلمان باشد پودانہ جو در آتش سے اور اشیا کو کھینا
ہے جو علمِ یقین کا درآگ کو جو دیکھتا ہے جو عینِ یقین ہے اور آگ میں اس کا جل جانا حق یقین ہو ۷ تا قطرہ
منیشو بد ریاد اہل و ہرگز نشو د مراد طبعش حاصل ۸ خود را چہ حجاب نور حق سے سازی ۹ خورشید کے ندیدہ

انودہ بگل + فنا و بقا اور تجلی کی قسمیں - اور حجابِ شہود اور شاہد اور شاہد کی کیفیت

فنا کی دو قسمیں ہیں جزئی و کلی - فنا سے کہتے ہیں کہ شخصِ سالک ایک باہمی جو ہو جائے یا بتدریج اعضا جو ہوں
پہرانی اعضا جو اس و قوی جو ہوں اور پہلی صورتِ سکر کی وجہ سے ہوتی ہوا اور دوسری صورت کے سبب - اور فنا
کلی کہتے ہیں کہ تمام صفاتِ ملکی و ملکوتی ایک باہمی جو ہو جائیں یا بتدریج ممکن سطح کرا دل ہو البتہ جو ہوں پہر عناصر پہر فلکات
پہر ملکوت پہر جبروت پہر سالک جو ہو اور اس میں پہلی صورتِ تجلیِ جلالی کی وجہ سے واقع ہوتی ہے اور دوسری صورتِ تجلیِ جلالی
کے سبب سے غرض فنا کی چار قسمیں ہیں - اور فنا کا اعلیٰ مرتبہ فنا فی اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کے ساتھ ساتھ
تجلی کرے اور سالک کل میں فنا ہو جائے اور بقا جو فنا کا مقابل ہے اسکی ہی چار قسمیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ
بقا باللہ ہے کہ جب سالک فنا فی اللہ کے لئے توجہ کو عین وجود حق اور اسکی تمام صفات کے ساتھ متصف
دیکھتا ہے بخاری اور سلم اور ابوداؤد نے قنادہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے
مجھ کو دیکھا کہ اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا حضرت خواجہ نقشبندؒ سے سوال کیا گیا کہ فنا کتنی وجہ پر ہے تو فرمایا دو وجہ پر پہر ایک
بزرگوں نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ وجہوں پر ہے مگر سب کا مرجع انہیں دونوں وجہوں کی طرف ہے اول تو فنا و بقا
ظلماتِ طبعی سے اور دوسری فنا و وجود نورانی روحی سے اور اس حدیث میں ان دونوں وجہوں کی طرف اشارہ ہے
اللہ سبعین الف حجاب من نور و ظلمۃ یعنی اللہ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں پس فنا پہلے نور
سبب ظلماتِ بھانہ کے ہے اور دوسرے کہ فنا ہی جاتی رہے یعنی وجود نورانی کے لئے کچھ شعور باقی نہ رہے اس کو کہتے
تو وجود روحانی کے لوازم اور صفات میں سے ہے جسوقت شعور کا شعور جاتا رہا تو وجود روحانی کا جانا لازم آیا
اس مقام میں روحِ ذاکر ہے اور ظلمت سا جہ ہے اور اس مقام میں سالک کی صحبت ملتی ہے لیکن اسکی تربیت

اور مرید کو اسکی طلب صحیح نہیں ہو اور ذکر طلب یہ ہے کہ دل کو حق اور خلق و دونوں کا حضور یکساں ہو یعنی دونوں
جس ہوں اور ذکر زبان کے شمع کرنے کی کچھ حاجت نہیں اور روح کا ذکر یہ ہے کہ حق سبحانہ کا حضور اس
حضور پر غالب ہو جو خلق کے ساتھ ہو اور ذکر سر یہ ہے کہ غیر حق کا حضور ہو دوسری نہیں اور زمانہ سے
کچھ خبر نہو اور ذکر خفی یہ ہے کہ روح کا وجود چپ ہاے جیسے سر میں موجودات چپ ہانے ہیں پس سوا
مذکور کے کچھ باقی نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر بالکل جاتا رہے اور اس مقام میں سیر فی اللہ متحقق ہوتی ہو
اس لئے کہ بندہ کو فنا سے خلق کے بعد کہ اوہمیں ذات و صفات فنا ہو جاتی ہیں وجود حقانی کا خلعت ملتا
ہو کہ اس وجود کی وجہ سے اوصاف الہی کے ساتھ مشرف ہو جاتا ہو اور اس مقام میں وہ مرتبہ حاصل
ہوتا ہے جسکا بیان اس حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اسکی کان ہو جاتا ہوں
جسے وہ سنتا ہے اور اسکی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے
وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے کیونکہ ذات و صفات فانی اس مقام میں وجود
باقی سے بدل جاتی ہیں اور جذبات حق کے تصرف اس وقت بندے کے باطن پر برابر ہوتے ہیں اور سارے بڑے
وہم کو اور خطرے جان سے جاتے رہتے ہیں اور حق بندے میں اپنی صفاتوں کے ساتھ تصرف کرتا ہے اور
بندے کو خود اس کے تصرف سے محروم کر دیتا ہے پس بندہ اپنی میں آپ تصرف نہیں کر سکتا اور اس وقت بندہ
اسرونی شرعی کے خلاف کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور یہ دلیل ہے صحت حال خدا و بقا کی۔

شیخ ابو سعید خراز نے کہا ہوا سنی میں ہے کل باطن یخالف الظہور فہو باطل یعنی ظاہر باطن ظاہر کے
خلاف ہو رہا باطل ہو اور فنا و بقا کے بعد سیر الی اللہ و سیر فی اللہ حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد سیر عن اللہ و سیر
باللہ نصیب ہوتی ہے اور اس مقام پر مخلوقات کی عقلیں نہیں پہنچ سکتیں یہ مقام انبیاء و رسل کا ہے اولیاء کو یہ
مقام میں انبیاء کی متابعت کی وجہ سے حصہ ملتا ہے قل ھذا کہ سبیلہ ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا
ومن اتبعنی یعنی میں اور میرے پیرو اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے واسطے اور یہ سب طریقہ پر اس لئے
کہ شیخ ایسا ہوتا ہو جیسے نبی اپنی قوم میں اور اس مقام میں مہربانی کی طلب اور زریعہ شیخ کی اجازت کے بعد
صحیح ہو اور اس مقام میں اس کے فعل کا ہر ایک تصرف اگرچہ اسکی طرف منسوب ہے مگر اسکا نہیں ہو اس لئے
کہ وہ تو تصرفات بشریہ سے بالکل محروم ہو مادہ صیبت اذ صیبت و لکن اللہ رحمن (یعنی تو نے
نہیں پسینکا جس وقت تو نے پسینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پسینکا) ممکن ہے کہ اسی میں ہو۔

اور غیبی کی چار قسمیں ہیں اول آثاری کہ جو حقیقی بعض باتام جانیات کی صورت میں منسل ہو اور انسان کی صورت
میں منسل ہوتا مکمل ہے دوسرے انعمالی کہ جو حقیقی کو صفت فعلی کے اندر دیکھتے یا اپنی ذات کو اس کی جود کا

میں دیکھے جو کچھ صفتِ خلقی کے ساتھ متصف ہوا اور اکثر تجلیات صفاتی پر جسم کے رنگ میں نظر آتی ہیں نمبر ہی تجلی
 صفاتی کے دو جو حقیقی کو صفاتِ ذات کے ساتھ متصف دیکھے یا اپنی ذات کو اوس و ہر دو کا عین دیکھے جو صفاتِ ذات
 کے ساتھ متصف ہیں۔ چوتھی تجلی ذاتی ہے کہ اس تجلی سے سالک فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نشان باقی نہیں رہتا
 اور کچھ بھی شعور نہیں رکھتا اگر شعور بھی ہو تو دوی باقی رہے خواجہ عبداللہ انصاریؒ کہتے ہیں **مَا وَحَدَ**
الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ اِذْ كُلٌّ مِنْ وَحْدٍ هُجَّاحِدٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو واحد حقیقی ہے کسی نے واحد
 نہیں جانا اس کو جو اُسے واحد کھاتے ہیں وہ شخص توحید کا منہ ہے کہ نہ کہ جس نے اوکی توحید بیان کی ہے اشارہ اور
 عرف کا کیا ہے اوکی ذات کا نہیں کیا اور جب تک عرفان کو فنا نہ کرنا جاوے توحید پوری نہیں ہو سکتی **۵**
 توحید من بنطق عن لغتہ **۶** عارۃ البطلھا الواحد۔ توحید اور شخص کی جو اوس کے وصف کو
 بیان کرے عاریت ہے کہ واحد حقیقی نے اوس کا ابطال کیا ہے **۷** توحیدہ ایہ توحیدہ **۸** و
 لغت من یبعثہ لاحد۔ یعنی واحد حقیقی کا اپنے آپ توحید بیان کرنا ہی توحید حقیقی ہے اور اوس شخص کا
 بیان جو اللہ کا وصف بیان کرے صحیح نہیں باطل ہے یعنی جو کوئی اللہ کے وصف کو بیان کرتا ہے وہ حق کو چھوڑ کر
 باطل کو اختیار کرتا ہے شیخ الاسلام ہر دہی نے کتاب منازل السائرین کو انہیں آیات پر ختم کیا ہے۔
سوال حکایت کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہر کیسے ہو سکتا ہے کہ سالک کو اپنی ذات کا
 بالکل شعور نہ رہے **۵** شاید مراد یہ ہو کہ سالک کو اس بات کا شعور نہ ہو کہ میں ذی شعور ہوں یعنی اپنی شعور کا
 شعور اور یاد میں کہ تجلی ہمارے نور میں ملوں ہو اور یہی ضرور نہیں کہ ہر نور تجلی الہی کا ذریعہ ہر جہ کے طاعت کا
 نور ہو یا خلق کا نور ہو یا کسی نبی یا ولی کا نور ہو اور تجلی کی دو علامتیں ہیں (۱) نور فنا ہو جاوے (۲) باقی
 کے وقت نہ جانتا رہے کہ یہ تجلی ہے۔ خواجہ عبداللہ احرارؒ کہتے ہیں کہ ماسوی اللہ سے دل کو کاٹنا اس بات کی
 نشانی ہے کہ دل میں حق تعالیٰ نے وصفِ احدیت کے ساتھ تجلی فرمائی جس کے بغیر غائب اسما و صفات تک پہنچتا
 مستعد ہے اس کو کہ انوار تجلیات الہی کے عکس کسی دل میں اور وقت تک نہیں ظہور کرنے جب تک وہ تمام شے سے
 خالی نہ ہو جائے اور دل کا خالی ہونا موقوف ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ وصفِ احدیت کے ساتھ تجلی فرماوے اور اس
 نعمت کے حصول کا بڑا سبب یہ ہو کہ صدق دنیا کے ساتھ اون لوگوں کی صحبت میں رہے جن کے دلوں میں اس
 تجلی نے ظہور کیا ہے اور غیر دن کے مشابہ ہوئے ان کو آزادی حاصل ہو گئی ہے فنا حقیقی کو پہنچ گئے ہیں کہ نہ اپنا
 شعور باقی رہا نہ اور ماسوی اللہ کا اور اس فنا کے بعد حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو جو روحانی عطا فرمایا
 جس کے حبیبِ محمدیؐ اور سر سے افتادہ حاصل ہو گیا ہے اور دوسرے دن کو ان کے دہلے سے سعادت حقیقی کو نہ اور
 فنا و بقا سے ہے نصیب ہوتی ہے یہ وہ مقام ہے کہ اس میں کبھی پریمکانات میں سے ہندے کو حق تعالیٰ کے مشابہ

نہیں روک سکتی پس اذکیا ہر واجب کے دل کو موجودات کی گرفتاری سے رہا کریں۔ حجاب ایسی گرفتاری کا نام ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ جو کوئی آج اللہ کو چھوڑ کر اپنی جان اور خلق کے ساتھ مشغول ہو گیا وہ دہان و دشت ہند سے محبوب ہو گا ایک قوم ایسی ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر ماسوی اللہ کے ساتھ مشغول ہے اور ایک اور قوم ہے جو اللہ سے مشغول ہے اور خلق سے دور ہے +

ارباب شہود و وجود کی صحبت میں رہنا دل کو گرفتاری سے جلدی رہائی بخشتا ہے اس کو ان کی صحبت میں رہنے کا التزام کرنا چاہیے جن تک پہنچنے اور شاہدہ کا وہ زمانہ ہے جو خلاصی دل کا زمانہ ہے۔

جب دل کو غیر کے سوجدہ ہونے کا شہ نہ رہا تو وہ شاہدہ حق میں گرفتار ہو گیا اور حق ہی حق باقی رہ گیا۔ تیج لاؤ قیل غیر حق براندہ درگاہ میں کہ غیر لاجہ ماند ماند لا اللہ باقی جملہ رفت پاشا کھنسا و عشق شہرت سوز رفت ماسوی اللہ سے غیبت حاصل ہونے کا زمانہ حقیقت میں وہی زمانہ وصول و شہود کا ہے اس سے زیادہ نہیں ارباب کشف و وجود اس معنی کے حاصل ہونے سے قبل ارباب ذوق کو اس مقام کے کاملون میں نہیں شمار کرتے اس معنی کا ثلوث فنا کا مقدمہ ہے اور یہ ایک بشارت ہے اس بات کی کہ مطلع احدیت کا نظیر

شہود ہو اور اس وقت حقیقت میں ذات حق کے شاہدہ میں ہلاک ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے غیر حق کا شعور جاتا رہتا ہے بلکہ اس مقام میں اگر ترقی و اتع ہوئی تو تجلیات اسمائے الہی کے ذوق کا شعور بھی جاتا رہتا ہے۔

نغمات کے باب میں شیخ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ میں محکمہ تجلیات اس طرح کا ایک زمانہ مجسمہ گذر گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا امامت کرتا اور نماز کے سارے اعمال اپنی طرح پورے کرتا مگر جبکہ کسی طرح ادا کا شعور نہ ہوتا تھا

کا نماز امامت نہ جاسے نماز کا شعور نہ تھا نہ عالم محسوس کا صرف اتنا ہوتا کہ وقت پر غیب سے مجھے خبر کر امینے اور مجھے کسی بات کی خبر نہ ہوتی جو مجھ مجھے واقع ہوتا وہ ایسے ہوتا جیسے سونے ہونے سے صادر ہوتا ہے اور وہ

اوس سے آگاہ نہیں ہوتا حق تعالیٰ نے مجھ میرے وقون کو محفوظ رکھا اور میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو شبلی کو تم

کہا تھا کہ ادا کو نماز کے وقت آپے میں کر دینے سے مگر یہ نہیں ہوا کہ ادا کو اسکا شعور نہ تھا یا نہ تھا

آزادہ زن حال شب وصل چہ پرسی ہا نے دل خرم داشت نہ از دل خرم بود آہ خبرے ز آمداد

یعنی خبر نہ مارا پس جبکہ خواہش ہو کہ تمام حضور حق سبحانہ میں رہا کرے تو اسے شیطانی وسوسوں کے

آزاد ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ فرشتے کو بھی اوس کے حضور پر اطلاع نہ ہے بلکہ اوس کے نفس کو بھی اوس کے

وقوف کی خبر نہ ہوا ہمیشہ ادا کو لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے جن کے دل ذکر ذات میں متفرق ہو رہے ہیں اور

اپنی آپے سے آزاد ہو گئے ہیں بعضے اس مطلب کی تعبیر شہود کے ساتھ اور بعضے وجود کے ساتھ اور بعضے حق

کے ساتھ اور بعضے باوجود داشت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر یہ سعادت حاصل نہ ہو تو مشائخ کے ذکر یا توجہ یا

طریقہ اختیار کر کے اس طبقہ میں محنت و مشقت کرے تاکہ یہ سعادت و دولت غنمی ایسر ہو جائے اور ہمیشہ اس شغل اور آگاہی کی نگاہداشت ہر سانس میں رکھے تاکہ حضور مع اللہ میں فتور واقع نہ ہو اور رفتہ رفتہ یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ نگاہداشت کی بھی ضرورت نہ پڑے بلا تکلف ہمیشہ نسبت دل میں حاضر رہے اور کئی طرح یہ صفت دل سے دور نہ ہو سکے کہی ایسا بہت کم سالک کو بیان کیا اوس کے اپنے سے جیتے ہیں نہ اوسکو اپنی خبر رہتی ہے نہ اس بات کی کہ مقصود سے اوس کا دل واقفیت رکھتا ہے چاہیے کہ جب حق تعالیٰ تک پہنچ جائے تو ایک طریقہ مقرر ہے اس آگاہی کی نسبت کی حفاظت رکھے تاکہ عوارض نفسانی کی وجہ سے فتور نہ پیدا ہو جائے اور اس نسبت کے ہمیشہ باقی رہو کا بڑا سبب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے حضور میں کمال عاجزی و انکسار کے ساتھ اس نسبت کے باقی رہنے کی دعا کرتا رہے مشاہدہ کے معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے ذریعہ سے دیکھ جاتا ہے بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ دل کو ذکر کرتے کرتے اتنی ترقی ہو جائے کہ اوس میں حقیقت ذکر کے سوا جو حرف و آواز سے بری ہے کچھ باقی نہ رہے اور اس حال میں دل کو مشاہدہ حق تعالیٰ کو شاہد کہتے ہیں اور پورا ذوق اس مشاہدہ سے اوس وقت حاصل ہوتا ہے کہ طالب کو وصف حضور کی خبر نہ ہو ایسی ضروری ہو کہ اوس میں اس حضور کا شعور نہ رہے اس کو کہ جتنا حضور کا شعور ہوتا ہے اتنا ہے ہی حق تعالیٰ کے حضور ہی میں نقصان واقع ہوتا ہے ذات مقدس الہی اس کو پروردگار کے دل کے دیدہ بصیرت میں آدمی پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظر حس میں آئے کسی بھی وجہ سے کہ جو لوگ آب وصال کے پیاسے ہیں اون کی تسکین کسی ایک سر کے مشاہدہ سے نہیں ہو سکتی بلکہ ہر تشنگی کا غلبہ ہوتا رہتا ہے مولانا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ میں شرفونیہ میں پھونچے اوس زمانہ میں علوم ظاہری پڑھنے میں مصروف تھے ایک دن انوشاگردون کے ساتھ مدرسہ سے آرہے تھے ایک شخص نے ان کے گھوڑوں کی باگ پکڑ کر کہا اے امام المسلمین بایزید بزرگ ہیں باحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو مولانا پر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے داغ میں چکر اگیا پھر سنبھل کر جواب دیا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم سے بزرگ ہیں بایزید کی کیا چیز ہیں اوسنے کہا پھر اسکا کیا مطلب ہے کہ حضرت تو فرمانے ہیں ماعرفنا الحق معرفتک اور بایزید کہتے ہیں سمعنا فی ما اعظم شافی جواب دیا کہ بایزید کا ظرف چوٹا تھا سینہ میں زیادہ گنجائش نہ تھی اونکی پیاس ایک گھونٹ سے کچھ گئی سیرابی کا دعویٰ کرنے لگے توڑے سے توڑی بھی اون کا سینہ بھر گیا اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاسے تو ظرف اون کا بڑا تھا اون کا سینہ وسیع اسلئے اپنی تشنگی کا اظہار کرتے رہے اور ہر روز زیادتی قرب کے مستعدی رہے +

صوفیہ کے تسلیات

اے کیا کو کسی سکروانسا ط کے دفن شیعہ قانع ہوتا ہے اور شیعہ اوس کلام کو کتنے میں جس سے بوڑھو عزت

آتی ہوا اور ظاہر اس کا شیع کے مخالف ہوا اور کلام کسی مومن سے صاف ہو۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم اور
 شوکانی نے شیخ عمر بن الفارض و ابن عربی و ابن سبعین اور ان کے امثال کی سبب شطحات کے تکفیر کی ہوا اور محدود
 بنایا ہے لیکن شیع نے تین آدمیوں کو مرفوع القلم کر دیا ہے ان میں سے مجنون اور مسکارتی بھی ہیں اسی کو اکثر علماء
 محقق نے ان اولیا کے اکثر شطحات سنیں اور ان کو پر وہ اغماض میں چپا دیا۔ ہر کوشش و ابن عفریہ نے ان
 میں بہت بڑا کرب و مشہدیت با بن قدر زود۔ **و** آداب ارباب العقول لذی العوی
 کا آداب اہل السکر عند اولى العقل یعنی عقلمندوں کے نزدیک عاشقوں کے آداب ایسے ہیں جیسے
 نشہ بازوں کے آداب نزد یک عقلمندوں کے۔ **و** فلا تعدلن ان فال صدف متسیر ہمن الوجہ
 شبلا یلیق بذی الفضل پس ملائمت کر اگر کسی عاشق اسیر نے و جد کی وجہ سے وہ بات کہی جو اسباب فساد
 لابن نہیں۔ اصل یہ ہو کہ شطح سے اغماض کر۔ **و** تحصیل عشق زندہ آسان نہو اولیٰ ہا جامع بسبخت
 آخر در کب این نہ۔ کل ہا علاج بر سرہ دار این نگہ خوش سر لید ہا از شافی ہر سپید ہا الی السج سائل
فائدہ صوفیہ کا مدار شطحات میں ابوہریرہ کی اس حدیث پر ہے جسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ کما
 حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین فاما احدهما فبثنتہ فیکم اما الاخر فلو
 بئثنتہ قطع ہذا البلعو یعنی میں نے رسول خدا سے دو برتن محفوظ رکھے ہیں ان میں سے ایک تو بے تم میں پہلاؤ
 اگر دوسرے کو پہلاؤں میں تو میرا گلا کاٹا جائے۔ پس صوفیہ جو شطحات برتتے ہیں کہتے ہیں وہ دوسرا برتن ہے جو ابوہریرہ
 نے نہیں ظاہر کیا تھا۔ اور ابن ابی ہلال نے کہا کہ مراد دوسرے برتن سے وہ حدیثیں ہیں جن میں قیامت کی تشریح در
 فسادوں کے حالات اور لوگوں کے حالات کا تفسیر اور حقوق الہی کے ضائع کرنے کا ذکر ہے چنانچہ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ حضور
 نے فرمایا ہے ہلکۃ امی علی مدی غلۃ من قرأ فی دوۃ البخاری یعنی میری امت کی ہلاکت چند نوجوانان
 قریش کے ہاتھوں میں ہو۔ مجمع البحار میں لکھا ہے کہ ابوہریرہ ان نوجوانوں کو ان کے اسما و اشخاص کے ساتھ جانتے
 تھے اور بتعلیب خوف فساد کے انہیں ظاہر کر سکتے تھے اور مراد ان نوجوانوں سے یزید بن معاویہ و عبداللہ بن زبیر
 اور حجاج و یسلمان بن عبدالملک وغیرہ ہیں جنہوں نے نبی کی اہل بیت کو قتل و اسیر کیا اچھے اچھے مجاہدین و اہل
 کومار ڈالا اور سریزبان کین اور مال تلف کئے۔ پس صوفیہ کا منسک اس حدیث کے ساتھ درست نہیں اور نہ تھا و اسلام
 ان کے بہت سے وجوہوں کی تکفیر کی جو چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں ناسوئیت سے
 قتا ہو کر لاہوتیت میں ہو گیا ہوں وہ کافر ہے۔ اور سبلی نے کتاب انوار فضا فی من لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہو میں نے
 خدا کو دنیا میں بالا عیان و کیا اور اس سے بالمشافہہ کلام کیا کافر ہوا اور عقیدہ منظرہ میں ہو۔ **و** من قال فی
 الدنیا براہ بعینہ ہذا ذلک زندیق طے و تہجد۔ یعنی جس نے کہا کہ میں نے دنیا میں خدا کو اپنی آنکھ سے

سے دیکھا ہوا دکھائی دے گا فریاد کر سکتی کی اور سزا ہی کی **۵** مخالف کتب اللہ والرسول کھانا پوزاخ
عن الشیخ الشہداء الجدا۔ اور مخالف ہو کتاب اللہ اور کتاب الرسول کا تمام اور دیگر دانی شرع شریف سے کی اور
دور ہوا **۵** مخالف میں قال فیہ الہنا بیوی وجہہ یوم القیمہ اسی د۔ اور جس نے
یہ کہا کہ تمہا میں حسد کو دیکھا تھا ست کے دن وہ روسباہی۔

ایمراور اگر تو مہر جعفر حنفی کو پہنچ گیا ہے تو بت میری نصیحت کی کوئی حاجت نہیں اور اگر نہ پہنچا ہے تو دور لشہر کے
حال و حال پہنکتہ چینی ست اور ہر حال میں شیخ کی پابندی رکھ کیونکہ شرع ہی سب کا مدار ہے **۵**
احکام شریعت ست چون شارع عام ہے ہر دن مردار و شہادت یک گام ہے ہر س کہ سر زلم شریعت سید
دین صہ اہل معرفت نیست تمام۔

صوفیہ کے نفوس غیر کے ابدان میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور اپنے

قالب سے تھر کر جاتے ہیں اور آدم شبالی

کا دین سے نفوس عالم ملکوت میں جاتے ہیں جیسے کہ ملائکہ اس عالم میں آیا کرتے ہیں اور کالمون کے نفس زندگی میں بنی صولی برہ
کے سوا اور تو میون کے بدنوں میں بھی معلوم ہوتے ہیں اور موت کے بعد صورت حمید میں دکھلائی دیتے ہیں شیخ سواد الدین
جنہی شرح قصص ابن شیخ صدر الدین سے نقل کرتے ہیں کہ میں آوشیچ شمس الدین اسکاہل وشن میں شیخ سعد الدین
محمد بن مولیٰ حموی کے پاس مجلس سماع میں پہنچے شیخ سعد الدین سماع کے اندر اٹھے اور تواضع کے طور پر اپنے دونوں
ہاتھ صینہ پر رکھے اور ان کے حال نے سب میں اثر کیا جب سماع ختم ہو چکا تو پتھو اپنے پاس بلا کر معافہ کیا اور دینیک
ہمارے صنف کی طرف دیکھتے رہے اور کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں حاضر تھے جب یہاں سے تشریف
لیگے تو سنے باؤ کہ یہ میری آنکھیں کہ ان کے جمال باکمال سے منور ہوئی تھیں چھارے تھکے کھلیں اور شیخ محی الدین
فتوحات کے آٹھویں باب اور تین سو گیارہویں باب میں لکھا ہے کہ اودھ الدین حامد بن ابی المنہر کہتے ہیں کہ میں اپنے
پیر کے ساتھ ایک سفر میں تھلا تے ہیں اونکو دست آنے لگے میں پریشان ہو گیا اور پتہ عرض کی کہ اگر آپ بھلا
دینی ہوا میں نگید کے مالک کے پاس جا کر اس سے دوا مانگ لاؤں اور نہ بولے اجازت دیدی جب مالک کے پاس
ہو چکا تو دیکھا کہ وہ منہ میں ہے اور بہت سے لوگ جا کر اس کے پاس موجود ہیں اور شمع روشن ہو چکا دیکھا کہ
میرا پیر گھبرا کر بڑی غصہ سے پیش آیا اور کہنے لگا کہ آپ کس لئے آئے ہیں میں نے اپنے پیر کا حال عرض کیا اور اس نے
مجھے دوا دیدی اور جب میں حضرت ہونکو کھڑا ہو گیا اور شایعت کی جب پیر کے پاس آیا اور سارا حال بیان کیا تو
پیر نے کہا کہ میں نے تم کو اس لئے اجازت دی تھی کہ تم دوست بہت مضطرب ہو رہے تھے اور مجھے

تو جبکہ خیال ہوا کہ اگر حاکم نے خاطر کی تو تکوین حالت ہوگی اس لئے اپنے قالب سے نکل کر گئے اوس حاکم نے قالب
 میں ظاہر ہوا اور اسکی جگہ ٹھیکر نما دی تعظیم کی اور تکوین حضرت کر کے اپنے قالب میں واپس آگیا اور جبکہ
 اس دو کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ اوحدا الدین کہتے ہیں کہ جب میں پہرا اوس حاکم کے پاس گیا تو مجھ پر اسی
 انصاف نہ کیا اور فتنہ حالت کے باب چار سو آٹھویں میں شیخ اکبر نے فرمایا ہے کہ کعبہ کے حوالی میں ۹۹۹ ہجری
 میں جمعہ کی نماز نے بعد ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ طواف کعبہ میں مصروف تھا معلوم ہوا کہ اوس کا بدن جسد مثالی تھا
 جسم عنصری نہیں میں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی روح ہیں کہ جسد اختیار کر لیا ہے
 فرمائے کہ آپ کا نام کیا ہے کہا میں احمد شنبی ہوں ہارون الرشید کا بیٹا ہے کہا کہ یہ سچ ہو کہ نہیں سچ ہو
 کہتے ہیں کہ تمام ہفتے کی معاش کا شنبہ کے دن انتظام کیا کرتے تھے کہا یہ بات صحیح ہے پھر میں کہا کہ اسکا سبب
 کیا ہے آپ نے خاص شنبہ ہی کا دن اس کام کے لئے اختیار کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یکشنبہ سے جمعہ تک
 عالم کو پیدا کیا ہے اور شنبہ کو فارغ ہو گیا اس لئے میں ہی یکشنبہ سے جمعہ تک عبادت کیا کرتا اور شنبہ کو عبادت
 فارغ ہو کر کسب معاش کرنا شیخ کہتے ہیں پھر میں نے دریافت کیا کہ آپ کے وقت میں قطب کون شخص تھا جواب دیا کہ میں
 قطب تھا اس گفتگو کے بعد وہ جسد مثالی قالب ہو گیا شیخ کہتے ہیں کہ میں جب رفعا کی صحبت میں واپس آیا جو مجھے
 احباب العلوم مولفہ امام غزالی پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ خیال کیا کہ اوہوں نے ابوس جسد مثالی کو نہ دیکھا ہو گا اگر سیر
 بیٹھے ہی وہ بولے کہ یہ دوسرا آدمی آپ کے ساتھ کون طواف میں تھا کہ ہم نے آگے اس سے کبھی اس شخص نہیں
 دیکھا تھا۔ اور شیخ نے فوجاٹ کے ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ مجھے ایک بار خانہ کعبہ کے طواف کرنے میں یہ معلوم ہوا
 کہ میرے ہمراہ کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں اور میں اون کے حالات سے واقف نہ ہوا اون میں سے ایک نے دو تین
 عربی کی پڑ میں جن میں سے ایک یہ ہے **لقد طفنا کما طفقہ سنینا ۛ بھذا البیت طرا جمعنا**
 یعنی تحقیق ہم سب نے اس مکان کا برسوں طواف کیا ہے جیسا کہ تم نے طواف کیا ہے۔ جب یہ بیت میں نے سنی تو مجھ
 خیال ہوا کہ یہ ابدان عالم مثال کے ہیں اور اسی وقت اون میں سے ایک نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں تمہارا
 اجداد میں سے ہوں میں نے اوس سے پوچھا کہ آپ کے انتقال کو کتنے سال ہوئے کہا کہ چالیس ہزار برس سے زیادہ
 عرصہ گزر رہا ہے متعجب ہو کر کہا کہ ابتدا سے پیدائش ابوالبشر آدم سی اس وقت کوئی سات ہزار برس ہو چکی ہیں
 اوس نے کہا کہ نجم کس آدم کا ذکر کرتے ہو یہ وہ آدم ہیں کہ اول دور ہفت ہزار سالہ میں پیدا ہوئے ہیں شیخ کہتے ہیں
 کہ اس وقت مجھے آنحضرت کی یہ حدیث یاد آئی ان اللہ خلق صائتہ الھ آدم یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے
 ایک لاکھ آدم پیدا کئے ہیں۔ اس حدیث سے اوسکے قول کی خوبی ثابت ہوئی کہ شیخ نے اس باب میں جو انجی راہ
 لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آدم عالم شہاد میں صرف ہی ایک ہوں گے جو ابتداء کے دور ہفت ہزار سال میں پیدا

ہو تو میں چکر صفت ہا سمیت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ان میں بہت سی خوبیاں اور لطائف تھیں ہر وقت اور ہر
 جہز میں انہیں میں سے کوئی صفت یا کوئی لطیفہ خدا سے تعالیٰ کی ایجاد سے عالم مثال میں موجود ہو گیا اور وہی صفت
 پائی اور انہیں کے نام پہ نام رکھا گیا اور آدم منتظر کے تمام کاروبار یہی یہ آدم شالی کرتا رہا اور عذاب و ثواب کا سخت
 ہوا بلکہ اس کے فسادات کچھ میں قیامت بھی قائم ہوئی اور ہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہوا اور پھر
 کسی وقت میں دوسری صفت یا لطیفہ انہیں آدم منتظر کا ظاہر ہوا اور اس کا بھی ویسا ہی انجام ہوا جیسا کہ لطیفہ اول
 ہوا ہے تو پھر تیسرا ظہور وقوع میں آیا جب ظوراۃ مثالیہ کے تمام دور سے پورے ہو چکے تو دوسرے جامع خدا کے
 حکم سے عالم شہود میں آیا +

افراد۔ قطب غوث۔ امامان۔ اوتاد۔ ابدال۔ رجال الغیب
نجیا۔ نقیبا۔ بدلا۔ رحمن۔ اخبار۔ عماد۔ قطب ابدال۔ قطب ارشاد
 شیخ محمد بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ افراد ان لوگوں کو کہتے ہیں جن میں قطب کو نصیب حاصل نہیں اور عماد اداؤں کی
 طاق ہوتی ہیں اور قطب جسے غوث بھی کہتے ہیں ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا محل نظر ہوتا ہے اس کو عبد اللہ کہنا کہتے ہیں اور
 بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں بھی اس سے حکومت و سلطنت حاصل ہوتی ہے البتہ قطب تیسرا آدمی ہے جسے خدا سے رابطہ
 امام حسن معاویہ عمر بن عبد العزیز متوکل اور متوکل اسرافیل کے قلب پر تھا اور مراد اس سے کہ فلاں شخص فلان کے
 قلب یا قدم پر ہے یہ ہے کہ فیض حق و دوزن کے لئے ایک جنس سے ہے اتنی کلام اور کہنا چاہیے کہ متوکل پر سخت
 ناصبی ہے۔ روضۃ الصفا میں لکھا ہے متوکل در حق سادات نہایت بد بود البتہ تیسرے منصف لطفی فرمود۔
 اور کتب معتبرہ تاریخ کے دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ متوکل حضرت علی اور ان کے خاندان سے سخت عداوت رکھتا
 اور انہیں دربار میں بیٹھ کر حضرت علی کی طرح طرح کی اہانت کے ساتھ غفلت کرا گیا کرتا تھا۔ ابو الفدا میں لکھا ہے ۲۳۰
 متوکل نے امام حسن کی زیارت کے گواہی کی تمام عمارات زوڈا لیں اور حکم دیا کہ کوئی زیارت نہ آئے۔ پھر ابو الفدا
 لکھتا ہے وکان المتوکل شدید البغض لعلی بن ابیطالب ولاہل بیتہ وکان من جملة ندمائہ
 عبادة الخنث وکان یشتد علی بطنہ فھذہ ثیابہ فخنذہ ویکشف راسہ وھو اصلح ویرقص
 وبقول قد اقبل الاصلح البطین خلیفۃ المسلمین علیا و المتوکل الشیرب وضحک وفعلا کذا لک یوما
 بمحضۃ المنصر فقال یا امیر المؤمنین ان علیا ابن جحاک فکل انت کما اذا شئت ولا تخفی مثل
 هذا الکلب واما لایطع فیہ فقال المتوکل للغنیین غنوا لہ غار الغنی لابن عجم واطس
 فی حرامہ وکان عجمی من الشیخ یغض علی مثل ابن الجحیم الشاعر وایضا السیاح وولد
 موعان بن ابی جھفہ من موالی بنی امیہ وھما۔ یعنی متوکل حضرت علی اور ان کی اولاد کو نہایت

بغض رکھتا تھا اور اسکے مصاحبوں میں سے ایک ہجر مہاجر دہ نامی تھا وہ محنت اپنی پہنے کے کپڑوں کے نیچے ایک گل لپکھ کر
 توند لیا کرتا تھا اور اپنے سر کو گولی لپکھتا تھا کیونکہ اس کے تندرپا رہاں تھے اور انا چٹا تھا اور کھٹا تھا آیا توند لپکھ کر سر پہاں
 نہیں مسلمانوں کا طیفہ علی اور منوکل بیٹا ہوا شراب پینا اور ہفت ایک دن اس محنت نے فیصل منوکل کے دربار میں
 کی اور سکا پٹا منصرف وہاں موجود تھا اس نے عرض کیا کہ حضرت علی قطع نظر تقدس مذہبی کہنے کے آپ کے چچا زاد بھائی
 ہی تو ہیں آپ اور ان کا گوشت کھا لیجئے مگر ایسے باجی کتون کو پھوڑ لیجئے کہ آپ کے چچا زاد پر حمل کا طلع کرین منوکل نے بیٹے
 کی مرضی اور باب نشا کو حکم دیا کہ یہ بیٹھوں گا و بخیرت کریں نوجوان نے اپنے چچا زاد کے لئے سہ جواں کا اس کی
 دوستی میں ہوا اور جو شخص اس وقت میں حضرت علی کی دشمنی میں مشہور تھا اس سے منوکل کو بہت محبت ہوتی تھی۔
 یہ بیان شیخ کے قول کی شرح کے لئے تھا اب میں اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ امامان چوتھوں میں ایک شیخ
 کی سب سے طرف ہوتا ہے اسکی نظر عالم ملکوت کی جانب ہوتی ہے اسے عبدالرب کہنا کرتے ہیں اور دوسرا اخوت کی ہیں
 طرف ہوتا ہے اور عالم دنیا کی طرف نظر رکھتا ہے اسے عبدالملک کہتے ہیں اور تیسرا عبدالرب سے فضل ہوتا ہے اور ادا
 جلد شخص ہیں کہ عالم کے چاروں طرف تعجب ہیں جہش فی ہین ہوا اسے عبدالحی کہتے ہیں اور چوتھا عبدالرب ہوا اسے
 عبدالعلیم اور جوشال میں ہے اسے عبدالمرید اور چوتھا ہین ہوا اسے عبدالقادر کہتے ہیں اور ابدال سات آدمی ہیں
 شیخ محمد بن ابی ہریرہ بن نفی فوہات مکیہ کے باب ایک سو اٹھانوے فصل اکثروں میں ہوا کہ ابدال اولیا کی ایک سو سو
 ابدال تھالی نے ہفت اقلیم کی محافظت کے لئے انہیں مقرر کیا ہے اور یہ سات آدمی ہیں ہر ایک اقلیم کے انتظام پر
 ایک شخص ان میں سے تعین ہو کر شیخ کہتے ہیں ہین حرم کہ میں ان کے ساتھ جمع ہوا تھا اور میں نے ان سے معلوم کیا
 کی اور انہوں نے مجھے اور مجھے ان سے بات چیت ہوئی میں نے ان سے زیادہ کسی کو نیک خصلت اور اللہ تعالیٰ
 مشغول نہیں پایا اور ان کی مثل میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا اگر ایسا شخص توفیق میں دیکھتا تھا اور شیخ نے کہا ہے
 کہ ابدال میں سے ایک حضرت غلیل اللہ کے قدم پر ہے دوسرا حضرت کلیم اللہ کے قدم پر ہے۔ تیسرا حضرت ہارون کے
 قدم پر ہے چوتھا حضرت ادریس کے قدم پر ہے پانچواں حضرت یوسف کے قدم پر ہے چھٹا حضرت جبریل کے قدم پر ہے ساتواں حضرت آدم
 کے قدم پر ہے اور آسمین خلاف ہر کہ یہ لوگ قطب و امامان و اوتاد ہیں یا نہیں۔ ان کو ابدال اس لئے کہتے ہیں کہ جب
 ایک ان میں سے مر جاتا ہے تو ایک اور آدمی چالیس آدمیوں میں سے اس کا بدلہ واقع ہو جاتا ہے اور ان چالیس
 آدمیوں کو تین سو آدمیوں میں سے ایک شخص پورا کرتا ہے اور ان میں سے سو آدمیوں کی کئی صلیحہ میں سے ایک آدمی پورا
 کرتا ہے یا ابدال ان کے لئے کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ کوئی ان میں سے جاتا ہے تو ایک جسم اپنی صورت کا اپنی جگہ چھوڑ
 جاتا ہے اور ان ابدال کا اطلاق مشہور ہے اس شرط کے ساتھ کہ ہر اس بات کو جانتے ہیں اور یہ فرم کر
 کہ ہر شخص کی ہر ہر چیز میں ہونے چاہیے اگر رجال الغیب بھی کہتے ہیں ہر جگہ کی ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴

مشرق کی طرف ہونے ہیں اور ۲۱ و ۲۸ کو مشرق اور شمال کے درمیان ہیں چوتھے ہیں اور ۳ و ۱۵ و ۲۳ و ۳۰ کو
خاص شمال کی سمت ہوتے ہیں اور ۱۱ و ۱۲ کو شمال و مغرب کے درمیان میں ہوتے ہیں اور ۱۳ و ۱۴ و ۱۹ و ۲۰ کو
مغرب کی طرف ہوتے ہیں اور ۲ و ۱۰ و ۱۷ و ۲۵ کو درمیان مغرب و جنوب کے ہوتے ہیں اور ۸ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۶ کو
جنوب کی طرف ہوتے ہیں اور پہلی و ۹ و ۱۶ و ۲۴ کو جنوب و مشرق کے درمیان میں ہوتے ہیں اور نجبا آٹھ آدمی ہیں
کہ خلافت کے وجہ اوشانے پر مشغول ہیں اور نجبا بارہ آدمی ہیں کہ نفوس کے اسرار سے مطلع ہوتے ہیں اور بدلا بھی
بارہ آدمی ہیں۔ ان کو بدلا اس لئے کہتے ہیں کہ جب ایک ان میں سے مر جاتا ہے تو باقی مجموعہ کے قائم مقام میں اور یہ
ابدال اور نجبا سے غیر ہیں اور حرمین چالیس آدمی ہیں ان میں پہلی رجب کو بڑا نقل پیدا ہوتا ہے اور وہ نقل دن
بدن کم ہوتے ہوتے پہلی شجاعت تک سارا نقل زائل ہو جاتا ہے شیخ کمال الدین عبدالرزاق کہتے ہیں کہ نجبا چالیس آدمی
ہیں اور نجبا میں سوا دین عساکر نے عبداللہ بن مسعود سے بطریق مرفوع کے روایت کی کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا ہوا للہ ثلاثاۃ نفس علی قلب آدم علیہ السلام ولہ اربعون قلبا بہم علی قلب آدمی
علیہ السلام ولہ سبعة قلوبا بہم علی قلب ابراہیم علیہ السلام ولہ خمسة قلوبا بہم علی قلب اسحاق
علیہ السلام ولہ ثلثة قلوبا بہم علی قلب میکائیل علیہ السلام ولہ واحد قلبا بہم علی قلب اسرافیل علیہ السلام
وکلما مات الواحد ابدل اللہ مکانہ من الثلثۃ کما اذا مات من الثلثۃ اللہ مکانہ من الخمسة وکلما مات واحد
من الخمسة ابدل اللہ مکانہ من السبعة وکلما مات واحد من السبعة ابدل اللہ مکانہ من الاربعین
وکلما مات واحد من الاربعین ابدل اللہ مکانہ من الثلثۃ وکلما مات واحد من الثلثۃ ابدل
اللہ مکانہ من العامة بہم بدفع البلاء عن هذه الامة۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے تین شخص ہیں کہ دل
اون کے آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں اور اوسکے لئے چالیس شخص ہیں کہ دل اون کے موسیٰ علیہ السلام کے دل پر
ہیں اُسکے لئے سات شخص ہیں کہ دل اوسکے لئے چالیس آدمی ہیں اور اوس کے لئے پانچ شخص ہیں کہ دل
اون کے جبریل علیہ السلام کے دل پر ہیں اور اوسکے لئے تین شخص ہیں کہ دل اون کے میکائیل علیہ السلام کے قلب پر
ہیں اور اوس کے لئے ایک شخص ہے کہ دل اوسکا ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہے جبکہ وہ ایک شخص مر جاتا ہے تو خدا شیطان
اوسکی جگہ ان تین میں سے کسی کو بدل دیتا ہے اور جبکہ کوئی شخص ان تین میں سے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوسکی جگہ
پانچ میں سے کسی ایک کو بدل دیتا ہے اور جبکہ پانچ میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سات شخصوں میں سے کسی کو
بدل دیتا ہے اور جبکہ ان سات میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چالیس آدمی میں سے کسی کو مقرر
کرتا ہے اور جبکہ ان چالیس میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چالیس آدمی میں سے کسی ایک کو مقرر کرتا ہے اور جبکہ ان
تین سو میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہزار آدمی میں سے کسی کو بدل دیتا ہے اور ان کے بعد کسی میں سے

کی بلا دفع کی جاتی جو بعض عارفین نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ کوئی آدمی اون دن سے
 مقدس کے قلب پر ہے اس کی کہ عالم خلق و امر میں اللہ نے حضرت کے دل کی طرح کوئی دل شریف اور لطیف پیدا نہیں
 کیا ہے پس کسی کا دل اون کے دل کی برابر و مقابل نہیں خواہ ابدال میں سے ہو یا اقطاب میں سے خلاصہ کام یہ ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عالم ہی ادلیا و اللہ سے خالی نہیں ہوتا ہمیشہ اللہ تعالیٰ
 کے برگزیدہ اشخاص اس میں موجود رہتے ہیں ان کے چھ طبقے ہیں اور ان چھ طبقوں میں تین سو ۶ آدمی ہیں پہلو طبقہ
 میں تین شخص ہیں جنہیں نقباء کہا کرتے ہیں اور دو ستر طبقہ میں چالیس بزرگ ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں اور تیسرے
 طبقے میں سیات آدمی ہیں جنہیں آخرا کہتے ہیں اور چوتھے طبقے میں پانچ آدمی ہیں انہیں عماد کہتے ہیں اور پانچویں طبقہ
 میں تین بزرگ ہیں چھ اوتاد کہلاتے ہیں اور چھٹے طبقے میں ایک دلی اللہ سے بغوث کہلاتا ہے۔ اور قطب الاقطاب
 اور غوث اعظم اسی سے مراد ہے سارے ادلیا و اللہ سے اسی کا مرتبہ اعلیٰ ہے یہی بزرگ باطن نبوت محمدی کا مظہر ہے۔
 بعضوں نے کہا ہے کہ افراد تین شخص ہیں جنکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن متابعت کی وجہ سے نبی فردیہ صلی
 اور قطب الاقطاب کے درجہ سے خارج ہوئے اور اوتاد چار آدمی ہیں جن سے عالم کے چاروں رکن قائم ہیں اور بدلاء و
 شخص ہیں جنکو امنا و اللہ کے کہتے ہیں اور کیا چالیس ہیں جنکو رجال الغیب کہا کرتے ہیں اور تمام ادلیا میں کچھ بزرگ
 نقباء کا ہے یہ تین سو بزرگ ہیں انکو ابرا کہتے ہیں یہ ساری قسمیں ادلیا و اللہ کی فیماست تک دنیا میں رہیں گی
 کیونکہ عالم کا ہر انکی ذوات پر ہے ان کے سبب خلائی کی بلائیں مست رفع ہوتی ہیں۔ اور شیخ علاؤ الدولہ
 عروہ میں کہتے ہیں کہ زمین کو طے کر سکتے ہیں پانی پر چل سکتے ہیں اور آسمان کی آنگھن سے چپے ہوئے رہتے ہیں
 اور ایسی تنگ جگہ میں جہاں خلایق مجتمع ہو جمع ہونے میں کمر جسم ان کا لوگوں کے جسموں سے نہیں پس کرنا
 اور یہاں ان کا معلوم نہیں ہوتا اور بلند آواز کے ساتھ قرآن و اشعار پڑھتے ہیں اور رونے میں اور وجد
 کرتے ہیں ہر ہی کوئی آواز ان کا نہیں سُن سکتا اور میں کو نہیں کر سکتے ہیں غلسوں کو دیتے ہیں اور شہر و
 پہرے چلتے ہیں سال میں دوبار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں لہذا کیا عرفہ کے دن عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور کجا
 ماہ رجب میں کسی ایسے مقام پر جمع ہوتے ہیں جہاں جمع ہونے کے لئے حکم ہوتا ہے بلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 حمد میں بدلاء سب سے تھے اور اہل شہادت میں سے سوائے ایک آدمی کے کوئی ان کو نہیں جان سکتا
 وہ مزار ہے تب دوسرے کے مصاحب ہو جاتے ہیں اور خلیفہ یانی ان کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 درمیان میں واسطہ تھے اور خلیفہ ان کا سلام نبی علیہ السلام سے اور نبی علیہ السلام ان سے کہتے تھے اور یہ
 خلیفہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور علم قرآن و حدیث ان سے سیکھتے تھے اور ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے
 تھے خلیفہ کے موکوئی شخص ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور ان کو خدا کا حکم ہے کہ اپنے وقت کے نبی کی شریعت

پہر دی کیا کرن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قطب ابدال عصام قرنی حضرت اوس کے چچا تھے جہاں پر
نے انتقال کیا تو ابن عطاء احمد کو یہ نصیب ملا جو کہ اوسین کے دربان میں رہتے تھے خواجہ قطب پارما سنے
فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ بسط طرح آسمان میں دو قطب ہیں ایک جنوب میں دوسرا شمال میں اور قطب جنوبی کے
پاس کا تارہ سہیل تہا اور قطب شمالی کے پاس جدی اسی طرح زمین پر دو قطب ہیں کہ ہر ایک کا ایک خاص مرتبہ
ایک کو قطب ابدال اور دوسرے کو قطب ارشاد کہتے ہیں قطب ارشاد مرتبہ میں سہیل کی طرح ہے اور سہیل سار
کو اکسب سے جرم اور روشنی اور خلائی کو نفع پہنچانے میں بڑا ہے اور قطب ابدال کا مرتبہ جدی کی طرح ہے اور
اکثر آدمیوں کی نظروں سے مخفی رہتا ہے قطبوں کی قبریں غیر لوگوں کے مخفی ہوتی ہیں اور قطب سال میں
قطبوں کی قبروں کی زیارت کرنا ہے اور جو کوئی اس کا طالب ہوتا ہے اوس سے بچتا رہنا ہے اور ایک حکیم
مقیم ہنن رہتا مگر جبکہ بیمار اور ناقوان ہو جاے اور قطب معالجہ کرتے ہیں کہاتے ہیں پیتے ہیں بلکہ پھلے
اس سے کہ ابدال ہون نکاح بھی کرتے ہیں اور قطب عمر لمبی پاتا ہے خضر الیاس سے محبت رکھتا ہے اور نماز
جماعت کے ساتھ خاص کر جمعہ کی ادا کرتا ہے۔

تفسیر محدثین کہتے ہیں کہ ابدال ایک قوم ہے کہ قائم رکھتا ہے خداے تعالیٰ ان کی برکت سے زمین کو اور وہ سترن ہیں
جائیں بن شام میں اور سب اہل ملک میں اور ذکر اہل کا حدیث میں آیا ہے اور سید علی نے سنن ابوداؤد کی شرح
میں لکھا ہے کہ ذکر ابدال کا صلح ستہ میں نہیں آیا ہے۔ ابوداؤد کی ایک حدیث میں آیا ہے چنانچہ اوس نے
ام سلمہ سے روایت کی کہ جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یکن اختلاف عند موت خلیفہ فیخرج
وجل من اهل المدينة هاديا الى مكة فباته ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كافر فباليونان
بين المكن والمقام ويبحث اليه بعث من الشام فتيحف بهم بالبيد اعيان مكة والمدينة
فاذا راي الناس ذلك اتاه ابدال الشاهد وخصائب اهل العراق فيبايعونه الى اخر الحديث
یعنی جبکہ خلیفہ کی وفات کے بعد اہل محل دفعہ کے دربان اختلاف واقع ہوگا تو مدینہ کے رہنے والوں میں سے ایک
شخص نکلیگا اور وہ ہاتھ ہاتھ ہاتھ کو جائیگا (وہ شخص امام مہدی ہوں گے اور محل اس پر ہے کہ ابو داؤد نے
اس حدیث کو باب المہدی میں ذکر کیا ہے بلکہ کے رہنے والے اور شخص کے پاس آکر اس کو اسکے مکان میں سے باہر
بلاتینگے اور اس کو امام بنانے کے لئے اوس سے بہت احتجاج کریں گے اور وہ شخص اس نسبت اختیار کرنے سے خوش
نہوگا۔ اہل کہ حجاز اسود اور مقام اور ابراہیم کے دربان اور شخص سے بیت کریں گے اور امام پر شام کا ایک لشکر
چڑھائی کرے گا۔ لشکر مدینہ میں زمین کے اندر خسر جائیگا (سید اکبر اور مدینہ کے دربان ایک حکام کو نام جو)
جیکہ لوگ نکالت دیکھیں گے تو اس امام کے پاس تک شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں آئیں گی اور امام کو بیت

اون پر ظلم کیے اور اسے صاف کر دیا اور جو اون کے ساتھ تھائی کرے اور اس کے ساتھ تھائی کرتے ہیں اور جو چیز خدا کی
سے اونکو دی ہے اور اس سے اونکی خیر گیری کرتے ہیں اور نصیبی خدا تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ فرمایا اے انکے اطمینان
والعافین عن الناس واللہ عجیب المحسنین یعنی غصہ کے کمانے والے اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے اور
الہدئی کرنے والوں کو چاہتا ہے انکو۔ بعض علماء حدیث نے کہا ہے کہ حدیث ابدال واداد وافتاب وغیرہ سر
موضوع وخط ہے اگرچہ ابو نعیم نے حلیہ میں اور دوسروں نے بھی اونکو ذکر کیا ہے اسی طرح وہ احادیث بھی جن میں
اولیا۔ نقباء۔ نبیاء وغیرہ کی تعداد بتائی ہے غلط ہیں۔ سلف نے ان باتوں کا ذکر بھی نہیں کیا ہاں ابدال کا لفظ
سلف نے بیان کیا ہے چنانچہ حضرت علی کی حدیث میں جو مسند امام احمد میں آئی ہے موجود ہے اور اس حدیث میں
ان کی تعداد چالیس آدمی شام میں بتائی ہے۔ مگر یہ حدیث منقطع ہے۔ اور شہر کین عرب و ترک و ہند و اہل فارس
و حکماء یونان میں ایسے آدمی گذرتے ہیں کہ زہد و عبادت اور علم رکھتے تھے اور کائنات اور خوارق عادات
اونکو حاصل ہوتے تھے لیکن جو کہ یہ آج آج کے اہل ایمان نہیں لائے اور انہما کے احکام کی تعمیل نہیں کی اس
ان کا شمار اعداء الدین میں ہے اور ان کا کمال ان کے لئے وبال ہو گیا +

خضر و الیاس کا بیان اور اس بات کی تحقیق کہ الیاس و ادریس ایک ہی شخص ہیں یا دونوں میں غیریت ہو

خضر کا نام ملک کانہ اور کنیت ابو العباس ہے۔ شیراز کے علاقہ میں پیدا ہوئے تھے اور خضر کے دادا الیاس بن سام بن نوح
کے بیٹے ہیں اور خضر کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ ملک کانہ بن طلیان بن کلیان بن سحان بن سام بن نوح علیہ السلام اور بعض
نسخ میں بجائے طلیان طیان مندرج ہے اور جامع الاصول میں ابن اثیر نے کہا ہے کہ خضر کا نام طلیان ملک کانہ اور
بقولے کلیان بن ملک کانہ ہے اور خضر و الیاس دونوں کتب ترمذیہ کا مطالعہ اور شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور خضر حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نیز ابراہیم
اذ ازلت الرجل لحوما مہجرا ثم فقلت خسیارتہ یعنی جب تو کوئی جگر لٹا اور مومہ زور اور اپنا راس
غور کرنے والا آدمی دیکھے تو سمجھے کہ اوپر خرابی اور نقصان کا خانہ ہو گیا اور یہی خضر کے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بار نبی شیبہ کے گھر میں بہت سے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے ان میں سے کچھ
حرا یا حرام میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصر اللہ قلہ و نصیرہ یعنی کوئی دشمن جو خدا سے نہ
اللہ تعالیٰ اس کے دل اور ذہن کی مدد کرنا ہے اور خضر بھی کہتے ہیں کہ میں اور ابراہیم ایک بار انصاری بنی کی ہمراہ ایک دریا
کنا سے پر ہوئے تھے دشمن اور اون کے ساتھیوں پر غالب ہو گئے انھوں نے پلٹنے سے انکار کیا کہ

بعد محمد پر درود بھیجے اور حکم کر دجیب ایسا کیا تو دشمن زک پاکر ہلاک گئے اور بہت سے دریا میں ڈوب کر مر گئے سترہ
 ہجری میں مدینہ کے راستہ میں شتر باؤن میں لڑائی ہوئی پھر چلے خضر کے سر پر یہی ایک پتھر لگا اور نین میں نے نک دم رہا
 اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظالم کے بچے سے مظلوم کو چھوڑاٹے کے لئے قطب اور یار ان خطب کو بھی مارتے ہیں اور بڑا کشتی
 ہیں اور حق تعالیٰ خاتم الانبیاء کے طور سے پیشتر دزدان و اعضاء خضر میں ہر پاسو برس کے بعد تجدید کرتا تھا اور جیسے
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کیا ہے تو اسی وقت سے ایک سو مئیس برس کے بعد سے تجدید ہونے لگی ہوئی ہے۔ میں باؤن
 تجدید ہوتی۔ اور شیخ علاء الدین نے ایک اور کتاب میں سو اسے عروہ کے کہاہے کہ خضر کتنے ہیں کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی مجلس میں یہ مکر شیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے
 تعینات کر دیتا ہے کہ وہ کبھی اس شخص سے غیبت نہیں کرنے دیتا ہے اور جیب اوٹے تو بھی ہی ہلاک دے اس کو کہ کبھی
 اللہ تعالیٰ اس کو مقرر کر دیتا ہے کہ کوئی اسکی غیبت بعد اسکے نہیں کر سکتا مگر مولانا بعد الزمان کا شی نے ان سب سوال کی
 غلطی کی ہے اور اصطلاحات میں کہا ہے کہ خضر کنایہ ہے بسط سے اور الیاس قرض سے اور یہ بھی کہ خضر ایک شخص جس انسان سے
 جو زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے اب تک بدستور موجود ہو یا کوئی روحانی شخص ہو کہ جب کسی کے لئے کچھ ارشاد کرنا ہوتا ہے تو پہلے
 عبد عسری میں متحمل ہو جاتا ہے یہ بات میرے نزدیک تحقیق سے عاری ہے۔ اور شیخ صدر الدین قزوینی نے کتاب بصرۃ البصائر
 و تذکرۃ المنہج میں کہا ہے کہ خضر کا وجود عالم مثال میں ہے صاحب فصل الخطاب نے کہا ہے کہ خضر الیاس کے وجود سے انکار
 کرنا سراسر نادانی و ہل ہے یا یہ کھنکنا کہ یہ دونوں ہی نہ تھے اور نہ اب ہیں جس سے ختم نبوت میں نقصان عائد ہوتا ہے یہ بھی
 اسکی غلطی ہے۔ اور شیخ محی الدین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وجود خضر کے مقرر میں اور فتوحات کے پیروں باب میں
 کہتے ہیں کہ شیخ ابوالعباس عریضی جیسے کچھ بات کہتے تھے اور میں اسے قبول نہ کرتا تھا جبکہ اوں سے جدا ہوا تو ایک شخص
 مجھے ملا اور کہا کہ شیخ ابوالعباس کی اس بات کو مان لینا چاہیے میں اسی وقت شیخ ابوالعباس کے پاس لوٹ کر
 گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک خضر قیام نہیں کرتے تم میری بات تسلیم نہ کرو گے کیونکہ کہہ دو ازہ تو بہ کا کھلا ہوا ہے
 فرمایا تو یہ قبول ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خرقہ تصوف کا ابو الحسن علی بن عبد اللہ بن جامع کے ہاتھ سے
 پہنا ہے اور ابن جامع نے خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے پہنا تھا بلکہ بے واسطہ ہی انہوں نے خضر علیہ السلام سے
 فیض پایا ہے یہ قول اولیٰ کا ہے صحبت انا و الخضر علیہ السلام و تأدب بہ و اخذت عنہ فی وصیۃ
 او صاحبہا شفاھا التسلیم بمقالات الشیخ وغیر ذلک۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے
 حالات میں کہا ہے کہ فرماتے تھے ایک بار بیٹے چالیس دن تک کچھ نہ کیا یا بعد چالیس دن کے ایک آدمی کچھ کہنا
 ملا اور میں نے پاس رکھ کر چلا گیا میں نہایت ہوشیار تھا نفس نے چاہا کہ کہنا یا جائے مگر میں نے کہا کہ میں نے جو اللہ سے عہد
 کیا کہ جب تک کوئی دوسرا اپنے ہاتھ سے نہ کہلائے گا میں کچھ نہ کہوں گا اور میں نے عہد کر دیا تو وہ دن کا نفس بڑھ کر

صدر سے اجماع کبھی کرنے لگا دوست میرے پاس ابو سعید مخزومی آگئے اور انہوں نے جو میرے باطن کی آواز تھی
 نہ کہا اس جہد القادریہ کیسی آواز تھی میرے کما کہ نفس کا قلق و اضطراب ہے لیکن روح دہی ہی خدا اور معالیٰ کے
 مشاہدہ میں برقرار ہے شیخ ابو سعید بولے کہ تم میرے مکان کو جاؤ اور خود چلے آئے میرے لیے نفس سے کہنا کہ یہی ہے
 کہیں نہ جانوں گا اسی وقت اور اس شخص علیہ السلام پہنچے اور کہنے لگے کہ وہ شو اور شیخ ابو سعید کے پاس چلے جاؤ
 میں شخص کے کہنے سے گما شیخ دروازہ پر کہ سے میرے انتظار میں رہا اُسے لگے اسے خدا نا! میرا کہنا تم کو
 کافی نہ تھا جو حصہ کے کہنے کی بھی ضرورت پڑی اور اب بکرو راقی نے کہ اب کہ میرے ہر جگہ ترقی کے پاس ہر ایک
 کیلئے کہ ضرر علیہ السلام آتے اور دونوں باہم واقعات پوچھا اور بیان کیا کرتے تھے۔ اور شیخ الاسلام نے کہا کہ
 محمد بن علی بن جعفر بغدادی معروف بہ ابو کریم ثانی خضر علیہ السلام کے ساتھ صحبت دار تھے۔

فائز جلیلہ شیخ محی الدین نے فتوحات میں کئی جگہ ۳۱ باب کو بیان کیا کہ خضر و الیاس سے
 عصری کے ساتھ باقی ہیں اور فتوحات میں بھی کتاب کرچا میں انبیاء و مرسلین سے ابتدا اب و خضر کے
 ساتھ مآۃ ۱۰۰ اور ادریس یہ جتنے آسمان پر رہتے ہیں اور ساتر آسمان عالم دنیا میں سے ہیں اور
 دنیا جب تک ۷۰ سے باقی رہتے در دنیا جب فنا ہوگی فنا ہو جائیگی (۲) حضرت الیاس (۳) حضرت
 (۴) حضرت خضر اور یہ چاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے ہیں شیخ صدر الدین فونو نے
 کہا ہے کہ حضرت خضر کا وجود عالم مثال میں ہے سو شیخ اکبر کے اور ان کے قول یا سناتے نہیں اس لئے جائز ہے
 کہ حضرت عالم انبیا میں جم غفیری کے ساتھ ہی ہوں اور عالم مثال میں ہی دکتے ہوں اور ذیل اس پر یہ کہ اس شخص
 کے اکثر ایاد و دیا میں سے بعض آدمیوں پر مثالی صورتوں میں ظاہر ہوئے۔ بن نوٹنگ نسو بن جان
 شخص مقدس جم غفیری کے ساتھ باقی ہیں مگر کلام امین ہے کہ یہ چار شخص ہیں مابین جن میں اس لئے کہ ان میں
 نے کتاب مضمون لکھا (۵) اور اس پر امل ہے کہ الیاس اور ادریس ایک شخص نہیں ہیں۔ شیخ محمد بن عبد اللہ نے اس کی
 شرح میں لکھا ہے کہ شیخ کو یہ بات کہ الیاس اور ادریس ایک ذات سے مشاہدہ سے علوم پہلی ہوئی کہ عام آدمیوں
 انبیاء کو اور انہوں نے لکھا ہے ہر شیخ محمد بن عبد اللہ نے کہ حضرت ادریس کا حضرت عیسیٰ کے ہے اس
 فقیر پر معلوم ہوا کہ حضرت ادریس آسمان سے دنیا میں اوتارے اور خدا کے رسول سے پوچھا کہ ان کا ایسا مقرر
 ہوا اور شیخ اکبر نے فص ایسا میں یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے نبی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے
 ان کو آسمان پر اٹھایا اور آسمان سے اپنا رسول بنا کر نازل کیا پس اللہ تعالیٰ نے ان میں مرنہ نبوت اور
 رسالت و دونوں جمع کئے اس قول کی مطابق بجائے چار شخصوں کی تین ہی شخص جو تھے ہیں ایک
 کہ وہی حضرت ادریس ہی ہیں۔ اور یہ دونوں حضرت عیسیٰ اور یہ دونوں رسول ہیں۔ شیخ محمد بن عبد اللہ نے

اس سے معلوم ہوا کہ شیخ اکبر کے کلام میں تعارض برہم ہو رہی جاتی ہے کہ شیخ نے جو ایسا ہی اور ایس کو ایک ذات
 بتایا یہ اون کے مشاہدات پر مبنی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہرے اونہوں نے اس بات کو اپنی
 مشاہدات میں معلوم کیا ہے اس لئے کہ یہ کتاب فضل الحکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اون کو ملی جو باریکی بینی پر اور
 فتوحات میں جو شیخ موصوف نے ایسا ہی اور ایس کو دو مجلس علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے یہ قول مشہور کی متابعت ہے کہ حضرت
 میں تعارض دفع ہو گیا اور مولوی صاحب نے تعارض دفع کرنے میں ۱۰۰ روئے توجیہ یوں کی ہے کہ فتوحات میں دونوں کا
 علیحدہ علیحدہ دو ذات ہونا ۱۰۰ سے کہہ ہے کہ ایک بدن سماوی ہے۔ ایک بدن ارضی پس ال دو علیحدہ علیحدہ بدنوں
 کی وجہ سے دو ذات شمار کیا ہے اور خصوصاً حکم میں دونوں کو ایک ذات اس لئے کہ ہے کہ روح ان دونوں ایسا ہی
 ایک ہی تھی مولوی صاحب کی دلی توجہ نہ الاثر نہ اہ فیصل حکم کی رائے کے مطابق ہے مگر یہ توجہ صحیح نہیں اس لئے کہ
 شیخ اکبر کا سابق کلام اسے خلاف پر مشاہدات دیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا انہیں یا دونوں مقاس
 ہر جن کے سبب باقی ہے اور یہ چاروں اروا میں اور دو ان بن سے امام ہی میں اور ایک ان میں سے مرتبہ
 ذہبیت کا کہتا ہے پس یہ چاروں دیامس او سوقت تک باقی رہینگے یہ کہ دنیا کو یہ چاروں شیخ نے
 چلنے میں مگر اکثر لوگ اس مطلب سے غافل ہیں کہ چاروں دنیا میں اروا میں اور ایس ان میں سے ایک کی دوسرے
 لوگوں کے یاقین کی محافظت کرات اور دوسرے کی وجہ سے لایت کی محافظت کرات اسے اور دوسرے کی وجہ سے
 کی اور چہ سے کی وجہ سے امانت کی محافظت کرات اور ان چاروں کی وجہ سے انعالی دین جنہ کی محافظت
 کرات اور یہ بات شیخ اکبر کا کتب سے کسی سے مشہور اس کے خلاف ہے اور یہ ہے کہ دین دینی کی محافظت کرات
 انعالی ہی اس کی وجہ سے کہ اسے اور یہ ان شیخ اکبر کے خصوصیات میں سے ہے جسے شیخ نے کہا ہے
 کہ وہ ولی جو اس امت کا قطب ہو کر اسے دنیا میں چاروں کے قدم پر ہوتا ہے اسلئے اسلئے وجود سے عالم
 ظہور میں آتی ہے اور مولوی صاحب نے دوسرے ۱۰۰ کی وجہ سے ان کا کہتی ہے اس تقدیر پر کہ اون دونوں
 خلف ہر زنی میں سے کہ یک مادہ سے اور دوسرے دنیا سے بن رہی تو مثالی ہو اور دنیا ہی عنصری ہو مگر یہ
 توجیہ فتوحات کی عبارت سے لگاؤ نہیں کہانی کیونکہ اولی عبارت سے بوضاف یہ بات ثابت ہے کہ دونوں ہم عنصری
 میں اور نہ ملکہ حکم کے اس لئے کہ ایسا ہی قبل فوج کے نبی تھے پھر اللہ نے اون کو آسمان پر اودھا لیا پھر رسول
 بنا کر دنیا میں اودھا لیا یہ بات پانی جاتی ہے کہ ایسا ہی جس جسہ عنصر ہے کہ دنیا سے آسمان پر اودھا لیا ہے
 اور اسی جسہ عنصری کے ساتھ پر دنیا میں نازل ہے کہ جسے شیخ محب اللہ نے کہا ہے کہ حضرت
 نزول دنیا میں نازل ہونے حضرت عیسیٰ کر ہے۔
 شیخ اکبر کے دونوں قولوں کے تعارض دفع کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ اور ایس نبی تھے اور دوسرے تھے اسلئے کہ

اول رسول فوج علیہ السلام ہیں جیسا کہ حدیث شفاعت سے ثابت ہے اور ان کو ایسا مقام ولایت کا حاصل تھا جو نبی کے لائق ہوتا ہے جو رسول نہیں ہے اور اس وجہ سے حضرت ادریسؑ حکمت قدوسیہ کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے جب زمین برائے تو رسولی ہوئے اور اب انکو ولایت میں وہ مقام ملا جو رسول کے مناسب ہوتا ہے اور اس وقت میں حکمت ایسا سید کے ساتھ مخصوص ہوئے پس دونوں ایک ہی ذات ہیں اور تبار دونوں میں اعتباری ہے کہ ولایت بنویہ حاصل ہو کر اور حکمت قدوسیہ کے ساتھ اختصاص رکھنے کی وجہ سے ادریسؑ کملائے اور مقام ولایت رسولیہ حاصل ہوئے اور حکمت الہیہ کے ساتھ خصوصیت کھینے کی وجہ سے ایسا سید کملائے پس یہ ذاتیں کہ اجساد معنوی اور حیات دنیاوی کے ساتھ باقی ہیں تین تین اور تین شخص ہیں مگر مرتبہ اور مقام کی وجہ سے چار مانے گئے پس اس مقام کے اعتبار سے کہ جس میں ادریسؑ کملاتے ہیں مقام روحانی اور ان کا خاکشس ہے اور اس مقام کے اعتبار سے کہ جس میں ایسا سید کملاتے ہیں اپنے جسد کے ساتھ زمین پر رہتے ہیں +

کامل حکیم - خلیفہ - مؤید بروح القدس - ہادی - امام بخاری و وزیر نبی شہید صالح

صالح عالم نے اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے سب ارادہ خود بخود قوت پدید کر کے انتظام اور بند و بست کامل طور سے کیا اور ہر ایک کو انتظام دینی کے امور اور ان کے مناسب عطا کئے درندوں کو دانت اور پرندوں کو پر و درختوں میں بیل بھول رنگ رنگ و دست و غرضکہ گلشن عالم صدف ہار عجیب طرح پر ہے کہ جسکو عقل ہی دیکھ کر حیران ہے کہ میں خزان سے پتے جھڑتے ہیں کہ میں صبا کے جو ٹیکوں سے غمچے کھینچتے ہیں کہ میں جامد سویر کی چمک سے طرح طرح کے فانے اور ٹھانے جاتے ہیں سب جو ان و تخر و حرج و بحر و برا و سکی خدا کی کھلا قدر کرتے ہیں + اپنے اس گلشن عالم کی نیز نگینوں کا تماشا دیکھنا ہے جو دل میں آتا ہے کہ نا ہے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا خلعت پہنا یا پر اسکو فکر معاش و معاش میں پھنسا یا شجر حیر و درند پرند بوجہ ہونے عقل کلی کے فکر معاد سے آزاد کئے گئے حضرت انسان کو جن ہی شرف حاصل ہوا ساتھ ہی اس کے بزرگوار دن تکلیف اور ٹھانے کا روادار ہوا اور یہ حفظ امانت یعنی شرف خدا و ادا داسی کے حصہ میں کما قال اللہ تعالیٰ انا عرضنا الامانة علی السموات والارض والجبال فابین ان تحملها و استغفین منها و حملها الا الانسان یعنی ہمتے آسمان اور زمین اور پہاڑ کے آگے امانت پیش کی وہ نہ اڑا سکے اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسکو اڑا لیا **س** آسمان بار امانت تو انفس کے شہید + قرعہ خال بنام میں دیوانہ زندہ + اوس رجم و کریم کو اپنے پیارے انسان کے دین و دنیا و معاش و معاد و وزن کے انتظام پر چڑھے انتظام معاش کو تو اسے نباتیہ و حیوانیہ و انسانیہ عطا کئے کہ جسکے ذریعہ سے اپنی ضروریات کو اچھی طرح پورا کیا + انتظام نباتیہ + اسے بھڑ و دوسرے اسباب معاش کے پیدا کرنے کو بعض اشخاص مزار کئے اور انکو کھلی مزارت دے تو بیج بین فراوان کے دونوں میں الہام کیا کہ جس طرح میں نے ان کو بھڑا دیا اور ہر ایک صفا چھینا

فہم کرنے لگا اور ایک دوسرے کو فائدہ بخشنے لگا کہ جس سے حالت تمدنی پیدا ہوئی استطام معاد کے لئے عقل دی مگر محض عقل کو کام چلنا دشوار ہو اکیونکہ اکثر عقل کو قوت دہمید سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے کبھی غالب اور کبھی مغلوب ہو کر ننگ لگاتی ہو شملہ بہت اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے آدمی گمراہ ہے حالانکہ حکیم عقل وہاں سے نہیں گر سکتا مگر وہم ایسا آگہی لیتا ہے کہ آخر لوگوں کو اگر کبھی چٹنا ہے اور عقل ہمیشہ جو اس کے ذریعہ سے کام کرنے کی عادی ہے ہر وقت انسان کی عقل ایک سان نہیں رہتی بلکہ بن اور جوانی اور بڑاپے میں کئی حالت رہ رہتی ہے علیٰ ہذا القیاس ندرستی اور بیماری میں بھی بہت فرق ہوتا ہے پس انسان کی اصلاح حال و تہذیب نفس نفع آخرت کے واسطے اور منظم حقیقی نے چند بزرگ زیدہ لوگوں کو پسیدہ کیا جنکو فہم کہتے ہیں انکو بذریعہ الہام طرح کی قوتیں بخشیں انکی قوت ملکیہ نہایت علویہ ہوتی ہو انکو دیون سے حجاب جانی اور کئے جاتے ہیں انکو عالم ملکوت کے عجائب اسرار دکھائے جاتے انکے چند اقسام ہیں۔

(۱) کامل بھد وہ ہیں جو عبادت سے تہذیب نفس کرنے کے علوم رکھتے ہیں۔

(۲) حکیم ان کو اخلاق جمیدہ و تدریس منزل وغیرہ کے علوم دئے جاتے ہیں۔

(۳) خلیفہ ان کو سیاست کلی و عدل و انصاف کے علوم ملتے ہیں۔

(۴) مؤید روح القدس وہ لوگ جن سے عالم بالا کے لوگ کلام کرنے اور دکھائی دیتے ہیں۔

(۵) ہادی وہ ہیں جو جن کے دل و زبان پر نور اور دفعہ فیض رکھا گیا ہے کہ انکی صحبت سے لوگ مراتب کمالہ کو پہنچتے ہیں اور ان کو ہر دم ہدایت نامی کا خیال رہتا ہے۔

(۶) امام وہ ہیں جو ملت و مذہب کی اصلاح کے علوم اور انکے زندہ کو نیک طریقہ سکھاتے ہیں۔

(۷) مندر و مندر وہ ہیں کہ علایق جسمانی سے دور ہو کر عالم حشر و قبر کے احوال پر مطلع ہو جاتے ہیں یا کسی قوم کی آفات و بلیات پر واقف ہو کر لوگوں کو اس سے خبردار کرتے ہیں۔

(۸) نبی وہ انسان ہو کہ قوت نظریہ و عملیہ میں مرتبہ کمال رکھتا ہو اور خدا تعالیٰ نے اسکو ہدایت ظلالی کے واسطے مبعوث کیا ہو اور خدا سے تعالیٰ نے ہر آدمی کو دو قوتیں دی ہیں ایک قوت نظریہ دوسری قوت عملیہ قوت نظریہ اسکو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس قوت سے پہچان لیرہے اور قوت عملیہ اسکو کہتے ہیں کہ جو نیک اور بد آدمی ہو تا اسی قوت سے صادر ہوتا ہے سو حق تعالیٰ نبی کو بلا واسطہ تربیت فرماتا ہے اسواسطے کہ تاثیر انوار کی اسکی قوت نظریہ میں ایسی نبی ہو کہ غلطی اور شبہہ اسکی نظر میں ہرگز نہیں آتا اور اسکی قوت عملیہ کو وہ ملکہ دیا ہے کہ سببہ اسکی ہر نیک اور

رجعت کے ساز ہونے لگتی ہو اور ہر بدی سے محفوظ رہتا ہے بیان تک کہ مہصوم ہو جاتا ہے اور سبب قوت عملیہ کے عقل اسکی کمال کو پہنچ جاتی ہو اس کے بعد غفلت کی تعلیم کے لئے اوٹھا یا جاتا ہے اور اسکی طرف جی آتی ہے اور عوام کے واسطے اسکی ہاتھ سے خوارق عادات جنکو معجزہ کہتے ہیں ظاہر ہونے لگتے ہیں اور عوام کے واسطے اس کے

اخلاق کر بیٹھتے ہیں اور علوم صادقہ نصیب کرتے ہیں اور بیان شافی اور حجت واضح اس کو عطا فرماتے ہیں اور محبت میں اس کی انوار برکات پیدا کرتے ہیں +

(۹) رسول - اس کو ان سب اوصاف نبوت کے علاوہ شریعت جدیدہ اور کتاب سماوی بھی ملتی ہے اور اس کے پیرو میں جس کو وہ نفس قدسی عطا ہوتا ہے اس میں اس کی انوار اس طرح منعکس ہوتے ہیں جس طرح آفتاب کے انوار آئینہ میں اور عکس میں بھی اسی عادات پہنچتی ہیں تو اس کو کرامت اور اس شخص کو **ولی** کہتے ہیں پس رسول بمنزلہ آفتاب و ولی بمنزلہ آئینہ ہے اس سے خوب معلوم ہو گیا کہ جس میں ایسے کمالات ہوں وہ بھی ہے نہ یہ کہ نبو کہیں فوت کا نام ہی جو انسان کے دماغ ماندر و رومی کے تعلق کوئی چیز بھی نہ ہوا فیض اعلیٰ مخصوص لوگوں کو عطا ہوا ہے اب یہ مرتبہ محنت و ریاضت کے کسی فیصل نہیں پر سلتا کیونکہ انتظام نامہ شریعت محمدی سے ہر چکا ہے +

(۱۰) صدیق وہ ہے کہ قوت نظریہ اس کی مثل قوت نظریہ انبیاء کے ہوتی ہے خواہ نبی ہو خواہ نبوا انبیا سے عموماً جہت نہیں بولتا ہے اور جس اس سے ایسے ناس ہوتے ہیں کہ نفس کا مرکز گرگا نہیں ہوتا ہے اور اس کی نشانی کہ نبی قصہ میں تردد نہ کرے یعنی اللہ پر توکل کر کے اس کام کو کرنے لگے اور اس بات پر چندان خیال نہ کرے اور اگر غار میں اس کو بڑی سی بڑی مصیبت آجائے تو ادھر سے ادھر نہ دیکھے بلکہ سوائے خیال حق تعالیٰ کے دوسری طرف خیال نہ کرے اور ظاہر اور باطن میں ایکسا ہووے اور خواب کی تعبیر خوب جانتے +

(۱۱) شہید وہ ہے کہ جہنمی نے اس کو ہو چاہا ہے اس کو حکم کو ایسے عین کے ساتھ قبول کرے کہ دیکھو وہ پہلے ہی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو سب چیزوں سے آسان جلتے ہوئے ہو یا نوالہ اللہ کے نزدیک وہ شہید ہے اور قوت عملیہ اس کی آپ کمال میں نزدیک قوت انبیاء کے جتنی ہو +

(۱۲) صالح وہ ہے کہ اپنے خدا و ملا ہوں سے پاک کرے اور اپنے باطن سے عینیت سے باز رہے اور پہلی سے دور رہے اور یاد حق میں ایسا محبوب ہو سکے کہ اپنا انش دوسری چیز کی لوس کے دل میں نہ رہو +

حق تعالیٰ ان تمام اقسام کے برگزیدہ لوگوں کو دولت کریمہ پہنچاتا ہے اولیٰ کی کفالت کرنا ہے بلکہ عزت سے دیتا ہے کہ اس میں کو اس عزت سے نہیں ملتا اور ظاہر میں سب لوگوں سے ان کو امتیاز دیتا ہے۔ دونوں کے دشمنوں سے ان کو محفوظ کرنا ہے اور ان کے دلوں میں اپنی عزت اور عظمت ڈالنا ہے اس کے سبب سے کسی بادشاہ اور امیر کی عزت کو خیال میں نہیں لاتے اور کلمہ حق کہہ دیتے ہیں اور ان کی خدمت کے واسطے مکر نہیں باندھتے اور حق تعالیٰ ان کی بہت بلکہ کرو تیا ہے ہرگز دولت اور منیب کا خیال نہیں کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے کہ اس میں جو حق تھا اس کے اشارہ کو پہچان لیتے ہیں اور ان کی صورتوں میں وہ ہیبت پیدا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ و چاہلانہ سے کانچیں میں اور بڑے بڑے سرکشوں سے دب جلتے ہیں +

ملاحظہ کرتے ہیں کہ اولیاء پر تکلیف نہیں اور فقہاء کہتے ہیں کہ کچھ کفر ہے

ملاحظہ کرتے ہیں اولیاء پر تکلیف نہیں اور اس آیت کے ساتھ استدلال کرتے ہیں واعبدوا ربکم وحقوقاً بائعہ علی قلوبکم
 انہم کی عبادت کر لیں آئے تک اور فقہاء کے نزدیک کفر ہے اس لئے اس آیت میں یقین سے مراد موت ہے سب
 مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اذ قال اللہ علی قلوبہ فی شرح علی فقہاء کا کہ اس پر شخص موت تک تکلیف عبادت
 تکلف رہتا ہے بشرطیکہ ماعقل باغ میں خواہ کوئی نبی ہو یا ولی یا مہم صلح ہو یا کوئی اور کچھ کسی سے بے عذر شرعی احکام
 شرعی معاف نہیں جہنم بطرح اور سب پر فرض واجب ہیں اسی طرح ولی نبی چاہے وہ خطابات تکلیف شرعی میں وارد ہیں سب عالم
 کسی کی اس میں خصوصیت نہیں بعض مگر لوگ بگو بہا جیسے کہتے ہیں انہوں نے یہ فرار دے کر کہا ہے کہ جب بندہ صرف
 دل سے ایمان لائے اور نہایت محبت رکھے اور صفائے قلب سے حاصل ہو جائے تو اس سے شریع کی امر نہی دور ہو جائے
 اور ہر گناہ اس کو مباح ہوتا ہے ہر او کے سبب اللہ دوسکو درجہ میں داخل کرے گا اور انہوں سے بعض تو یہ کہہ رہے ہیں
 اس درجہ میں سب عبادات ظاہری اس کے دوسرے دور جاتی ہیں فقہاء نقل آیات اس کی عبادت ہوتی ہے سو یہ کفر اور
 گمراہی ہو کہ یہ کہے محبت الہی اور صفائی قلب اور ایمان بزرگ انبیاء علیہم السلام کا دل میں جذبہ نہیں رہتا۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کمال میں اس میں کوئی فرق نہیں تو کئی برابر نہیں۔ ان سے لئے تو اس زیادہ تکلیف شرعی نہیں ہوتی
 ہو جاتا تو درکنار سب سے الگ خاص آنحضرت پر نازل توحید میں بھی کہ سب برابر ہی کہے جاتے ہیں ہمارے ہمارے کوئی نہ تو یہ
 نے سجدہ میں وقاس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو اللہ قال ادعنا نعتقک من کل
 فلا مثل یقین ارجل علی حسبہ نہ فان کان فی دینہ۔ یا اسند ہارۃ۔ وان کان فی دینہ۔ دقۃ
 اتقی علی دینہ۔ ہون علیہ فما زال کذا اللہ حتی عیشی علی کذا حتی فمالہ ذنب یعنی نبی علیہ السلام سے سوال کیا
 گیا کہ سب زیادہ کو کون شخص محبت و مصیبت میں گرفتار رہتا ہے فرمایا انبیاء اور ان کے بعد وہ شخص جو انبیاء سے زیادہ محبت
 رکھتا ہے آدمی ان پر دین و دنیا نیت کے موافق مبتلا کیا جاتا ہے جتنا زیادہ اپنے میں منہ بخت رہتا ہے اور کچھ مصیبت اور فتنہ
 زیادہ ہوتی ہو تو درجہ میں گہرا ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی کم ہوتی ہے پس جو شخص جو دین میں منہ بخت ہو۔ یہ وہ ہمیشہ
 مصیبت میں گرفتار رہتا ہے اور اس کی محنت اس مصیبت کی وجہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ کتا مہمان سے پاک ہو کر
 زمین پر چلتا ہے ہی وجہ ہے کہ انبیاء پر ایک ذرا سے سو سے بھی بہت بڑا احسان الہی ہوتا تھا۔ ابو سعید خدری سے کیا ہے
 کہما ہے حسنات الامراء مستات المعرفین۔ زبۃ الاسرار وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبداللہ وجیلانی فرماتے
 تھے کہ میں نے سیاحت میں ایک بار ایک نور دیکھا کہ اس سے اتنی منور ہو گیا کہ اس میں سے ایک صورت ظاہر ہوئی اور میں نے
 نے مجھے پکارا کہ کما کہ اسے عبداللہ میں تھا رہا ہر در در گاہوں میں نے تم پر تمام چیزوں کو حلال کر دیا جسکو چاہے استعمال کرو
 میں نے پس منکر کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و در ہوا سے میں فوراً وہ نور نکال کر کچھ سے بدل ہو گیا اور وہ نور

اور ان بگنی اور کما اسے جملہ فائدے میرے ہاتھ سے نجات پائی اپنی علم و فراست کی وجہ سے سینے تو اسی طرح ستر دیا اور
 لوگوں کو رہا ہے۔ اور یہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہے اذ احب اللہ عبدہ لیرضی عنہ یعنی جب بندہ کو اللہ تعالیٰ
 دوست رکھتا ہے تو کوئی گناہ اور سے نقصان نہیں پہونچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کو گناہ
 کرنے سے روکتا ہے اور یہ بھی نہیں ہیں کہ اگر وہی اس سے ساقط ہو جاتے ہیں اور یہی مراد ہے اس سے ہی کہ لا ینضم
 مع الشریک شئی کذا لا ینضم مع الایمان شئی یعنی جس طرح نہیں نفع پہونچاتی شرک کے ساتھ کوئی چیز اسی طرح نہیں
 نقصان دیتی ایمان کے ہونے کوئی چیز۔ اور یہ جو بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ سالک جب مقام معرفت تک پہونچ جاتا
 تو اس سے تکلیف عبادت دور ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف سے عبادت الہی اور سوقت بلا وقت اور
 کھفت کے صادر ہوتی ہے اور اس عبادت کی مشقت اور بوجہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے ذات طیب خاطر
 انجام دیتا ہے فرائع سبعہ میں لکھا ہے حکمی عن النضر علیہ السلام فی انہ کان یقول ان الناس یقولون انی
 حلول والی اقول لبسقوط التکلیف عن عبد اللہ وکیف اکوا حلولیا ولا اری فی الوجود سوط
 وکیف اقول لبسقوط التکلیف علی ویردین حال صماحی وہ ساقی صافاتی من رمن موسی الی ہذا
 الوقت ولکن اولی لا کلفة فی عبادۃ الخیاص۔ یعنی خضر علیہ السلام سے حکایت کی گئی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
 میں حل ل کا فائل ہوں اور یہ میری رائے ہے کہ بندگان خدا سے تکلیف عبادت ساقط ہو سکتی ہے سو یہ خیال لوگوں کا
 صحیح نہیں اس لئے کہ میں تو سوا اللہ کے کیلک موجود نہیں دیکھتا کہ میں کب سے حلول ہو گا تاہم ان میں سقوط تکلیف کا
 کیسے فائل ہو سکتا ہوں کیونکہ میرے دو درجہ ہیں کہ ایک کو صبح کے وقت چڑھا کر آتا ہوں اور دوسرے درجہ کو شام کے وقت
 موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے اب تک ان میں سے کوئی نہ دفوت نہیں ہوا ابہ اتوبہ قول ہے کہ خاصا ہذا کو عبادت
 خدا میں کلفت و مشقت نہیں رہتی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ اولیاء
 خواص قرآن و حدیث کی تاویل کے ساتھ مکلف ہیں اور عوام ان دونوں کی نفسیہ کے ساتھ مطہف ہیں اور حق یہ ہے
 کہ تمام آدمی ظاہر قرآن و حدیث کے ساتھ مکلف ہیں مگر اسکے ساتھ خواص کچھ تاویل کی بھی تکلیف ہے اور تاویل میں بہت
 سے طبقے ہیں ہر ایک آدمی کو خواص میں سے اس کی تاویل کا تکلیف ہے جس قدر اس کے عروج و صفائی کے ساتھ
 اور محققین ارباب سلوک نے جو کچھ قرآن کے معانی میں اشارات اور اعتبارات بیان کئے ہیں یہ حقیقت میں فن تفسیر کی
 قسم سے نہیں بلکہ حقیقت اس کی یہ کہ قرآن کے مطالب سننے کے وقت سالک کے دل پر کچھ چیزیں نظم قرآن کے دریا
 میں نہایت بہتے ہیں اور جو حالت وہ سالک رکھتا ہے اور جو عورت کہ اس کو حاصل ہے وہ پیاہونی ہے مثلاً کوئی
 لیلیٰ مجنون کا قصہ سنے اور اس وقت اپنے معشوق کو یاد کرے اور جو کچھ معاملہ اس کے اندر اس کے معشوق کے دو بیان
 گذرا ہو وہ اس کے دل پر گزرتا ہے۔ ارباب سلوک حقانین و دقایق نکالنے کے ساتھ ظاہر بھی حقانی کا انکار نہیں کرتے +

اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان میں فرق۔ اور صوفی و فقیر۔ مرتبہ ولایت کے ساتھ مقوم و پیشہ کا آدمی ممتاز ہو سکتا ہے۔ جو باتیں غنی کے لئے طرح کا باعث ہیں وہی فقیر کے لئے طعن و مزلت کا موجب ہے

شیخ الاسلام نے کہا: لا یفرق ان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے لئے کوئی ایسی چیز نہیں جو مباح ہو اور ان کے لئے ایسا ہی خصوصیت کوئی ہو جنکی وجہ سے ان کو اور لوگوں سے تیز حاصل ہے۔ پس ایکسی لباس سے ممتاز ہو سکتی ہیں کیونکہ جبکہ کوئی لباس سب مسلمانوں کے لئے مباح ہے تو ان کو کوئی خصوصیت اس کے ساتھ نہ رہے گی جو چاہے گا وہ استعمال کرے کیونکہ اسی لئے کہنے میں کہ بہت سے صدیق جس قیام میں ہوئے ہیں ان میں ہم کی عیاض بہت زلفی ہی ہوتے ہیں بلکہ جب تک ظاہر مسلم ان کا شرع کے خلاف نہ ہو تو اس کے حالات اصلی معلوم نہیں ہو سکتے جو چاہے دعویٰ کرے پس صوفیہ کے لئے ایسا مخصوص کوئی جائز نہیں جو دوسروں سے امتیاز کا باعث ہو یعنی دوسروں کو اس کا استعمال کرنا کسی حکم سے ناجائز نہ ہو اسی لئے اولیاء اللہ ہر زمرہ اور ہر گروہ کے جامہ میں ہوتے ہیں پھر بعد اسکے لفظ صوفی اور فقیر پیدا ہوئے اور ظاہر میں ایسا معلوم نہ ہوتا ہے کہ لفظ صوفی صوفیہ سے مشتق ہے اس لئے کہ خلاف عام آدمیوں کے اس کو بجائے عمدہ لباسوں کے صوف پہننے لگتے تھے۔ عربی میں بیڑ کے اون کو صوف کہتے ہیں اور اہل صوف آدم علیہ السلام نے پہنا تا صوف بہشت سے نکالے گئے تھے اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوف پہنا ہے اور تمام پیغمبروں صوف پہنا ہے۔ چون کہ کلیم اللہ درین راہ خوف + با صفا + سرخود + پشیدہ صوف + صاف + سواحق + ہمان + آشکار + صوفیان + صاف + راست کار + عطار نے پنڈ نامہ میں لکھا ہے: ہجو صوفی در لباس صوف باش + در صفحا + خلاص صوف باش + اور فقراء کے لفظ سے اہل سلوک مراد ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس معاملہ میں اخلاق کو افضل صوفی کا کئی ہر یا فقیر کہ جسے فارسی میں درویش کہتے ہیں اور افضل غنی شاعر ہے یا فقیر صابر افضل ہے اس میں جنید اور ابو العباس بن عطاء میں بہت بحث رہی تھی مگر خلاصہ تحقیق یہ ہے کہ نقوی پر سارا مدار ہے صرف نام کو نہیں ہیں دخل نہیں۔ حسین بن علی بن متوکل علی المدینی کا شعر ہے: کاختسین لباس الصوف فی صلا + تدعی بہ بین اہل الفضل بالصوفی + مت خیال کر کہ او فی لباس پہننے کی وجہ سے تو جمع فضلاء میں صوفی شمار ہائے گا۔ و انما من صنفی قلبہا و مال الی + صفالۃ النفس من او مسکنہا + صوفی + جو اپنا دال صاف رکھتا ہے تو نفس کی برائیوں دور کرتا ہے اور اسکے ساتھ خلوص کیا جاتا ہے۔ اور زمرہ ادبیات خدا میں افضل انبیا کا گروہ ہے پھر انبیا میں سے مرسلین کی جماعت ہے اور مرسلین میں سے اولوا العزم افضل ہیں اور وہ فرج و امیر اسیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام میں اور اولوا العزم میں سے خاتم نبوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں

ہمارے سنسٹ ہی اور جو نکاح کہے تو کہتے ہیں شہوت پرست اور بندہ نفس ہے غرض کہ دنیا آدمیوں کی نظر میں اتنی عزیز ہے کہ وہ خندہ دل کی عیبوں کو نہر جاتے ہیں اور نظر ظاہری ایسا محقر ہے کہ محتاج کے کمالات کو عیب گنتی ہیں اور جو ضعیف میں یہ قلب مہیت ہو اور اسکا انجام مصیبت پر مصیبت اور آفت بر آفت ہو۔ قرآن شریف میں زندگی دنیا کے لئے مثال بیان کی ہو اور مہیت جیات کو اس مثال میں اطلح ذکر کیا ہے اعلو انما الحیوة الدنیا لعب ولھو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والا ولا کمئل غیث العجب الکفار دنیا ثلثہ شریعہ فتراہ مصفرہ انھو بکون حطاماً وفی الآخرۃ عذاب مثلیہ وہ خوفہ من اللہ ورضوان وما الحیوة الدنیا الا تناسخ الذریر لو کہ جاسے ربو کہ دنیا کی زندگی کیل اور تماشا اور نظر ظاہری مٹرائی اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر مال اور دار اور لگاؤ ہو گیا ہو نہ ہے زندگی کی مثال مینہ کی سی مثال جو زمین پر برستا ہے اور اس سے کستی لکھا ہے لگتی ہو اور کاشتکار زمین کو دیکھ کر خوشیاں کرنے لگتے ہیں پر یک کر خشک ہو جاتی ہو تو اسے مخاطب اور سورت تو اسکو دیکھتا ہے کہ پہلی کھیتی پر ہر آدمی روز میں آجاتی ہو غرض دنیا کی زندگی چند روزہ رونمائی ہے اور آخرت میں دنیا کی زندگی کے دو انجام ہیں بعض کو عذاب عتق اور بعض کو عذاب کی طرف سے گناہوں کی معافی اور خوشنودی اور دنیا کی زندگی تو زمینی دھوکے کی ٹٹی ہو۔ اور اسکی مودہ بیت ہر فاما من طغی واشر الحیوة الدنیا خان الخلدیہ علی الملأ وحی جسے شہادت کی اور دنیا کا جیسا بہتر سمجھا اور کھانا دوزخ ہو اور دوسری جگہ جناب باری نے آدمی کی شکایت کی ہو کہ اوسنے دنیا کو اختیار کر لیا ہے بل ثو ثورون الحیوة الدنیا والاخرۃ خبرک والقی ان هذا الفی الصحف کا ولی صحف ابراہیم و موسیٰ بلکہ اختیار کرتے ہو تم زندگی دنیا کو اور آخرت بہتر ہے اور بہت باقی رہو والی تحقیق یہ لکھا ہے پہلے صحیفون بن ابراہیم اور موسیٰ کے یہ آیت صریح ہے اسباب میں کہ عاقبت کی خیر و خوبی اور دار و سکا باقی رہنا حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام کے زمانہ سے اس زمانہ تک برابر اور بڑی جلی آتی ہو کسی امت کے لئے اور کسی زمانہ میں اور کسی جگہ یہ اجازت نہیں ہوئی کہ عاقبت کو چھوڑ کر دنیا اختیار کر لو کہ با دنیا کی نیستی و دیرانی بہ تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے اور ہر زمانہ اور ہر قرن میں آیات الہی اسکی ناپائنداری پر شہادت دیجی رہیں۔ عمر خیام نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا داروں کا کیا اچھا فوٹو اس نظم میں اتارا ہے

دوش با عقل سخن بوم پد کشف مشہ بر دم مشائے چند پد گفت ما یہ ہمہ دیش پد دارم ان بنو سہلے چند جیسے این زندگانی دنیا پد گفت خرابے مست یا خیالے چند پد گفت از دیو چہ حاصلست بگو پد گفت حد سرد و پد گفت گفت این نفس کے شہ در احم پد گفت چون یافت گوشائے چند پد گفت اہل ستم چہ طائفہ اند پد گفت گر گشتا چند گفت ابن بحث اہل جہانیت پد گفت یہود و قبل نامے چند پد گفت اہل زمانہ دہ چہ فرزند پد گفت در بند جمع مالے چند گفتش جیسے کہ فدائی گفت ما ساعے عیش و غمہ ساعے چند پد گفت اور امثال دنیا جیسے پد گفت زائے کثیر و پد گفت گفتش جیسے گفتائے خیام پد گفت بندست حب حالے چند

دل میں ایک روزن ہر جو ملکوت آسمان کی جانب کھلا ہوا ہے

دل میں ایک روزن ہر جو ملکوت آسمان کی جانب کھلا ہوا ہے جیسے کہ دل کے باہر پانچ دروازے ہیں کے عالم عساکر کی طرح
 کھلے ہوئے ہیں اسی طرح دل کے اندر کا دروازہ عالم ملکوت کی جانب کھلا ہوا ہے اور جیسے کہ آسمانوں کو خلائق میں کھلے ہوئے ہیں
 عکس دوسرے پر پڑتا ہے اسی طرح دل میں صاف ہو جانا ہو اور دل کا روزن کھلا رہے اور جو کچھ دوسرے لوگوں کو غائب میں
 دیکھتے ہیں وہ کبیراری میں دیکھتے ہیں اور کھلے ہوئے روزن کی طرح وہ بڑے بڑے کام دیکھتا ہے اور ہمارے علم اسی راستے سے
 آتے ہیں جو اس کی راہ میں سے ہیں ہر جو ملکوت کے ساتھ ستھنی ہر جو عالم ملکوت کی مناسبت سے دوری جو خلیفہ اللہ علیہ السلام
 و علیٰ سہم و علیٰ البصار و علیٰ غشاۃ اللہ نے اون کے لون پر مگر کسی کو اون کے کان اور آنکھوں پر پردہ ہے اس
 آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی طرف سے اور اخلاق زشت دہون کی مثل میں کہ دل کو کھل کر رکھو
 ہن اور ہر وہ کسی طرح حضرت ابوسب کی طرف راہ نہیں سکتا اور عمدہ اخلاق نور کی مثل میں جو تار کی مصعبیت کو دل کو
 کھل دیتی ہیں پس جو حرکت و سلاسل و اس کے ہر ایک صفت دل میں حاصل ہوتی ہے اور اس جہان میں ہر اہم دینی جو اس
 جہان میں جس کا دل روشن ہوا اور اللہ کی معرفت سے آیت ہو گیا وہ شخص ضرور اس جہان میں ملتا اور اعلیٰ کا فیض ہو گا اس
 آیت میں اسی طرف اشارہ ہے جو حد صد و عند حلیك مقتدر مقام راسی میں بادشاہ کے پاس بیٹھے جس کا
 سب پر قبضہ ہوا و بس کا دل ہمارا کہ جو درخت اس کا عالم کی طرف ہے وہ اس عالم میں لگوں ہوا و زیر بار ہو گا اسی
 مطلب کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ لو تری اذا الجہنم منی فاکسوا رؤسہم اور کہی تو دیکھ جہنم شکر شکر

صبغیہ کا شجرہ ثوبی فنی حشرہ

اسد تعالیٰ کا یہی اسمت بر احسان جو کہ اب تک آسمان سلسلہ ظاہر و باطن دونوں طرح حضرت خاتم النبیین تکلیفات
 اور جامہ ہر اگرچہ پہلے لوگوں نے یہاں سے نہیں دیکھا ہوا میں اختلاف کیا ہے پہلے زمانہ میں اہل سلوک میں ارتداد کا طریق صحبت
 اور تعلیم اور آداب و تہذیب نفس کا سکھانا نہا خرقہ و بیعت کا رواج نہ تھا یہ ان طریقے نے پیری اور مریدی کے ثبوت کے لئے
 علامتیں مقرر کی ہیں ایک کا غائب ہونا جو حسین سیر کے نام لیتے ہیں اور اسے شجرہ کہتے ہیں اسلئے کہ شعبوں اور شاخوں کے
 اعتبار سے درخت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور رسول خدا کی بیعت ہی درخت کے لئے واقع ہوئی تھی پس اس شجرہ کو
 لکھ کر مریدوں کو دیتی ہیں۔ دوسری ثوبی ہو کہ سر کا لباس ہوا و سر تمام اعضا سے شریف ہوا و عقل کا مقام اور جس کا
 مجمع بھی ہوا و زبان کے کلام کا آواز چھ کہ کہتے ہیں اس کا مکان ہے اور جہ کہ خاص و عام کا منظر ہے سب سر میں دفائی ہیں
 گویا کہ سر تن ہوا انسان ہوا و لباس اور سکا منظر ہے اس لئے کہ ایک کپڑے میں کئی ٹوپیاں بنی ہیں اس لئے کہ ثوبی کا ثوب
 کی طاعت مقرر کیا گیا کہ معلوم ہو کہ مرید برادری میں ہر کچھ ہو گیا اور کارائیت کو بستر و چشم قبول کیا اور سر سے
 تاج پہن ہوا اور سر گردانی سے پناہ پائی۔ تیسری فنی ہو کہ دو تین بال سپیدی اور بی طرف سے تراش کر جمع کرنے سے

سنا ثبوت کو نہیں پہنچا ہاں دوسرے صحابہ جیسے ابو بکر ثقیفی و انس بن مالک و عمرہ بن خندب و عمران بن حصین و ابو موسیٰ و
 ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اور ان سے تابعین ہیں سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے بعض نقاد کہتے ہیں
 کان بل یسبق یقول عن عثمان و لہدیک صحیح حدیث یعنی حسن بصری کسہد یا کرتے تھے کہ یہ روایت ظان سے ہے
 ازاں کہ اس شخص سے وہ منول نے اوس حدیث کو نہیں سنا ہوتا تھا لیکن ابن المدینی کہتے ہیں کہ اسامہ حسن بصری کے جو
 ثقافت سے روایت کئے ہیں صحیح ہیں۔ موابہد نیز میں لکھا ہے کہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حسن بصری نے خرقہ حضرت علی سے
 پہنا ہے یہ قول ابن الصلاح اور ابن حبیب کے نزدیک باطل ہے۔ خرقہ اعیین بن غیاہ ولی اللہ صاحب لکھا ہے کہ یہ جو
 حدیث ہے حضرت علیؑ سے عطاء ہے۔ خرقہ طریقت حضرت علی کو پہنایا اور وہ منول نے حسن بصری رضی اللہ عنہ کو حسن
 بصری نے علی سے فضل صحبت حاصل کیا ہے یہ قول بالکل بے اصل ہے جناب امیر کے سامع حسن بصری کی صحبت نہیں رہی
 اگر صحبت رہی ہوتی اور ذکر و نقل حرج جناب امیر سے سیکھا ہوتا تو نہ حسن بصری اسے بیان کرتے کیونکہ قاعدہ ہر کس جو شخص
 مرشد کامل کی صحبت میں نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور حسن بصری کفایت و محبت و مذکر ہے وہ منول نے
 کہیں ذکر کیا ہے دیکھا حالانکہ معاملات قضاء و فتنہ کی روایات جناب امیر سے حاصل کر کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کران
 روایات سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ حسن بصری جناب امیر کی صحبت میں ہے بلکہ محققین ائمہ حدیث قواسم کو تسلیم نہیں
 کرتے اور ان کو حسن بصری کا جناب امیر کی صحبت میں رہنا صحیح نہیں اس لئے کہ کوئی روایت حسن بصری کی جناب امیر کو
 بخاری و مسلم و ترمذی و ابوداؤد وغیرہ کے نزدیک متصل نہیں ہے بلکہ اکثر روایتیں حسن بصری کی حضرت علی سے قیس بن
 شباب کے ذریعہ ہیں اور جو روایت ہیں کہ جناب امیر اور حسن بصری ہاں ملے اس کو صحبت اور بغیر واسطہ حدیث کی
 روایت صحیح ہے بلکہ مشہور ہاں حدیث کے نزدیک نامعتبر ہے اور تفسیر ابوداؤد بن ہب کہ حسن بصری مدینہ میں پیدا ہوئے
 تو نہ تہم خرافہ کی خلاف کے دیکھیں باقی روایتیں اور منول ذوالعزیز کے بعد طبرہ میں آئے اور بعض کہتے ہیں کہ اوہان
 نے مدینہ میں جناب امیر سے ملاقات کی تھی اور طبرہ میں ان سے نہیں ملے تھے اس لئے کہ جب امیر بصری میں آئے تو یہ اون دن
 وادی القریہ میں تھے جو جسدہ حدیث کہنے متصل ہو اور قرآن میں مذکور اور یہ کہ یہ قصد رکھتے تھے اور اگر نہ کہا جاسکے علم سل
 کے نہ صحبت کی کہا ضرورت ہے مرشد کامل کی ایک نظر کافی ہو کہ ایک لمحہ میں اس میں سوا قبول کر لیتا ہے پس حسن بصری
 کے کہنے کی صحیح ہونے کا شرح حقیقی جناب امیر میں کہ دل نے اون کو یہ لہجہ حاصل کی جو جواب اسکا ہے کہ حسن بصری سے یہ
 نصیحت کہ یہ منول نہیں کو سنے ظان ہاں صحبت جناب امیر سے حاصل کی جو اور اس کی طرح شک نہیں کہ طبرہ کے دل کا
 مرشد کے دل سے اثر حاصل کرنا بڑی صحبت کا محتاج ہے کہ فی ایسا نظر نہیں آتا جو نہ تو کس شخص کی خدمت میں نہ
 ہو اور علم سلوک اوس سے نہ سیکھا ہو اور اوسکی کراں و اشارات روایت نہ کئے ہوں گفتگو معاملات اور واقعات
 لہایات میں دامن عقلی کا کہ نادر اور قریح مقام ہے بیان ذکر کرنا نہ چاہئے البتہ انس بن مالک بھٹل بن لیسار و

و عبد اللہ بن مقبل و جندب و غیرہ جسے بصری کی صحبت بہت رہی اور ان سے معاملات مشربیت کی روایت کی ہے۔
 اس شبہ کا صوفیہ کے شجر سے ہیں کہ ادریس بن زکریا نے کہا کہ میں نے بصری سے قواعد باطنی جناب امیر معاویہ سے حاصل کی ہیں اور وہ
 ادریس بن ہنا ہے حالانکہ خرقہ کا رواج اوسوقت میں نہ تھا اور تصوف اور صوفیہ کی رسمیں صحابہ و ائمہ عین کے زمانہ میں بالکل
 نہ تھیں کسب و زکاح اور لباس کو ترک کرنا اور خانقاہوں میں بیٹھنا اوس زمانہ میں عادت نہ تھی وہ تو عبادت کو اپنے
 وقت میں ادا کرتے رہتے تو ادریس بن مقبل و دل بصری کو احکام شرعی کی پابندی کے ساتھ مذہب و یکا و صاف بنا سے
 ہر گز متنبہ نہ تھا اور نہ بنیاب حسنین اور نہ امام زین العابدین علیہم السلام سے رسوم تصوف کی روایت نہ تھی گئی اور
 جس قدر یہ بزرگوار بیان کرتے تھے وہ سب و غلط فہمیت کے طور پر عوام مسلمانوں کے واسطے ہوتا تھا اور زہد و
 فقر کی باتیں کچھ پہلے بطور لطیف فرمایا کرتے تھے اور نظیر کرامات و خوار عادات ہی اوس عہد میں قلیل الوقوع تھا۔ حافظ
 ابن حجر نے کہا ہے لیس فی شئ من طوفان کما ثبت ولم یرو فی خبر صحیح ولا حسن ولا ضعیف انہ صلی
 علیہ وسلم البس الخرقۃ علی الصورة المتعاقبۃ بین الصورۃ کما حد من الصحابة ولا امر احد
 من الصحابة بفعلها وکل ما یروی صحیحاً فی ذلک فهو مائل فالانسان من اللذی یفتقری قلباً من
 قال ان علیاً النسل الخرقۃ الحسن البصری ذات ائمة الحدیث لم یشہدوا الحسن علیہ السلام فافضلوا
 بلبس الخرقۃ وکذا قال الذہبی والذہبی والعلانی والمغلطائی والعراقی والحلبی وغیرہم
 مع کون جماعۃ منهم لبسوها واللبسوا تنبیہاً بالقدم نعم وورد لیسیم لجامع الصحیۃ المتصلۃ
 الی مکمل بن زیاد وهو صحب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ من غیر خلاف فی صحیحۃ لہ بدیۃ
 الجرح والتعديل وفي بعض الطرق انصافاً لہما باللبس للقرنی وهو یجتمع بعمر علی وھذا صحیحہ کا طعن
 فیہا وکثیر من السادات تکفی عجز الصحیۃ کالتشاذلیۃ والواسحاق المبتوی والشیخ یونس
 العجمی صحیح بین تلقین الذکر اخلا العهد واللبس لہ فی ذلک رسالۃ انتہی یعنی ثبوت خرقہ کا کسی
 طریق اور کسی حدیث صحیح یا حسن یا ضعیف نہیں پہنچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خرقہ کسی صحابی کو پہنا یا جو
 جو صوفیہ کے یہاں متعارف ہو اور کسی صحابی کو آپ نے حکم دیا کہ تم اس طرح خرقہ پہنا کر آؤ اور جو کچھ اس باب میں
 روایت کرتے ہیں وہ سب غلط ہو اور ابن حجر کہتے ہیں بڑا دروغ اور ہتان اس باب میں یہ کہہ گئے ہیں حضرت علی نے
 حسن بصری کو خرقہ پہنایا اس کو کہ ائمہ حدیث نے تو یہی ثابت نہیں کیا کہ حسن بصری نے حضرت علی سے عادت نہ تھی
 میں پہر ادریس بن ہنا کے ایک سے ثابت ہے کہ انہ ہی قول دسماطی و ذہبی و علانی و مغلطائی و عراقی و حلبی وغیرہ
 ہے باوجود کہ ان میں سے ایک جماعت نے مثلاً بہت صوفیہ کے خیال کو خرقہ پہنا بھی ہو اور پہنایا بھی ہے ہاں
 صوفیہ کے خرقہ کو صحبت متصل کے ساتھ پہننا مکمل بن زبائج ثابت ہے ہر ایک مرید و طلیف نے اپنی پہر پہنا

اور سلسلہ بسلسلہ کیل تک یہ رسم پہنچ جاتا ہے اور کسب نے حضرت علی کی صحبت اور ثنائی ہر سبب کسی محدث محقق کو کلام نہیں اور بعض طریقوں میں خرقہ کا سلسلہ ایس قری سے ملتا ہے جو حضرت علی و عمر سے ملے سے ابیس کی دونوں بھائی ملاقات ہونے میں گسیکو کلام نہیں اور بعض پیشوا بان صوفیہ جیسے مشائخ شاذلیہ اور ابو اسحاق مبنوئی صرف صحبت و کافی سمجھتے ہیں اور شیخ یونس عجمی نے تلقین ذکر اور رعیت اور خرقہ مینون کو جمع کیا ہے اور اس باب میں ان کا ایک سلسلہ بھی ہوا و شیخ عبدالعزیز روس باعلوی نے کتاب الخرقہ میں امام غزالی کی احیاء العلوم سے نقل کیا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ جرقہ قضاں کو مسیو نکلو ادا اور حسن بصری کو نہ نکلو ادا تو اس سے معلوم ہوا کہ حسن نے حضرت علی کو دیکھا ہے اور سیوطی نے سماع اس کا حضرت علی سے ثابت کیا ہے سیوطی کا یہ قول ہے ائبد جماعۃ و هو الراج عندی بوجہ اتھلی یعنی سیوطی بھی نہیں کہ میرے نزدیک کئی وجہ کے ساتھ حضرت علی سے حسن بصری کا سنا ثابت ہوا اور ان وجہ کو شیخ محمد عیسیٰ الازہادی معروف بہ شاہ خب الدین نے ایک رسالہ عربی میں جو اپنے خلیفہ شیخ عبدالکریم بصری کے لکھا ہوا سیوطی سے نقل کیا ہے مگر ان میں سے بعض حسین استدلال کی قابل نہیں محدثین میں پہر ہی اولی سب وجہ کا حاصل یہ ہو کہ حسن بصری نے حضرت علی کو دیکھا اور ان سے روایتیں خرقہ کا ثبوت اللہ نہیں ہوتا ہے اگرچہ صوفیہ کی جماعت کثیر اسکے ثابت کرتی ہے مگر جب تک نفاذ ان علم حدیث کے طور پر ثبوت کو نہ پہنچے قابل انتہا نہیں آج تک یہ معلوم نہ ہوا کہ اس قول کا ماخذ کیا ہے باوجودیکہ اس وقت تصوف کا نام و نشان بھی نہ تھا اور اشارات بابک جیسے توحید اور وجود و فنا و بقا کی قسم کے شعر اور دہنئے مانا کہ یہ بات ثابت ہی ہے کہ حضرت علی نے حسن بصری کو خرقہ پہنا یا مگر غایت اسکی یہ ہے کہ فضل صحابی کا ہے جو محققین اہل اصول کے نزدیک محبت نہیں ہوا و علامہ بلال الدین سیوطی نے اتحاد الفرقہ قول ائمہ میں اور طالعہ قاری نے موضوعات کبیر میں رواج خرقہ کو خیر القرون سے ثابت کیا ہے اور خیر القرون شیخ تاج الدین کا دو زمانہ ہے جسکے عمدہ ہونے کی آنحضرت مجرم صادق نے خبر دی ہے۔ اور محققین ہی ہو کہ سید الطائفہ جنید بغدادی بکنا تھا ۱۹۰ یا ۱۹۱ یا ۱۹۲ میں پہلے خرقہ کی رسم جاری کی بہریت کی رسم پہلی اور ان تمام باتوں کے ساتھ سلسلہ کا ارتباط ملتا ہے صورتوں میں اگرچہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس سے مقصود اہل میں نقصان لازم نہیں آتا اور خرقہ اور رعیت کی کچھ اصلیت سنت سے ثابت کی ہو کہ اس موجودہ طریق میں اور او سبب تطبیق نہیں مثلاً خرقہ کی اصل یہ ہو چکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو سبب کی طرف ایک لشکر پر سردار کو کہہ دیا تو ان کے سر پر عمامہ باندھا تھا اور رعیت تو آنحضرت سے بخوبی ثابت ہو گیا ہے اختلاف اصطلاح کا اختلاف ہو گیا ہے سو اس میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگلے وقت میں علماء میں استماع احادیث اور حفظ قرآن کا ارتباط سینہ بسینہ جاری تھا کہ ایک دوسرے کو زبانیں سکھاتا تھا بہر صنف کتب احقرات اور احازت کا دلچ سپاہ اور یہ ساری باتیں فی الحقیقت صحیح ثابت ہیں سو تو نہیں جو کچھ اختلاف ہو وہ قابل اعتراض نہیں سنت مطہرہ سے پہلے ایک کسے لے کچھ نہ کچھ اصل ثابت ہو قدس صوفیہ

یہ رسم جاری ہو کر اپنے خاص خاص مریدوں کو خرقہ پہناتے ہیں جس میں ٹوپی عامہ کرنا تھا چاند نہ بند میں جو کچھ میر
ہو تاہر اور خرقہ کی تین قسمیں ہیں (۱) خرقہ امارت اسے کہتے ہیں کہ جب شیخ نور بصیرت اور حسن فرائض سے مرید میں
یہ بات معلوم کرے کہ اسکو طلب حق میں ہمارا ارادہ ہو تو اسکو خرقہ پہنا دے تاکہ دل اسکا تسلیم حایت ربانی کی
خوشبو پانی سے کہ خرقہ اسکا تھل ہو تاہر کو شہن پہ جائے جس طرح دیدہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے
سے بیٹا ہو گیا تھا (۲) خرقہ تبرک اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کو خرقہ منشاخ سے عقیدت ہو اور تبرک کا وہ خرقہ طلب کرے
تو اسکو دی۔ ایسے شخص کو اپنے ارادے کے چوڑنے اور شیخ کے ارادے کے قبول کرنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی اسکو وہ
باتوں کی ہدایت کرتے ہیں تاکہ تو یہ کہ ہمیشہ احکام شریع کی پابندی رکھے دوسرے اہل طریقت سے صحبت کرے کہ کوئی ممکن ہے
کہ اوکھی جیسے کوئی اثر قبول کرے اور خرقہ ارادت کے قابل ہو جائے معلوم ہے کہ ایسے شخص کو خرقہ امارت نہ دینا چاہیے
جو ارادت نہ رکھتا ہو اور صدق عزیمت اوس سے ظاہر نہ ہو اور خرقہ تبرک ایسے شخص کو دینا چاہیے جو منشاخ سے ملے
رکھتا ہو (۳) خرقہ ولایت اسے کہتے ہیں کہ جب پیر مرید میں آثار ولایت کے پائے اور تکمیل تربیت میں پہنچ
جانے کی اوس میں علامات نمایاں ہوں اور یہ چاہے کہ اوسے اپنا نائب و خلیفہ مقرر کرے اور کسی ملک کے بیچے اور اوس کو
خلق میں تصرف و تربیت کی اجازت دے لو اسے اپنی ولایت کا خلعت پہنائے تاکہ خلق میں اسکا کام جلد جاری ہو۔
فائق سلسلہ التذہب میں لکھا ہوا کہ ابو سعید ابو خیر کے پاس ایک نرقہ تھا جس میں عبادت کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ یہ
خرقہ حضرت ابوبکر سے ان تک پہنچا تھا اور ۲۲ مشایخ نے اسکو پہنا تا شیخ الاسلام احمد زرقانی جامی تک منشاخ غوثی
پہرا سکا چہ نہ چلا۔ بایزید بسطامی ایک دن سر راہ بیٹے جا رہے تھے ایک آدمی اوس کے قدم پر قدم رکھتا تھا اور کہتا تھا
کہ مردوں کے قدم پر قدم اس طرح رکھنا چاہیے اور لو اسے شیخ اپنی پوسٹن میں سے تڑا اساکر اچھے عطا کر دو کہ اوس کی
برکت سے دین کے کام کے لائق ہو جاؤں بایزید نے جواب دیا پوسٹن کی کیا قیمت ہو اگر ماہر کا دوست ہی ہو کر رہے
تو فائدہ نہ دے گا جب تک ماہر کے سے عمل نہ کرے گا۔ جدید حکاکے جو یہودی بیکار تھے غور مرید بن گئے اپنا کیا حرج ہو اگر
ہمارے شیخ سے ہمارے حجاب کیا کہ اگر خیر معلوم ہو گا کہ خرقہ اور شیخ کو دے دیں۔ وہ تو میں کوئی دارا گ کا پہننے میں دروغ
نہ کروں لیکن مجھ کو ہر وقت یہ آوازانی رہی کہ عیسایہ اعتبار بالکفر ہے اما اکا اعتبار بالکفر ہے یعنی سوز دل کی
نہ لباس ظاہری۔ ولنت بچہ کارا بد نہ شیخ و مرقع پادزار علمائے مکہ حمیدہ بری دار و حاجت بکلاہ
بر کی داشت نیست پادرویش صفت باش کلاہ تتری دار

بیعت کا بیان

بیعت امت میں معاہدہ کرنے کو کہتے ہیں اور تکلمین کی اصطلاح میں ہاتھ دھو پان کے ساتھ دینا ہے اور صوفی کی
اصطلاح میں عقیدت کا ہاتھ مرشد دین کے دست ارشاد میں دینا ہے اور شیخ خرقہ کی قسم میں اس طرح بیعت

کئی طریق میں ایک گناہوں کو توبہ کے لئے بیعت چھ مسلمان کے لئے عام ہے دوسری بیعت سلسلہ صاحبین میں داخل ہونے کے لئے برکت کے قصد سے اور بھی عام ہے۔ تیسری بیعت حکیم کہ شیخ کو مجاہدہ کرنے کے طریق میں اپنی کو حکم مقرر کرے اور بڑی کوشش کے ساتھ اس راستہ کو اختیار کرے اور یہ بیعت اس بات کا عزم صمیم کرنے کی ہوتی ہے کہ احکام الہی کی بجا آوری اور ترک سناہی پر ظاہر و باطن کو مستعد رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص کے ساتھ دل کو لگاؤں گا۔ اور یہ طریقہ اہل ارادت کا ہے۔ اور بیعت کی ہر بات میں بڑا اختلاف ہے ملک عرب کے صوفیوں کی بیعت اس طرح ہے کہ پر اپنے سید پر یا اللہ کی جہت میں دیکھ سہیں۔ جو ہاتھ کی میتھی پر رکھتا ہے اور ہر ایک اپنی اچھیلیوں کو دوسرے کی اچھیلیوں سے ملائے رہتا ہے اور ہر سورۃ الحمد اور قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتا ہے طالب کتاب اللہ انی اشہد لہ الخ پر ہر دعا کرتا ہے اور ضروری ضروری باتوں کی وصیت کرتا ہے اور قرآن کی اس آیت سوری ثابت ہے سہین ید اللہ فوق اید یہ یعنی اللہ کا ہاتھ اون کے ہاتھوں پر ہے بلکہ زانہ میں لکھی باتوں کے لئے حتیٰ اور اب صرف ایک مقصود کے لئے راجح ہے کہ وہ جنت کی طلب ہو اور یہ بات اصل مقصود کو مضمر نہیں قال اللہ اعالیٰ ان الذین یمایعون کے انما یمایعون اللہ ید اللہ فوق اید یہم فمن نکت فاما نکت علی نقصدہ ومن اوفیٰ بما عہد علیہ اللہ فسیؤنیہ اجر اعظم لہا یعنی مقرر لوگ بیعت کرتے ہیں تجسے اور محمد وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ اون کے ہاتھوں پر ہے جو عہد شکنی کرتا ہے تو اپنی ذات کی محضت پر عہد توڑنا ہو اور جسے اس کام کو پورا کیا جس پر اللہ سے عہد کیا تھا اس کو اللہ عنقریب اجر عظیم عنایت کرے گا۔ یہ آیت بیعت ثبوت پر دلالت کرتی ہر وہ علوم ہوتا ہے کہ دراصل بیعت یہ ہے کہ آدمی عہد کرے کہ اپنی جان کو امام سے دریغ نہ کرے گا اور عہد کرے ہمیشہ پورا کرنے پر مستعد رہے گا اور آخر میں عہد کو پورے ہونے والی کو ذکر کیا اور جو وفائے عہد کرتے ہیں اون کے سے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا جس کے اندر تعالیٰ نے ان عہد کرنے والوں کے حق میں ارشاد کیا لعل رضی اللہ عنہم منین اذ یمایعونک عہد الشجرۃ فعلمہ ما فی قلوبہم فانزل اللہ السکینۃ علیہم وانا بہم فحافرہا ومغافرہ کثیرۃ یاخذونہا یعنی خدا راضی ہوا اون ایمان والوں سے جنہوں نے رخصت کے نیچے تجسے بیعت کی اور اون کے دل کو اخلاص اور ظاہر ہو گیا اور اون کے دلوں کو طمانیت اور سکین دیدی اور اون کی شکستگی دور کرنے کے لئے اون کو بہت ہی جلد بہت غنیمتیں دیں اور آئندہ بڑی بڑی نعمتات اور غنائم کا وعدہ کیا سکینہ کو مراد دل کی طمانیت اور نفس کی تسکین اور اس پر بعض کہتے ہیں کہ مراد اس سے صبر ہے۔ درپہلی بات ظاہر میں مناسب معلوم ہوتی ہو اور صوفیہ کی سادہ ہو کہ سکینہ کو نسبت اور قرب اور جمعیت خاطر مراد ہو اور دیکھ بات بیعت کا مقصود اصل اور غرض اصل نہی تو بیعت صوفیہ کی یہی اس بات کے لئے قرآن سے اور نہرت کے فعل سے ثابت ہو گئی اور سورۃ مسخنے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یمایعنک علیٰ ان لا یشکرن اللہ شیا ولا لیس فی ولا یؤمنن ولا یقنعن

جو ری اور زمانہ نہ کر دی جیسے کہا ان پر عمر فاروق نے باہر سے دروازے کے اندر ہاتھ بڑھایا اور پتھر ہی دروازے کے اندر
 اوکے طرف ہاتھ پھیلائے۔ ابن مردودہ اور ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے مسلم بن الحجاج سے روایت کی ہو قال بینا
 نحن قائلون انی لادعی رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس البيعة البيعة نزل روح
 القدس فسنر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن تحت شجرة سمرة فبايعنا فذل الله قلبه تعالى
 لقد رضى الله عن المؤمنين الاية فبايع لعثمان بالحدیث علی الاخری فقال الناس هینا
 لابن عفان یطرف بالبیت ونحن ها هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مکث کذا وکذا
 سنة ما طاف حتی اطوف یعنی ہم ایک دن دوپہر کے وقت سوہوئے ایک شخص نے حضرت کے حکم سے پکارا کہ
 بیعت کے لیے چلو وہی آئی ہم اون کے پاس گئے اور وہ اس وقت ایک بول کے درخت کے تلے ٹھہر کر بیٹھتے
 تھے اون سے بیعت کی یہ آیت اسی بیعت کے باب میں آئی ہے اور رضی اللہ عنہ المؤمنین الخ حضرت عثمان اہل مکہ
 کے پاس گئے ہوئے تھے وہاں موجود نہ تھے تو آنحضرت نے اوکلی طرف سے عقد بیعت کو اس طرح پورا کیا کہ اپنے ہی ایک
 ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر بیعت لی اور صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ عثمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا رخ
 کرنے ہوئے اور ہم بیان پر سے ہوئے ہیں آنحضرت نے فرمایا کہ اگر حضرت عثمان برسلن وہاں رہینگے تب ہی بغیر
 ہمارے حواف نہ کریں گے اور بخاری نے مسلم بن الحجاج سے روایت کی ہو کہ کہنے اس بات پر حضرت سے بیعت کی تھی
 کہ غنیم کے کہی منہ نہ موڑینگے اور احمد اور مسلم اور ابوداؤد اور ترمذی نے باہر سے روایت کی ہو کہ آنحضرت نے
 فرمایا لا یدخل النار احد منی با یح تحت الشجرة یعنی کوئی آدمی ان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے تلے بیعت
 کی دو رخ میں بخائیگا۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور احادیث ثبوت بیعت کے
 باب میں قرآن شریف کے موافق ہیں اور یہ دلیل ہیں بیعت کے جاہلے برادران سے ثابت یہی ہوتا ہو کہ غایب کی
 بیعت حاضر کی نیابت کے ساتھ صحیح ہو اور یہی ان سے ظاہر ہے کہ بیعت کا دفا کرنا مغفرت کا سبب ہو اور توڑنا
 بیعت کا موجب عذاب کا ہر ملاصہ کلام یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی فعل ثبوت کو ہو بچے اور
 یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آپ کو اسکا بڑا اہتمام تھا اور اس بات کی تصریح ہو کہ یہ فعل دین میں سنت ہو بلکہ لفظ امر کا استعمال
 اس باب میں جناب الہی کی طرف سے آپ کو ہوا ہو تو اسکے وجوب میں شک نہیں جیسا کہ فیالبعھن (یعنی بیعت
 قبول کرادے) سے مستطاف ہو کہ تحقیق یہ ہو کہ بیعت سنت ہے واجب نہیں اس کو کہ اصحاب نے رسول کریم صلی
 علیہ وسلم سے بیعت کی اور اسکے سبب حق تعالیٰ کی نزو کی چاہی اور کسی دلیل شرعی نے ناکر بیعت کے گناہ کا پہنچے پر
 دلالت کی اور ائمہ دین نے ناکر بیعت پر انکار کیا گیا جملہ اس پر ہو گیا کہ وہ واجب نہیں اور اگر بیعت نفوی کی ہے
 ہوتی تو ضرور اسکے ناکر پر انکار روا رہتا تو معلوم ہو گیا کہ بیعت سنت ہے اسلئے کہ سنت کی حقیقت یہی ہے کہ فعل

بلا دلیل وجب تقرب الی اللہ کا موجب ہو اور احادیث مشہورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غول ہوا کہ لوگ بیعت کرتے تھے آنحضرت کے کسی ہجرت اور جہاد پر اور کبھی اس بات پر کہ ارکان اسلام یعنی صوم و صلوات و حج و زکوٰۃ پر قائم رہیں گے اور کبھی اس بات پر کہ کفار کے مقابلہ میں سفر اور نکرانے کے چنانچہ بیعت الرضوانا اسی ٹی ٹی اور کبھی سنت نبوی پر جسے ہم پر امداد و رحمت سے پیچھے۔ اور عبادات کے حرمین اور شائین ہونے پر اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فعل بطریق عبادت و تہاکم کے نہ برسبل عبادت کے ثابت ہو تو وہ فعل سنت نبوی سے کم نہیں اور چونکہ بیعت لینا امر مذکورہ کا بطریق عبادت کمال اہتمام تھا تو بیعت کے مسنون ہونے میں اب کچھ شک و شبہ نہیں۔ "اس آیت میں ان الذین یأبى عن ذلک الحکم بیعت کرنا والوں کے حالات کو بیان کیا ہے اور اس آیت میں لفظ رضی اللہ عنہم عنہم الحکم بیعت کرنے سے اللہ کے فوج ہونے اور ایمانین کو امانیت عطا کرنے کا اظہار ہے اور اس آیت میں اذ اجاءک المؤمنات الحکم عورتیں جب بیعت کر لیں گے فصداؤن تو ان سے بیعت لینے کا حکم ہے اور احادیث سے یہ ثبوت کو پہنچا ہے کہ عام طور پر عورتیں ہوں یا مرد سب بیعت لینا چاہیے اس صورت میں قرآن و حدیث سے بیعت ثابت ہے اور اسکی قسمیں اور غرضیں ہی ثبوت کو پہنچتی ہیں پھر اسکا بالکل انکار کرنا نہ چاہیے جب تک کوئی دلیل اسکے عدم ثبوت بلکہ منسوخ ہونے پر قائم نہ ہو حالانکہ کوئی بھی دلیل اس بات پر نہیں۔ باقی رہا بیان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھا وہ اسکی زمین میں اور اللہ تعالیٰ نے جس قدر حکمت اور قرآن اور نبی اور ائمہ اسکے عالم سے اور قرآن اور حدیث کے معلم تھے اور امت کے پال کرنے والے تھے پس جو فعل حضرت نے خلافت کے لئے کیا وہ خلفاء کے واسطے سنت ہو گیا اور جو تعلیم قرآن و حکمت اور تزکیہ امت کے لئے کیا وہ علمائے راسخین کے واسطے سنت ہوا تو ہر کو چاہیے کہ بیعت میں کلام کریں کہ وہ کون سی قسم میں سے ہے بعضی لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ بیعت منحصر ہے قبلی خلافت اور سلطنت پر اور وہ جو صرفین کی عادت ہے کہ باہم اہل تصوف کی بیعت لیتے ہیں اسکا ثبوت شرع سے نہیں مگر ان لوگوں کی یہ رائے فاسد ہے اسلئے کہ نبی علیہ السلام کبھی ارکان اسلام کے قائم رکھنے پر اور کبھی سنت کے اختیار کرنے پر بیعت لیتے تھے اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر رضی اللہ عنہ کو ان سے بیعت لینے وقت یہ شرط کیا کہ ہر مسلمان کی خبر خواہی لازم ہو و الذم لکل مسلم اوسی مقام کا فقرہ ہے اور حضرت نے قوم انصاری بیعت لیتے وقت یہ شرط کر لی کہ خدا کے کام میں کسی غلامت کرنے والے کی غلامت سے نہ ڈریں اور جہان زمین حق بات کے کہنے سے نہ چوکیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عبودیت سے بیعت لی اور بشرط کر لی کہ فوجہ کرنے سے ہم پر بزرگ ہیں ان کے سوا اور بیت سے ہوئے ہیں بیعت ثابت ہو اور وہ سب امور تزکیہ نفس اور امر معروف و نہی عن المنکر کی قسم سے ہیں تو صاف ثابت ہو گیا کہ بیعت قبول خلافت پر منحصر نہیں ہے یہ شبہ کرتے ہیں کہ اگرچہ کئی طرح کی بیعتیں حضرت سے ثابت ہیں لیکن صحابہ کرام کے وقت سوا ہی بیعت اتباع اور غزائے اجرائیانی تو معلوم ہوا کہ بیعت توبہ کی کچھ اصل نہ تھی ورنہ خلفاء کے ہاتھ

ہی جاری رہتی۔ یہ شبہ بھی فاسد ہے اس لئے کہ جب حضرت سے ایک فعل ثابت ہے تو اور کے فعل کی کیا حاجت رہی حضرت
 متبع ہیں اور صحابہ تابع نہ بالعکس دوسرا جواب یہ ہے کہ بیعت چند قسم پر ہے بعض بیعت خلافت کی اور بعض بیعت
 اسلام لانے کی اور بعض بیعت تقویٰ اختیار کرنیکی اور بعض بیعت ہجرت اور جہاد کی اور بعض بیعت جہاد میں ثابت قدم
 رہنے کی مسلمان ہونے کی بیعت خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس لئے متروک تھی کہ داخل ہونا لوگوں کا اسلام میں اور ان کے
 زمانہ میں اکثر بسبب شوکت اور تدارک کے تھا نہ بسبب تالیف قلوب اور اظہار دین اسلام کے اور نہ وہ لوگ اسلام میں
 اپنی خوشی اور رغبت سے داخل ہوتے تھے اور دوسرے سلاطین اسلام کے وقت میں اس لئے متروک ہوئی کہ ان میں
 اکثر ظالم و فاسق ہوئے سنن دین کے پھلانے میں کو شش اپنی طرح نہیں کرتے تھے اور بیعت تقویٰ اسوجہ سے
 متروک ہوئی تھی کہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں تو بسبب کثرت اصحاب کے اسکی ضرورت نہ تھی کیونکہ نبی کریم کی صحبت
 لی برکت سے وہ لوگ نورانی ہو چکے تھے پس اوکو نہ فیہ یظن کے لئے بیعت خلفائے ضرورت نہ تھی اور عند خلفائے بعد
 اسوجہ سے بیعت تقویٰ متروک ہوئی کہ اس بات کا خیال پیدا ہو گیا تھا کہ بسا اہلک بے گمان کرین کہ بیعت لغو و اسے
 اچھو کو خلیفہ سمجھتے ہیں اور اپنی خلافت پر سب سے لیتے ہیں اور اس کمان کو فساد و کفر اہل اور اس وقت میں اہل تصوف نے
 بیعت کی جگہ خرقہ دینا تجویز کر لیا تھا رفتہ رفتہ جب بیعت رسم طرک و سلاطین میں معدوم ہو گئی تو حضرات صوفیہ نے
 فرصت کو غنیمت جان کر شروع کر دی پس حضرات صوفیہ اس رسم بیعت کے سٹ جانے کے بعد اسکے جاری کرنے کی وجہ سے
 اس حدیث مرقع کے مصداق ہو گئے جو ترجمہ ہے: قال بن حاتم مزی ت اور بن ابی شیبہ نے لکھیں کہ عبد اللہ بن عمر سے
 روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امت سے بیعتی تھا کہ اہل بیت بعد ہی فان لا من
 اکبر مثل اجود من عمل من غیر ان یقتضی من اجودھم انیسا سنی جس نے میری اسی سنت کو راجع دیا کہ
 جو میرے بعد چوڑی گئی تھی تو اسکے لئے تو اب اول لوگوں کی مثل جو خندان نے اوپر عمل کیا بغیر اسکے کہ ان کے ثواب
 میں سے کچھ کم ہو جائے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں بیعت تو بے راجع تھی چنانچہ صحیح بخاری میں ۱۰۰ این ہے
 کہ عبد الرحمن بن جوف نے وقت خلافت خلیفہ سوم کے بشورہ صحابہ رضوان اللہ علیہم حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر
 کر دیا اور بیعت کے وقت یہ کہا ابابعلہ علی منۃ اللہ وسنتہ رسولہ والحلفاء من بعدہ یعنی میں تمہارا
 بیعت کرتا ہوں کتاب خدا، سنت رسول اللہ و طاقہ شیخین پر اور بروایت امام احمد یہ مروی ہے ابابعلہ علی کما اللہ
 وسنتہ رسولہ وسیرۃ ابی بکر و عمر یعنی میں تمہاری بیعت کرتا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور طاقہ
 ابوبکر و عمر پر انتہی پس جس بیعت کا ادون روایتوں میں ذکر ہے ظاہر ہے کہ وہ بیعت تقویٰ ہی خلافت وغیرہ اس پر عہد
 سب اس میں داخل ہیں البتہ کوئی یہ کہ جو بیعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے پر ہو وہ اسلام اور جہاد کی
 بیعت تھی اور جو بیعت تو تھی وہ بعد ہجرت کے ترک ہو گئی پس یہ بیعت جو مشائخ صوفیہ میں مروج ہے سنت مستفیضہ

تو یہ کہنا اور سکا جملہ نادانی پر محمول ہوگا اس لئے کہ اگر مطلق بیعت ہی لجاوے تو وہ بیعت تو بہ سو فواج نہوگی بیعت تو بہین
تو کل اقسام بیعت کے داخل ہیں بیعت تو بہ کیا ہے گناہوں سے تو بہ کرنا اور سور شرعیہ کی تعمیل کا وعدہ کرنا ہے اور یہی بیعت
ہی کہ آدمین شہر کے کفر اور دوسرے گناہوں سے تائب ہونا اور بجا آوری احکام شرعیہ کا عمدہ کرنا ہوتا ہے اسی طرح بیعت جہا
ہی کہ آدمین ثبات و صبر و استقلال کا اقرار کرنا اور نافرمانی رسول اللہ و نزاع باہمی اور میدان جنگ میں ہارنا جہا
سے ہزار ہو تھے پس جب بیعت تو بہ کا ترک ثابت ہو جائے گا تو بیعت مطلقہ کا ہی ترک لازم آئے گا حالانکہ یہ مطلق بیعت
نص قرآنی اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے پس نفرد ذکرنا بیعتوں میں باطل ہے بیعت تو بہ بیعت اسلام بیعت تقویٰ سب کا یک
ہیں اور بیعت جہاد کی ایک فرد ہے اور سو اسے اسکے اور اقسام کی بیعتیں بھی سمجھیں ہیں اور ہر زمانہ میں جاری ہیں چنانچہ
صحیح بخاری میں ہے صفحہ ۵۰ باب البیعة علی اقامۃ الصلوٰۃ اور صفحہ ۸۸ باب البیعة علی ایتاء الزکوٰۃ اور صفحہ ۶۹ باب البیعة
بیایع الامام الناس اس باب میں بہت سی حدیثیں ہیں اور قسم قسم کی بیعت کا اسمین ذکر ہے مثلاً مسیح بولنا اور دنیا میں مسالمان
میں کی مسالمان سے نہ ڈرنا اور مسلمان ہائیکوں کا خیر خواہ رہنا اور مطالب کلام اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت خلفائے
راشدین کے عمل کرنا اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک ایسے سور میں امام کے ساتھ بیعت کرنی سنت ہے اور صفحہ
جلد ثانی صفحہ ۱۰۰ میں ہے ابی بن ہریرہ باب البیعة علی اركان الاسلام و ترک الکبائر و غیر ذلک من احکام الشریعہ اور اس باب میں
عورتوں کی بیعت کا بھی ذکر ہے پس بیعت صرف خلافت کے واسطے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے جیسا کہ مذکور ہو چکا اور بیعت تو
اور استغفار کی جو حضرات صدیقہ میں معمول ہے اصل اسکی اوی سنت نبوی سے ثابت ہوتی ہے اسی واسطے مسوی شرح موطا کے
باب مذکور میں مسطور ہے وفیہ دلیل علی ان البیعة غیر مقصورة علی قبیل الخلافة والذی یتعاهدہ متساخیم
الصوفیۃ لموجہ یعنی اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ بیعت صرف خلافت پر موقوف نہیں ہے اور جو صدیقوں میں
بیعت کا رواج ہے اس کے لئے شریعت میں اصل و ماخذ ضرور ہے اور اس آیت میں بھی پکا عائد ہے تعظیم بیعت کی بھی جائز ہے
اور ایضاً عمدہ دہیان کے واسطے جو وعدہ ترک معاصی و بجا آوری احکام شرعیہ کا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ عطا ہے
اج عظیم ہے وہ آیت یہ جو دین اوفیٰ بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیم یعنی جسے پورا کیا کام جبہ دین
اللہ تعالیٰ سے عمدہ دہیان کیا تھا عنقریب اس کے اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دیگا اور ظاہر ہے کہ بنا کارخانہ بیعت کی بنیاد پر
ابو پر سے معاہدہ کرنا گو یا خدا و رسول سے معاہدہ کرنا ہے اور علمائے شریعت و دایان طریقت نائب رسول اللہ و دایان
انیا میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق تعالیٰ کی طرف سے نائب ہر کہ بیعت لینے سے چنانچہ یہ آیت کہ یہ اس میں
صریح ہے ان الذین یمانعونک انما یمانعون اللہ بیلہ اللہ فوق ایدہم یعنی تحقیق جو لوگ تم سے بیت کرتے
ہیں بیشک وہ اس سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی چیز کتاب و سنت
ثابت ہو اور اسکی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہو اور اس کے خلاف ہر شارع سے کوئی حکم ملے تو وہ سنت میں سے

روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر
الکواکب یعنی عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے چاند کو تمام ناراں کی فضیلت حاصل ہے اور ابو
امامہ باہلی سوتر مذی نے اور کچھ سے داری نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فضل العالم
علی العابد کفضل علی احداکم یعنی عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک آدمی آدنی
اور اب معاملہ عجیب بالکس ہو گیا ہے کہ فقرائے جمال کو اس وقت میں یہ جھٹ سہا یا ہے کہ پیری میری میں علم کا ہوا ہو
نہیں بلکہ علم درویشی کو مذہب سے اس لئے کہ شریعت کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے سرور جماعت صوفیہ کرام اور
امام رباط طریقت یعنی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن کو نہ یاد کیا اور احادیث کو نہ سیکھا اور کبھی پیری
معاملات تصوف میں نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ ہمارا علم اور ہمارا مذہب کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے اور یہ ہی انہیں کا
قول ہے کل طریقۃ دودنہ الشریعہ فہو سب ندقۃ یعنی جس طریقت کو شریعت رد کرے وہ بالکل کفر ہے اور دوسری
سفلی سے فرمایا ہے تصوف میں چیزیں کا نام ہے ایک یہ بات کہ ذریعہ معرفت نور ہے کو نہ بجائے دوسری یہ بات کہ علم
باطن کی کوئی ایسی بات نہ ہے نہ نکلے جو ظاہر قرآن و حدیث کے مخالف ہو۔ تیسری یہ کہ کرامت کوئی ایسی اوست
ظاہر نہیں جو محرم الہی کی حرمت کا تشک ہو تاہم انتہی۔ یہ بھی جمال کی شامت ہے کہ جن مہرشدوں کا نام صبح و شام
دکرا کہ تمہیں ان کے ظلام سے بھی غافل ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ ان میں جس پر مہرشد نے مفتی علماء کے ساتھ بہت تہ
صحبت رکھی ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو اور حلال و حرام کی تلاش نہ کیا ہو اور قرآن و حدیث سن کر ڈر جائے ہو اور آخر
افعال و احوال اور حالات کو قرآن اور سنت کے موافق کر لیتا ہو تو ایسا ہے کہ اس کو بے علمی کی حالت میں اس قدر
معلومات بھی کفایت کریں گے **دوسری** شرط عداوت و تقویٰ ہے تو واجب ہے کہ کبیرہ گناہوں سے محبت ہو اور
ضعیفہ گناہوں پر مہر نہ ہو اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جنہو قرآن یا حدیث میں دوزخ کا یا اللہ کے غضب کا صاف وعدہ دیا ہو یا
حدیث پر فرمائی ہو اور ضعیفہ وہ ہے کہ جس سے منع فرمایا ہو اگرچہ زیادہ نہیں کیما اور ضعیفہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے
اور رات کبیرہ کے متفاوت ہیں بعضے بہت بڑے اور بڑے ہیں بعض سے اور حدیثوں میں جو مذکور ہوئے ہیں حسب
مذکور ہوئے بلکہ مناسب پوچھنے والے کے ہوتا بیان فرماتے۔ مولانا جلال الدین دوانی وغیرہ نے کبیرہ فعل کو چھ
شکر کرنا اور ناحق خون کرنا اور زنا کرنا اور غلام کرنا اور جویری کرنا اور اسباب میں مذکر کرنا اور جادو سیکھنا اور شراب
پینا۔ لہذا انہی چیزیں اور اپنے محرم سے بچنا کرنا اور جو اکیلنا اور ہجرت کا ترک کرنا کفار کے ملک سے اور کفار سے
دوستی کرنا اور جہاد کا ترک کرنا اور جو قدرت اور غلبہ کفار کے اور سود کھانا اور مردار کا اور سور کا گوشت کھانا اور خونی
اور کھان کی تصدیق کرنی اور کسی کا مال ظلم سے لیتنا اور پاکدامن مرد یا عورت پر زنا کی تمت کرنا اور جو مٹی گواہی دینا
اور روزہ رمضان کا قصداً بے غرض توڑنا اور جو مٹی قسم کھانا اور بشتہ قرابت کا ثنا اور مسلمان مان باپوں کو ناحق

ستانا اور اون کی نافرمانی کرنا اور کافروں کے مقابلہ سے لڑائی میں ہلکانا اور مالی تمقین کا ناسخ کرنا اور ناپ تول میں
 خیانت کرنا اور نماز آگے پیچھے وقت سے پڑھنا اور مسلمانوں سے ناسخ لٹانا اور آنحضرت پر نافرمانی کرنا اور رسول کو اور قرآن کو
 اور فرشتوں کو برا بھلا کہنا اور ان سے انکار کرنا اور ان کے ساتھ تمسخر کرنا اور ضروریات دین سے انکار کرنا اور ترک کرنا
 نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ رمضان کا اور غصہ کے صحابہ کو برا بھلا کہنا اور بے عذر گواہی کو چھپانا اور رشوت لینا اور
 خاد و بندہ میں لڑائی ڈلوانا اور غیبت کرنا اور اسراف کرنا اور فحاشی کرنا اور فساد و ہیلانا لوگوں کے مال و دین خراب کرنا
 اور باجہ برکات اور حمام میں لوگوں کے ریزہ ریزہ کرنا اور بخل کرنا اور اسے واجب الہیہ ہون پر مدد کرنا اور گناہوں پر غیبت
 دلانا اور خود کو کسی کرنا اور اپنے کسی عضو کو کاٹ ڈالنا اور پیشاب اور منی سے بدن اور کپڑے کو صاف نہ کرنا اور دھڑیٹھانا
 اور صدقہ کی وجہ سے ایذا دینا اور نقد پر کی گداز کرنا اور اپنے سردار و آقا کے ساتھ عداوت رکھنا اور غیبتوں میں عیب بکھانا
 اور بخوشی سے بچے پلے پلے کرنا بطور تباہی اور گمراہی میں ڈالنا لوگوں کو اور رونا کرنا اور برا طریقہ بکھانا اور کسی کو جہاد اور
 محسنوں کی ناشکری کرنی اور حرم میں کچر دی کرنا اور خلیجی اور جاسوسی کرنا اور جھٹنے کیل کچرا حرام ہیں اور کھوکھیل اور ترد
 ساتھ کھیلنا اور مسلمان کا مسلمان کو کافر کہنا اور بی بیوں کے درمیان عدل نہ کرنا نوبت میں اور حلیں لگانا اور حلیہ
 صحبت کرنا اور گرانی غلبہ میں خوش ہونا اور جانور سے فعل بد کرنا اور عالم کو اپنے علم پر عمل نہ کرنا اور خوبصورت امر کو بری نہت
 دیکھنا اور کیلے کہہ نہ جانا کھانا اور سیکے گھر میں بیزار کے اذن کے گھس جانا اور دلوی اور فرمسانی کرنا اور امر بالمعروف و
 نہی عن المنکر باوجود قدرت کے ترک کرنا اور قرآن کو بے سبب سے بھلانا اور حدیث بات نہ بھلانا اور عورت کو بے سبب اپنا خود کرنا
 نافرمانی کرنا اور رحمت خدا سے ناامید ہونا اور خدا کے خلاف سے نہ بھلنا اور علماء کی معارف نہ کرنا اور مذہبی نے علم سیکھا کو بھی
 کبائرتی شمار کیا ہے۔ **غیبتی** شرط یہ ہے کہ دنیا کا تارک ہو اور آخرت کی طرف رغب ہو ملاحات سوکد کا محافظ ہو
 ہو رجا و کارا حدیث صحیح میں غول ہیں اون کا پابند ہو مدام دل کا نقلی اللہ پاک سے گستاخا اور یادداشت کی مشق
 کامل اوسکو حاصل ہو۔ **چوتھی** شرط یہ ہے کہ ہر مشن و مشن کام کے لئے حکم کرنا ہو اور خلاف شرع سے روکنا ہو اور
 اپنی اسے اور فہم پر مستقل ہو اور ایسا نہ کہ اسے اسکی خام ہو اور ایک بات پر جائز ہے اور عاقل ہو تاکہ اوس کے امر و نہی
 اعما و کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **مَنْ تَوَضَّعَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَمِي كَوَاهِي اَذْنِي مَعْبُودٍ حِينَ كُوَاهِي** ہوں سے تم رہتی
 اور جبکہ رضا گواہوں میں معتبر ہونی تو سمیت لینے والے مشن میں بطریق اولیٰ معتبر ہوگی۔ **پانچویں** شرط یہ ہے کہ
 سب سے نرا الامر مردان کامل کی صحبت میں رہا ہو اور ان سے زمانہ دران تک ادب سیکھا ہو اور ان سے باطن کا
 نور اور اطمینان حاصل کیا ہو صحبت کامل اس لئے مشروط ہوئی کہ عادت الہی ہوں جاری ہوئی ہو کہ مراد نہیں ملتی جبکہ
 امر و اپنے والوں کو مذکور جو جیسے انسان کو علم حاصل نہیں ہوتا مگر خدا کی صحبت سے اسی پر ایمان و جہشوں اور کمالات کو قیاس کر لینا
 چاہئے اور جریان عادت الہی کا بید یہ ہے کہ انسان اس نفع پر مشغول ہو اہے کہ یہ اپنے کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا

بدون اپنی بہائی بندہ کی مشابہت اور معادنت کے بخلاف اور حیوانات کے کہ ان کے کمالات پیدا نہیں ہوتے اور کسی نہایت کم ہونے چنانچہ نیرنا حیوانات میں پیدا نہیں کیا گیا ہے اور آدمی کو بدو نہ سیکھنے نہیں آتا اور بیعت لینے والے کے لئے ظہور رکھتا اور خوارق عادات شرط نہیں اور نہ ترک پیشہ وری شرط ہے اسلئے کہ ظہور کرامات اور خوارق عادات نتیجہ ہے مجاہدات اور ریاضت کشی کا اور کمال کی شرط نہیں اور پیشہ کا ترک کرنا شرح کے مخالف ہے اور جو درخوش صاحب حال اپنے حال کے غلبہ کی وجہ سے پیشہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ان کے فعل کو ترک کسب پر دلیل نہ پکڑا جاوے اور حتی المقدور تھوڑے پرقت کرنا چاہیے اور شہادت کو بہرگز نا چاہئے یعنی مالی مشتبہ اور پیشہ مکروہ اور مشتبہ سے بچنا ضرور ہے اور نہ عبادت شاذ کا اپنی اوپر لازم کرنا شرط ہے ہمیشہ روزی کرنا اور نام رات جاگنا اور نکاح کرنا اور مزیدار کھانے نہ کھانا اور شگل باہاروں میں رہنا اسلئے کہ یہ باتیں تشدد فی الدین اور تشدد علی النفس میں داخل ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشدد و اعلم انفسکم فی شغل اللہ علیکم یعنی اپنی جانوں پر سختی مت کرو ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سخت گیری کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدُعَاؤُهَا مَأْتِدٌ عَوَّاهَا مَا كُنَّا هَا عَلِيمٌ یعنی اونہوں کو شگ گیری اپنی طرف سے نکالی تھی ہنئے اسکو اور نہ نہیں لکھا تھا مسمیٰ بیعت کہنے کے والا چاہئے کہ عاقل نابالغ راجب طالب ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی لبیابیعہ فسمع علی راسہ و دعا بالبرکۃ و لعلہ یأیئ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونکو لایا گیا تاکہ آپ کے سے بیعت لین تو حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ پیرا اور اس کے حق میں برکت کی دعا کی اور بیعت نہ لی جیکہ نابالغ اور مجنون خود ایمان کا مکلف نہیں تو تقویٰ اور اعتقاد فی الطاعات کا اس کے حق میں کیا نہ ہو کر جو اور بعضے مشائخ بچوں اور شرکون کی بیعت کو برکت اور نیک حالی کے لئے جائز رکھتے ہیں اور اس تجویز کی موید یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ حضرت زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کو بیعت کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور وہ سات یا آٹھ برس کے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اونکو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر مسکرائے پھر ان سے بیعت لی اور اسی کے مثل ہے۔ بات کہ علمائے سلف بچوں کو درس حدیث میں شریک کرنے سے اور محدثوں میں اونکو لکھتے تھے اور بعض کو تبرکات و تینا اجازت بھی دیتے تھے چنانچہ حافظ ابن حجر نے سیوطی کو کہہ دیا کہ اس وقت اونکی عمر تین سال کی اجازت عطا کی اور شیخ ظہیر الدین عبدالرحمن بن شیخ نجیب الدین کے حالات میں مولوی جامی نے لکھا ہے کہ شیخ شہاب الدین نے اپنے فرقہ میں سے تھوڑا سا کپڑا اسلئے بھیجا کہ جب شیخ ظہیر الدین پیدا ہوں تو ان کو یہ پہنانا چاہئے **مسئلہ** بیعت کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں ادن میں سے پہلے دو طریقوں میں بیعت کا پورا کرنا اور محمد کا وفا کرنا یہ کہ کھانے کو ترک کرنے اور صفائے پر اصرار رکھنے اور واجبات سنہائے مکرہ پر ممانعت رکھی اور محمد گنتی اور بیعت کا ٹوٹنا یہ ہے کہ گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرے اور صغیرہ پر اصرار رکھے اور واجبات اور سنہائے مکرہ پر عمل درآمد نہ کرے اور تیسرے طریقے میں بیعت کے پورا کرنے سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ اس پھرت اور مجاہدہ اور

ریاضت پر ثابت قدم رہو یہاں تک کہ اطمینان کے نور سے روشن ہو جائے اور بلا تکلف اوسکی عادت اور خلعت ہو جاوے
 اور جبکہ یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو مرتبہ کو بھی بعضی پہاچ چیزوں کی اجازت دیجانی ہی بعضے مزون اور سالیس کے سائون
 کے استعمال کا حکم دیا جاتا ہے اور بعضے ایسے کاموں کی اجازت دیجانی ہے کہ اون میں طول مدت درکار ہونی ہیچے علوم
 دینی کا درس کرنا منصب قضا کا اختیار کرنا اور عمدہ سنگی عبارت ہے اسکی غلط انمازی سے قبل از نورانیت دل کے مسئلہ
 تکرار بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول ہی چنانچہ صحیح بخاری میں مسلمہ سوم وی ہے قال یا لعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 تحت الشجرة فقال لی یا سلمة الا تبايع قلت یا رسول الله قد بايعته فلاول قال وفي الثاني یعنی ہنر حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے تلے بیعت کی جب آپ مجھے فرمایا اے سلمہ تم بیعت کیوں نہیں کرتے میں نے عرض کی کہ میں اسکی
 بیعت کر چکا ہوں آپ نے فرمایا دوبارہ بھی سی یہ دو تین ایک حالت میں ایک وقت میں واقع ہوئیں اور بخاری کی کتاب
 الجہاد میں ان الفاظ کے ساتھ وی ہر فعل لت الی ظل الشجرة فلما خف الناس قال یا ابن الاکلی عم الا تبايع یعنی
 میں بیعت کر کے ایک درخت کے تلے چلا گیا جب بیہر چٹی تو آپ نے فرمایا کہ اے سلمہ تم بیعت کیوں نہیں کرتے اور ایک
 روایت میں یہ زیادہ کیا ہے فبايعته الثالثة یعنی دوبارہ میں بیعت کی۔ ابن ہلال کہتے ہیں کہ حضرت نے دوبارہ
 اسلئے سلمہ سے بیعت لی کہ اون کی شجاعت کا حال معلوم تھا اور جانتے تھے کہ اون کو دین اسلام کے کام میں پوری توجہ
 ہو اور بہادر اور دلیر آدمی ہیں اس لئے اون سے دوبارہ بیعت لی کہ اون کو اس سے فضیلت حاصل ہو اور حافظ نے
 فتح الباری میں اس قول پر نکتہ چینی کی ہو اور کہا ہے کہ سلمہ میں اوسوقت یہ اوصاف موجود تھے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فراموشیے چیزیں اون میں معلوم کر لین اسلئے کہ دوبارہ بیعت کو کہا غرض کہ اس حدیث سے ثابت ہو کہ تکرار بیعت جائز
 اور دوبارہ بیعت طلب کرنا بیعت لینے والے کی طرف سے ثابت ہے اور اس میں بیعت کرنے والے کیلئے اس قسم کی
 فضیلت ہے جیسا کہ اس موقع پر شارح نے ثابت کیا ہے اور حضرات صوفیہ سے بھی تکرار بیعت ثابت ہوئی ہے لیکن
 دوسیر دن سے بیعت کرنا اگر بسبب ظور خل کے ہو اوس پیر میں جس سے بیعت کر چکا ہے تو کچھ ضائع نہیں اور اس طرح
 اوسکی موت کے بعد اور اوسکی غیبت منقطعہ کے بعد کہ اوسکی ملاوت کی توقع باقی نہیں رہی دوسرے پیر سے بیعت کر نہیں
 مضائقہ نہیں اور بخیر کسی ایسے عذر کے دوسرے عذر سے بیعت کرنا کبیل کی مشابہ ہے اور ہر جگہ بیعت کرنا برکت کو کہتا
 ہے اور مرشد دن کے دنوں کو اوسکی تعلیم و تہذیب سے پھیکا کرنا ہے اور اوسکو ہر جائی سمجھ کر انکساف نہیں فرماتے ہیں
 اور بیعت کا قوڑا بہت بڑا ہے بیعت کو پورا اور وفا کرنا چاہیے چنانچہ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ حضرت نے
 فرمایا ہے او فبايعنا الاول فلاول۔ امام بخاری نے ایک باب علیہ بیعت اعراب کے بیان میں لکھا ہے اور ایک
 حدیث جابر بن عبد اللہ ذکر کی کہ اوس حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی نے حضرت سے کہا اقلنی بیعتی فابی فخر جاعہ
 فابی فخر جاعہ فقال اقلنی بیعتی فابی فخرج فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینة کالکیر تنفی

و تنصیح طیبہا یعنی میری بیعت کو پیر و حضرت نے یہ سن کر انکار کیا پھر اسی طرح کہا تو انکار کیا پھر آیا اور کہا کہ میری بیعت پیر و آپ نے انکار کیا بعد اسکے وہ مدینہ سے نکل گیا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ مثل ہٹی کے ہو کہ میل اپنا دور کرنا ہے اور اپنی فوجی کو خالص کرنا ہے۔ اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ جبکہ بیعت لینے کے باب میں عورت و مرد سے بہت سی حدیثیں موجود ہیں تو ایسے اخبار منہکر کے ہوتے انکار کرنا بیعت کا ناجائز ہے اور یہ بخوبی ثابت ہوا ہے کہ صوفیہ تمام اقسام بیعت کو کہ سنت سے ثابت ہے ادا کرتے ہیں اور تمام امت میں سے ہی جماعت اس سنت کے زندہ کرنے کی نفیلت کے ساتھ مخصوص ہے اور اذن کی کسبیت کی بیعت اصل سنت سے خارج نہیں اور اصطلاحات اور محاورات کا فرق اصل مقصود کو مضرت نہیں پہنچا سکتا ہے بیعت کا ثبوت بہت سی احادیث سے ہے سب کو بیان ذکر کرنے سے کتاب کو طوالت ہوگی حقیقت یہ کہ بیان کیا انا ۱۰ بیعت اور اقسام بیعت کی عمرتون اور مردوں کے حق میں کافی ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صوفیہ نے جو یہ طریقہ لیا ہے یہ حقیقت میں زندہ کرنا اس سنت کا ہے جو شاہان اسلام کے دین میں سنی اور بے پردائی کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا +

مریدوں کے آداب اور اس بات کا ذکر کہ اللہ ہر قوم و ملک میں ہادی مقرر فرماتا ہے

طلب کرنا طریقت کا اور کمالات باطنی کا حاصل کرنا واجب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاہہ اذ ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنا چاہیے مطلب یہ ہو کہ کمال تقویٰ اختیار کرو یعنی مومن کے ظاہر و باطن میں مرضی الہی کے خلاف کوئی چیز عقائد یا اخلاق میں سے نہ رہے اور اعمال پورے پورے تقویٰ کے ساتھ ہوں حکم و جواب کے واسطے ہونا ہے اور جب اللہ نے حکم دیا تو ایسا کرنا واجب ہو گیا اور کمال تقویٰ بدون ولایت کے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ نفس کی برائیاں جیسے حسد و حقارت و تکبر و باک و غیظ و غنہ و غیرہ جنگی حرمت قرآن و حدیث و اجماع سے ثابت ہے جب تک زائل نہ ہوں کمال تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا اور ان کا زوال دو چیزوں سے متعلق ہے ایک فناے نفس کے ساتھ دوسری صلاح بدن کے ساتھ جو صلاح قلب کا ثمرہ ہے اور اسے صوفیہ فناے قلب کہتے ہیں اور ولایت فناے نفس سے مراد ہے صوفیوں نے کہا ہے کہ جس راہ کے ہم درپے ہیں وہ کل سات قدم کی مسافت ہے یعنی قلب اور روح اور سر اور خفی و اخفی اور نفس کا فنا ہونا در بدن کی اصلاح ہونا۔ تقویٰ بہت سے نفع پڑھنے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ تقویٰ اوی قیوت حاصل ہونا ہے جب واجبات کو بجالائے اور نہیات سے پرہیز کرے اور فرائض و واجبات کا ادا کرنا بدون غلطی کے کمال محبت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین عبادت کرو اللہ کی طرف سے ساتھ ساتھ اور نہیات سے بچا بدون فناے نفس کے حاصل نہیں ہو سکتا پس کمالات ولایت کا حاصل کرنا واجبات کی

مگر جو کہ دلالت کا حاصل ہونا ایک مشکل کام تھا کہ ہر سہل قدرت میں نہیں اور تکلیف اللہ نے ہر بندے کو اس کی قوت کے موافق دی ہے اس لئے یہ حکم دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم یعنی ڈرو اللہ سے جہاں تک ڈر سکو پس اس چیز کے کرنا حکم دیا جائے گا جس کی تکمیل ممکن ہو اور جس طرح دلالت کے بہت سے مراتب ہیں اسی طرح تقویٰ کے بھی بہت سے مراتب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اعلمکم اتقی کہ عند اللہ یعنی تم میں سے سب سے زیادہ عالم ہو اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ تقویٰ ہے مگر جس قدر آدمی مراتب قرب الہی میں ترقی کرتا ہے اور خوف و ڈر اور ہر غائب ہوتا ہے اتنا ہی تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقی کہ اللہ کے یہاں اس کی بڑی عزت ہو جو بڑا پرہیزگار ہو اور بخاری مسلم نے ابوہریرہ سے روایت کی کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا ہے اکرمہم عند اللہ اتقی ہر آدمیوں میں بہت کرم خاں کے نزدیک وہ شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور حبیبہ تقویٰ کی انتہا نہیں تو اس کو شش مقامات قرب تکمیل تقویٰ میں بیشبہ واجب ہوئی اور زیادتی علم باطنی کی طلب ضروری تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل رب زدنی علما اور یہ زیادہ کر یہ عالم اور مراتب قرب سے قناعت کرنا کامل پر ہی ایسے ہی حرام ہے جیسے کچھ حرام ہے حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع سے نہانا لایا ابع حتمی ابع جمع الجہر میں اور اخصیہ حبیبہ یعنی میں ہوں نزد جب تک نہ پہنچو بخدا و دریا کے لئے کی جگہ تک یا چلا جاؤں برسوں تک۔ مراد یہ ہے کہ حضرت خضر کے مکان تک پہنچو گا کہ تعلیم الہی سے اس کا پتہ معلوم ہوا تھا جب حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ قصود اس سفر سے یہ ہے کہ چند روز تمہاری صحبت میں رہوں اور وہ علم کہ خدا نے تم کو بخشا ہے سیکھوں جب طلب کائنات طبعی کی وجہات سے ٹھہری تو یہ کمال مکمل کی تلاش ہی ضروریات سے ہے کہ حق تک پہنچنا بغیر توسل پر کمال مکمل کے بہت مشکل ہے اسی کو حق تعالیٰ نے ہر سستی میں ایک عالم ڈرانے والا بھیجا اور ہر قوم کے لئے ایک راہنما مقرر کیا جیسا کہ قرآن میں آیا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیرین کون قوم مگر گذراؤ زمین ڈرانے والا خدا و رسول ہے نیز رسول کی پادشاہ۔ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ ہر ایک قوم میں ایک ڈرانے والا گذرا ہے جو قبل حج کے ارتکاب اور حقوق کے اطلاق سے ڈرانا رہا جو عام اس سے کہ وہ نذیر انبیاء میں سے ہے اور ہر ایک میں سے یار و عظمین و اولیاء و عارضین میں سے مگر فارس اور روم اور حبش اور مصر اور سواد اور ہندوستان اور چین اور جاپان اور امریکا وغیرہ ممالک کے باشندوں کے تواریخ و مملکت میں تحقیق کی جاتی ہے تو کسی پیغمبر کا نشان معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہاں کے آدمی تو نبی کا مضمون بھی نہیں پہچانتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ملک کے لوگوں کی طبائع کے مبلان کے موافق ہر امت کا طریقہ جاری رکھا جو اور اور جس طرح ہر ایک فرقہ اور ملک کے رہنے والوں کی استعداد اور علوم مخزونہ میں اختلافات ہیں اسی طرح حق تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ مختلف طریقہ پر ہر ایک ملک عرب میں ہیں سے شام و مصر تک ہر امت الہی ایک ہی رنگ میں نظر آتی ہوئی اور انبیاء و رسول کو یہاں ان کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر کر کے ان کو پہنچا دینا نازل کیں اس لئے کہ ان ممالک کے لوگوں کو

علم غیب کا آئنا اگرچہ بعض آدمیوں کے ذریعہ سے بعض آدمیوں کو پر بسبب بعد زمان یا بعد مکان کے اس طریق پر جاسم تو
 کرنا ہوتا ہے اور پیغام ربانی پہنچاتا ہے۔ پھر یہ براہ لائے ہاں نشان رستی اوس نادیدہ طلب کیا کرتے تھے چنانچہ احوال
 و ملک و سلاطین میں اب بھی یہ مروج ہے کہ شرط اپنے سفیر و کھیل کے ہاتھ بھیجتے ہیں اور تصدیق کی غرض سے بعض اپنے
 خاص خاص چیزیں اوس کے ساتھ کر دیتے ہیں پس اسی طرح عرب اور شام کی ہدایت کا طریقہ یہ تھا کہ ہر مہاجر و گھبراہ و جو زمین اس طریق پر
 اعتقاد نہیں کرتی تھیں ان میں اور اسلوب اختیار ہوا جو ان کے خیالات کے مطابق تھا مثلاً ہندوؤں کے ظلو کو بعض چیزوں میں اور
 کلام کرنے کو زبان حق کے ساتھ باصا در ہونے و ان افعال کے جو مرتبہ اہمیت کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے خوارق عادت
 اور مخلوقات کی حکمرانی حق کی نیابت جانتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوا کہ دیکھ کے چار دفتر لکھوا دیے گئے
 اور ہر دفتر میں ایک ہدایت ان میں یون ہی جاری رہی یا ان کے کہ یا اس نامی ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے شیطان کے
 اغواء سے ان کے تمام مذہب کو یاد کر کے ٹھیک اور بیکچوٹی پہنچا دی پھر تادم بینہ کی توجہ کو ترک کر کے مشرک ہو گئے
 اور صورت پرستی اختیار کر لی اور ان کی بت پرستی کی حقیقت سے کچھ بعض ملایا نہ اپنے علم سے دنیا میں تعارف نہیں آیا پھر
 کاطون کی روحوں کا وفات کے بعد اس عالم میں نصف باقی ہو یا جس نے اندوہ و تردید کے عذیبہ میں مثل حضرت خضر کے
 زمرہ جاوید ہیں ان کی تصدیق بنا کر اور توجہ ہوتے ہو اور اس توجہ کی وجہ مدت و باز کے بعد اوش شخص کے ساتھ کی
 وہ صورت سے مناسبت حاصل کر لیتے ہیں اور اس مناسبت کی وجہ سے اپنی و آخرت کی حاجات روا جانتے ہیں اور
 یہ بات کفار عرب سے عقائد کے ساتھ مناسبت نہیں کرتی اس لئے کہ وہ بتوں کے ساتھ ان تصورات و توجہ جانتے تھے نیز
 الہی کا آئینہ ماننے سے اور کتب سے رہیں یا۔ نیز ان کے ہاں کا خدا اللہ اور ہر شریک بت اور بتوں کا سچا عبادت
 تحت جو عبادت ہو یا دین نہیں کہ ان کے طریقہ میں مان باپ پیرا و سنا و عبودہ و زور کو سلام کی جگہ پر رکھتے ہیں جس سے مذمت
 کیا کرتے ہیں اور دین اسلام میں ہر طرح کا سجدہ سنو ہو گیا ہے ورنہ بنی اسرائیل میں جابر تھا جیسا کہ حدیث و سلفہ اور ان
 برائتوں کے قصے میں و توح میں آیا ہاں ہندوؤں میں خرافات کا اختلاف موافق اختلاف اقوام کے حسب کالیتہ اور کسری اور مہا
 اور برہمن قدیم سے جاری ہو کر ایسی باتیں ہاں چلی پھری ہیں جن میں اس سے کہ بنی اسرائیل کی سلطنت میں سے ہر ایک
 نسل کے لئے خاص خاص احکام تھے بلکہ ہر ایک نے اپنے طریقہ اسلام کی شرح میں بھی خصوصیت بعض قوموں کی بعض حکمران کے لئے
 مروجہ ہے دیکھو بنی اسرائیل کو مصیبت خمس اور حرمت زکوٰۃ اور حرمت تحصیل کے ساتھ مخصوص کیا گیا اور تمام مہلش افغان
 خلافت کے ساتھ متنازع ہیں اور مشرکین عرب کے لئے جزا نہیں ہوں گے لئے یہی بات کہ یا اسلام قبول کر لیں یا تلوار کا تل
 کلام یہ کہ کہ ان کے لئے نہ ہونا چاہئے جن گندہ ہیں وہ بے بشر کی قسم ہے میں یا شیعہ جمعی وغیرہ کے پہلے ہے اور بطور اسکی حصے سنی
 اور زائد بعض ممالک میں لیکن اس فرقہ کے عوام نے سبب تصور فہم کے ظاہر و باطن کے درمیان فرقہ میں کیا اور جب کو محمود
 سجدہ کر لیا میں نے سجدہ کے ساتھ عبادت الہی کا ہر ایک کے طبع میں طاری ہونا اور ان کے عبادت الہی کا ہر ایک کے طبع میں طاری ہونا اور

متابعیت شریعت حضرت رسالت پناہی میں لے اور اعمال میں اون کی پیروی کرے اور جو کچھ حضرت نے فرمایا ہے
 اوس میں سے سرسبھی فرق نہ کرے ہمیشہ سنت پرستقیم رہے اگر کوئی دریا پر چلتا ہو یا آگ میں گس پڑتا ہو اور خلیج کو گریست
 دو گنا ہوا اور اللہ کے فراموشی میں سے کوئی فرض ترک کرے یا نصرت کی کسی سنت میں عداوت نقصان کرنا ہو تو وہ شیطان
 سے کم نہیں اور اسکی کرامت اس قدر راجح و مکر اللہ پر ہے جنگ و جال از دروان و رنگ ابدال از برون + دام و زندان
 و ضمیر و رنگ شاہان و خطاب + اللہ تعالیٰ فرما ہے ولا تطع منہ اعداؤکفری یعنی اون میں کو گناہگار
 اور کافر کا فرق نہ کرنا ستان پس اول گناہگار کی اطاعت سے منع کیا یہ کافر کی اطاعت سے اسلئے کہ کافر کی محبت سے سبب
 ظہور کفر کے مسلمانوں کو اس قدر بڑھتا ہے جیسے کہ مسلمان گناہگار کی محبت او سے مضرت ہوتی ہے پھر تنے اکثر دیکھا ہو کہ مسلمانوں کو
 باوجود اختلاف کفارہ ہونے کے رات دن کے معاملات میں اس قدر نقصان اسلام میں نہیں پہونچتا جتنا اثر فاسق مسلمانوں کی
 وجہ اور محبت سے پہونچتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا و اتبع ہونہ و کان امیہ فظا
 یعنی اوس کا کلمات مان ہی جسے جس کا دل اپنی یاد سے غافل کیلئے اور وہ اپنی خواہش کی متابعت کرتا ہے اور اوس کا کام حدیث سے
 نکلا ہوا ہر شخص پرستقیم الاحوال ہوا اور ولایت کا دعویٰ اپنی ذات کے لئے رکھتا ہونہ یہ کہ اپنے اجداد کے کمالات کی وجہ سے
 مرید کرنا ہر جیسا کہ ہر زاد و ن کا دستور ہے تو دعویٰ اس کا صحیح ہے لیکن محبت دعویٰ پر دلیل کی ضرورت ہے اور وہ دلیل
 ظہور کرامات ہے جن کے ساتھ شیعہ کی متابعت اور قرآن و حدیث پر استقامت بھی ہو کیونکہ شیخ کا مل کیل کی متابعت صرف ظہور
 خرق عادات اور ملاحظہ کرامات ہی نہیں اس لئے کہ ایسی چیزیں جو گون اور فلاسفہ کو بھی حاصل ہیں پس یہ باتیں سعادت
 کی علامات نہیں بلکہ شیخ کا مل کیل کے صدق کی یہ علامت ہے کہ ظاہر شیعہ پرستقیم اور قرآن و حدیث پر عامل ہونا کہ اطلاق
 مستحق کا او س پر صحیح ہوا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کفری میں مقرر کیا ہے ان اولیاءہ الا الملتحقین یعنی اوسکی دوستی
 کے وہی لایق ہیں جو حق میں ہوا مستحق کے کوئی اوس کا دوست نہیں ہو سکتا ملامت اوسکی دوستی کے ساتھ مشکل سے جمع ہوتی ہے
 اور غالب کا اعتبار جو شیعہ الاسلام ہر دے کے ساتھ ہے ملامت اس کا نام نہیں ہو کہ کوئی شیعہ کی بھرتی کا کام کرے تاکہ لوگ اوسکو
 ملامت کرنے میں بلکہ ملامت یہ ہے کہ حق بجانب کے کام میں ہاں نہ کرے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ملامت کی تفسیر اس آیت کے
 مطابق ہے کا تخافون فی اللہ لومۃ لا تشر یعنی اظہار دین خدایں اور اوسکی تائید و تقویت میں ملامت کرنے والوں کی
 ملامت ہے نہیں ڈرتے اور شیعہ و نقل کا حکم یہ ہے کہ دفع ضرر کو جلب نفع سے اہم سمجھنا چاہیے پس جان احتمال ضرر کا ہر
 اوس سے بڑھے اور جہاں ہرین حق ہوا اوس سے ملنا چاہیے اور اوس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا برا نہیں اس لئے کہ ضرر کا احتمال ہونا
 مفقود ہے گو نفع پہونچے یا نہ پہونچے اور سب سے بہتر ولایت کی دلیل یہ ہے کہ اوس کے دیار و محبت سے خدا یاد دے اور اسکو
 اللہ رسول مردہ ہو جائے تو جس حسرت کی ہوا اور اجتناب و بیزاری بیانات سے حاصل ہوا اور اسکی محبت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ
 حضور کی حاصل ہوا اور یاد خدا میں دل کو اطمینان حاصل ہو جتنے عمل صالح کرے اوس نسبت اور حالت میں جو اوس بزرگ

نفس کو بطور مردہ بدست زندہ کے اویسکے ہاتھ میں سپرد کر دے اور احوال اور واردات سے جو کچھ پیش آوی
اوسے شرع کی ترازو میں تولتا رہے اگر شرع کے موافق ہو قبول کرے ورنہ رد کر دے اور وجد و شوق وغیرہ
جو کچھ بے اختیار وارد ہوا سو اس میں معذور ہے اور اپنے قصد و اختیار سے کوئی حرکت مخالف شرع کے نہ کرے
اکابر نے بھی اپنی اختیار سے کوئی فعل ایسا نہیں کیا اور اہل باطل کا اقتدار حسین اور حمید پر شیعہ پر مستقیم ہوا
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ مجھے اوسکی محبت سے ہمیشہ بہرہ مند رکھے اور اوس پر کئے احکام کا ہمیشہ مطیع رہوں اور ہمیشہ اس
بات کا خیال رکھے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ پیر کی ناخوشی کا موجب ہو کیونکہ پیر کی رضا مندی اللہ کی خوشی کا سبب
اور ترقیات کا موجب ہے اور اوسکی ناخوشی سے نفی اور فتوحات بند ہوتے ہیں۔ اور پیر کی اطاعت میں تقصیر کرکے
ترقیات نہ کئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي** وکما تسمعون
له بالقول کچھ بعضکم لبعض ان تخطوا اعداءکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی کی
آواز پر اونچا نہ کرو اور اوس سے بات بلند آواز سے مت کرو جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو کہ میں ضائع ہوں جاؤں اعمال
اور نیکو خیر نہ ہو۔

خواجہ عبید اللہ کہتے ہیں مرید وہ ہے کہ ارادے کی آگ میں جل گیا ہو اوسکی تمام مراد میں مٹ گئی ہو نہ دل کی بدست سے
آئینہ پیر میں اپنی مرادوں کا جمال دیکھا ہو اور تمام چیزوں کی طرف سے توجہ اٹھا کر جمال پیر کو قبلہ توجہ بنالیا ہو اور پیر کی
بندگی میں آزادی کو دیدیا ہو اور دنیا و اخلاص کا سر پیر کے آستانہ پر رکھ دیا ہو تمام باتوں کو چھوڑ کر اپنی سعادت کو پیر کی
قبولت میں منحصر سمجھا ہو اور اپنی شہادت کو پیر کے رو کرنے میں غصہ جانا ہو بلکہ اپنی جان کو بیچ سمجھ لیا ہو اور دوسروں کے
وجود میں بھی غرض و شعور اوسکو حاصل نہ رہے **و** ان را کہ در سراے نگارے ست فارغ است از بلوغ و برستادن
و نمازش سے لالہ زار + اور مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ حضرت خداوند شمس الدین تبریزی کا قول ہے کہ مرید قبولی
کی یہ علامت ہے کہ کسی طرح غیر دن کے ساتھ صحبت نہ کرے اور یگانہ فون کی صحبت میں کہی ہمیشہ ہی جانتے ہو اس طرح مشیر
جیسے منافق مسجد میں اور پیکتب میں اور قیدی جیل میں **مسئلہ** رسالہ بددعا و دعا میں عبد و صاحب نے لکھا ہے
کہی پیر اپنے مرید کو کہ ابھی اقص ہوتا ہے اجازت تعلیم طریقت کی دیتا ہے تاکہ مریدوں کے اجتماع کے ضمن میں وہ انھیں
۱۔ بنائے۔ مولانا نقشبند نے مولانا یعقوب کو درجہ کمال تک پہنچنے سے پیشتر ہی اجازت تعلیم طریقت کی دیدی
تھی اور فرمایا تھا کہ اسے یعقوب جو کچھ تکبر ہم سے خاندہ ہو نہ چاہے وہ لوگوں کو بہرہ نہ پہنچاؤ مولانا یعقوب کا کام خواجہ علاؤ الدین
عطاری کی خدمت میں سہرا تمام ہوا اسی نے نغمات الانس میں مولوی جامی نے مولانا یعقوب کو مرید اول خواجہ علاؤ الدین کا
کہا ہے اور دوبارہ خواجہ نقشبند سے نسبت دی ہے۔

مسئلہ بعض صرفی کہتے ہیں کہ مرید کو ضرر ہے کہ اپنے گھر کو دوسرے مشائخ پر تفصیل دے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ

عقیدہ باطل ہو اسد تعالیٰ سرورہ یوسف میں فرماتا ہے فوق کل ذی صلہ علیہ میر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا
 بعضے کہتے ہیں کہ تفضیل کی دو صورتیں ہیں ایک باختیار کرکھ کھجے کہ میرا میرے حق میں دوسروں سے افضل ہے اور
 یہ بات صحیح ہے۔ دوسری بے اختیار اور بیکسرا اور فطرت محبت کے ثمرات میں سے ہے اور جب محبت کامل ہو جاتی ہو تو محبت
 کی نظر میں سب اپنے محبوب کے اور کئے فضائل کم سماتے ہیں پس اس صورت میں مرید یسب سکر کے مغرور ہے اور ان
 دو نادیوں کے سوا اس بات کے اور سنی نہیں۔ جب مرید کو ذکر اور اشغال میں درمیان تفرقہ پاد صوا اس یا قبض معلوم
 ہو تو چاہیے کہ سر پانی سے غسل کر ڈالے اور جھٹکے پانی سے اپنے مزاج میں نقصان سمجھے تو گرم پانی سے نہا ڈالے کہ
 بعد خلوت میں داخل ہو اور دو کھینچیں پڑے اور بہت گریہ و زاری و عاجزی سے استغفار کرے اور اپنے حال اور وقت کی نظر
 متوجہ ہو اور جو اپنا وقت اور وہی تفرقہ ہے تو اپنے پر کا اپنے خیال میں تصور باندھے جو اسکا مربی ہو کہ اسکی برکت سے
 تفرقہ جاتا رہے اور جمعیت حاصل ہو اور جو اس پر بھی تفرقہ نہ جائے تو کئے یا فعال تشدد کے ساتھ اور جو اس سے بھی
 تفرقہ نہ جائے تو کئے کہ یہ تفرقہ خدا کی طرف سے ہے اس سے موافقت کرے تو آپ عین جمعیت میں ہو جائیگا اور ایسا بہت
 کم ہو کہ تفرقہ اس لحاظ سے ہی رہے اور جو ایسا خطرہ آئے کہ متعلق اعمال سے ہے جیسے محبت گھوڑے خریدنے کی یا اور
 کچھ جو شرع میں مباح ہے تو وہ کام کرے یا اسے اپنے دل سے نکال ڈالے یہاں تک کہ اس خطرہ کو دشمن جان لے اور
 کوشش کرے اس کے دفع کی اور خطرات کی کئی ہیں میں اس طرح کہ اگر دل میں کسی حق بات کا خطرہ پیدا ہو اور کوئی دوسرا خطرہ
 پیدا ہو کہ اسکی مزاحمت نہ کرنا ہو تو خطروہ رانی و حقانی ہے اور اگر کوئی دوسرا خطرہ اسکی مزاحمت بھی کرتا ہو تو خطروہ
 ملی کھانا ہے اور اگر وہ خطرہ کسی باطل بات کا ہو اور توڑی ہو تو جس سے زائل ہو جائے تو شیطانی ہو اور اگر کچھ خطرہ اہل
 تہذیب ہی سے ہو تو جس سے زائل ہو سکے تو نفسانی ہے اور پچھلے عین خطرون کا دفع کرنا مرید کو لازم ہو کہ اور خطرہ رانی کو فاجہ کہو
 اور خطرون کو بچانا اور تیز کرنا بہت مشکل ہے اور بعض بیان کرتے ہیں کہ خطرہ نفسی قلب کے بچنے سے پیدا ہوتا ہے اور
 خطرہ شیطانی قلب کی باطنی طرف سے اور خطرہ ملی قلب کی دائیں طرف سے اور جو خطرہ حقانی درباری ہوتا ہے وہ قلب
 کی اوپری جانب سے ہوتا ہے اور اسے وہ جان لیتا ہے صاحب تقویٰ اور زہاد اور پرہیزگار۔ جلالی طیب کاناہر
 اور ہمیشہ خطرون کی نگہبانی کرتا ہو اپنے دلیلیں خطرہ کو آنے نہ دیتا ہو اور مقصود یہ ہے کہ وقت کی رعایت رکھے کیونکہ کوئی
 شئی وقت سے زیادہ عزیز نہیں ہو کہ بیک وقت سیف قاطع ہے جب وقت گیا تو بہر ہاتھ نہیں آتا۔ گویا وقت بہر
 ہاتھ آتا نہیں۔ حفظ اوقات بہرگز اور مراقبہ اور نماز اور تلاوت قرآن شریف سے ممکن ہے مسئلہ فتنہ عات میں لکھا ہے
 کہ رویم نے کہا ہے من قتل مع الصوفیة و خالفہم فی شئ مما یحقق فیہ فخرج اللہ فیہ ایمان و قلبہ یمنی
 صوفیہ کے ساتھ نہ کہ او کی مخالفت ان چیزوں میں کرنا نہ چاہیے جو ان کے نزدیک مستحق ہیں اسلئے کہ ان فعلوں سے اللہ تعالیٰ
 نوریان کو دل سے نکال لیتا ہے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ مرید کو ہم پر عاجز ائیں کرنا چاہیے کہ توفیق حاصل

تین ہوسکتا اور دلیل اس پر حضرت موسیٰ جعفر علیہما السلام کا قصہ ہے کہ جب موسیٰ نے اون سے کہا کہ میں تمہارے پاس
 رہ کر وہ علوم جو خدا نے تمکو بخشے ہیں سیکھوں گا تو حضرت خضر نے جواب دیا کہ اگر تم میری مصاحبت چاہتے ہو تو میرے
 کسی کام پر اعتراض نہ کیجیو مگر جب موسیٰ نے اعتراض کئے تو دونوں میں جدائی ہو گئی اور حضرت خضر نے کہا ہذا
 فراق بینی و بینک اب جدائی کی تیاری کیجئے اور رفاقت سے امید قطع کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض شرح
 کی رعایت کی وجہ سے تھا کہ اون کا مون کے اسرار سے مطلع نہ تھے شیخ مولد الدین جندی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر
 شیخ صدر الدین سے سنا ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی کی خواجہ خضر سے ملاقات ہوئی تو خضر نے اون سے کہا کہ میں نے
 حضرت موسیٰ بن عمران کے لئے ایک ہزار سالے جمع کئے تھے اون کی وقت ولادت سے ملاقات کے زمانہ تک جو کچھ خضر
 گذرانا میں نے مہیا کیا تھا اونہوں نے اون میں سے تین مسکون پر بھی صبر کیا اور اگلی امتوں کے قصے محض تلاوت
 قرآن کے لئے نہیں نازل ہوئے ہیں بلکہ مقصود اول سے یہ ہے کہ اس امت کے متفکرین ان سے عبرت پکڑیں اور
 جب تک ہماری شرح میں اون کا نسخہ موجود نہ ہوا تو نسخہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر عمر بھر میں کوئی فعل
 ایسا پیر سے صادر ہو کہ بظاہر شرع کے مخالف معلوم ہو تو اسکو سکریہ یا مجاز پر یا عدم دریافت یعنی پر حمل کرنا چاہئے اور اگر وہ
 گناہ ہی ہو تب ہی ولی کو کڑ لکھ اسلئے کہ اگر ایسا معصوم نہیں ہیں آخر بشر ہیں خواہشات بشری رکھتے ہیں عصمت خاصہ
 انبیاء کا ہے سو اون کے کوئی معصوم نہیں اور عصمت کے بھٹنی ہیں کہ صغیرہ و کبیرہ کا صد در عہد و خطا ممکن نہوا و خواہ
 دیداری اور ہدیان و سر میں عقل کے اندر غفل نہ آئے غفلت پیدا نہوا اور یہ صفت انبیاء میں ضروری ہے تاکہ وحی اشتباہ
 پیدا نہوا اور غیر انبیاء میں اسکا قائل ہونا اجاع کے خلاف ہے جنید سے کسی نے پوچھا کہ اگر عارف سے زنا واقع ہو
 تو کیا ہوگا جواب دیا کہ ان امور اللہ ذللا مقدر را یعنی اللہ کا حکم مقرر ہو چکا ہے۔ ماعر اہلی رضی اللہ عنہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اون سے نوشتہ تقدیر کے زور سے زنا واقع ہو گیا حق تعالیٰ نے پہر تو بہ کی توفیق
 دی کہ اپنا اوپر رحم جاری کرائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السيئات البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں
 برائیوں کو مطلق گناہ نہ کرنا ملائکہ کا کام ہے اور گناہ پر اصرار رکھنا ابلیس کا کام ہے اور گناہ کرنا اور پھر اس پر اصرار
 ہو کر اون کا ترک کرنا نبی آدم کا کام ہے جب آدم علیہ السلام نے شیطان کے اغوائے نافرمانی کی اور درخت میں سے
 کھانا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اون کے حال میں فرماتا ہے قل لے آدم من ربہ کلمات کتاب علیہ اللہ هو التواب الرحیم
 یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی باتیں سیکھ لیں پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوا تحقیق اللہ ہی معاف کرنے والا ہے
 یہاں آدم سے مراد فقط ذات ابوالبشر نہیں بلکہ تمام ذرات منظور نظر نہیں جو کہ اصل کار سے باخبر ہے جانتا ہے کہ تفصیل
 اجمال کے ساتھ ہے آدم علیہ السلام کی ذرات صلب آدم میں مستتر ہیں جسے پہلے پھول تم میں مستتر ہوتے ہیں
 اور پانی کا عنصر رگ و ریشہ شجر میں ساری و منتشر ہوتا ہے +

کاملوں اور مرشدوں کے آداب

کاملوں کو بھی مزید طلب لازم ہے طلب قرب خدا میں قناعت کرنا نہ چاہیے بلکہ قرب الہی کا حق تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا چاہیے بی بی عائشہ سے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیت توفرتے اللہم زدنی علما و اسد زیادہ کر میرا علم - صاحبہ مجاہدہ کو چاہتے تھے کہ جہد و باہشت اور تحصیل مراتب و قرب میں قصور کرے اس لئے کہ جب تک جان ماتی ہے مجاہدہ ہی باقی رہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے واعلم ان من عصى الله فاستحق النار یعنی منی جو یہ کی وہ ان تک عبادت کر کے تجھے موت آئے منہ - بخاری مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ آپ کے پاؤں سوچ گئے آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اسی شقت کیوں کر راقا کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ تمام مغفور ہو چکے ہیں آپ نے جواب دیا افلا آیدن عمل شکور کیا نہ نہ بن بندہ شکر گزار یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میرے سب گناہ بخش دیئے ہیں تو پس میں کیا مشقت - بیاد کی چیز دوں اور بندہ شکر گزار نہ بنوں بلکہ نیت مغفرت کی اور بقدر نعمتیں مجھے عطا ہوئیں اس کے شکرانہ میں مجھے بہت سی عبادت کرنی چاہیے تاکہ میں بندہ شکر گزار بن جاؤں حضرت علی سے منقول ہے کہ دایا جس قوم نے وہ بہت عبادت اور آزار دہ سے آداب کے واسطے عبادت کی تو یہ عبادت سودا گردن کی ہے اور دوزخ اور عذاب کے ذریعہ عبادت کی تو یہ عبادت غار و غلی سہ اور جن جنم نے شکر گزاری کے لئے عبادت کی تو یہ عبادت احرار یعنی آزادوں کی ہے جو علی سینا نے ہی اس عبادت کو جو رغبت جنت کے لئے کریں ناجائز کیا ہے اور کہا ہے کہ کھو ایک نعم کی تجارت سے کمالات میں - شیخ ثنائین اور صونیہ کی ایک جماعت نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے اور کہا ہے کہ گناہ کا ترک کرنا دوزخ کے خوف سے نہ بلکہ حقیقت ہے کہ گناہ میں کریم بات منصوص و قرآن کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعراف میں بندہ کو سمجھانا ہے وادعوا خوفاً وادعوا بکوار وادسکو ڈرا اور طمع سے اور سرورہ نوبہ میں فرماتا ہے ان الله اشد بئى من المتقين الفاسقین وادعوا بالصبر وادعوا بالجنت - اللہ نے خیر بدلی مسلمانوں سے اذن کی جان اور مال کو اس قیمت پر خرید لیا کہ ان کے لئے بہشت ہو اور سورہ صافات میں کہتا ہے هل ادلکم علی تجارت فیخیکم من عن ابائکم کیا میں تم کو ایک ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو عذاب و دردناک سے بچائے اور اور یہی جگہ قرآن مجید میں اس قسم کا ارشاد کیا ہے احرارنا باعلیہم السلام کی روایت بھی جنت کی طرف رغبت اور دوزخ سے بچنے کے لئے تھی اس انکار سے کارنا - دین و ملت میں برتری پیدا ہونی چاہیے خاص الہی کی طلب کہ تمام شوائب حدوت سے مبرا ہو غیر معقول ہے مقصود اعلیٰ رضائے الہی کی طلب ہے جو جنت میں داخل ہونے اور دوزخ سے بچنے کا سبب ہے اعمال صالحہ جنت کی آبادی کا ایک سبب ہے جیسے کہ گناہ دوزخ کا مادہ ہے مسئلہ کامل اگر کسی کو اپنے ذات سے زیادہ کامل پائے تو چاہیے کہ اس سے فیض حاصل کرے بلکہ اپنی سے کم نہیں ہی اگر کوئی فضیلت کی خصوصیت پائے تو وہ بھی طلب کرے ویکہر سوسی علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کم نہیں ہی اگر کوئی فضیلت کی خصوصیت پائے تو وہ بھی طلب کرے ویکہر سوسی علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے

ہنگ کے اور کچھ نہیں ان کے پاس دھام بھی ہے دانہ بھی ہے شیش بھی ہے قندیل بھی ہے جید بھی ہے زعفران بھی ہے سوسن بھی ہے
 دکان بھی ہے گانا بھی ہے جانا بھی ہے خانقاہ بھی ہے میدان کا گروہ بھی ہے کوئی صوف پٹے ہوئے کسی کے بال الجھو
 ہوئے ہیں غرض تمام حالتیں ایسی رکھتے ہیں کہ اگر آدمی ایک بار ان کے پاس آگیا تو صاف جھک جانا و شوار ہے مقصد دنیا
 شجرہ و خرقدہ نہ اخلاص مادر سوز دلی زابدون کو دیکھتے ہیں نوادوں کے طور کی باتیں کرنے میں اور شل طوطی
 کے چکینے میں اگر کسی دو متذکر کو دیکھ لیتے تو اس کے بٹنے کی فکر کرتے ہیں جو کوئی پرینا دلو مانا نہ پاتے ہیں اس سے
 کار برآری کرین انتہی حاصل مولوی جامی کہتے ہیں ۵

اچک بہر شکست گردن آرز	سوسن کا سہ چوسا چوٹ از	چون خم باد بہین اری	کتنی پر شکست
ہر چہ بر سفرہ زخاں تو نہند	ہر چہ در کام دہان تو نہند	بخوری نہ کہ زخاں ہی	کا دو خریست بدین خوش طبعی
دانہ ریزی بکف آید خرم	خار کاری بد اندر دہن	ہر کہ لاغر بود و خرسد بہ	ہست ازین خربست آن خربہ
تاں خود با ترہ و دغ زنی	بہ کہ از خاں شہ آفر زنی	دل و دماغ ہمیں آرائی	عطس تر زویر بران ہی سائی
باشد اینما ہمہ دعویٰ یعنی	صوفی وقیم و صاحب معنی	تا قد سادہ دلے در بہت	طعمہ چاشت دہر با شانت
یک کلداد کلما بخری	عیر تعلیم ہست بخیری	چون بدل افتد از شہر کرہ	با گروہے روی از شہر سیدہ
کہ فلان ست ز نیکویشان	مخلص و مفتد درویشان	زیر صد بار دی از نادانان	تو نزااد بار شوی سہ بازی
کن از مفلسی آن بے مایہ	رخت خانہ گر بہم سایہ	بہر نو سفرہ دخواں آرایہ	شربت و میوہ بر آن افزاید
تو ہم از دین و دزد ہر دوری	بہ نشینی و شہوت بخوری	تف برین صورت و شیر کرتی	تف برین عقل و بصیرت کہ ترا
دزدی و دہانہ تر ازین	کفن از مردہ کشی بہتر ازین	ابن نہ صوفی گری و درویش	تا مسلمانان و کافر کشی نہست

اکثر ہمارے وقت کے درویش بھی آرام میں پڑے ہوئے ہیں آرایش کا سامان تلاش کر رہے ہیں نہ انکو عرفان کی خبر
 ہو نہ احسان کی بھ آدھیوں سے صورت میں ممتاز ہیں اور باطن ان کا کدورت سے بہا ہوا ہے ۵ گویند جامعی کہ
 راہے داریم + وز کسوت عارفان چاہے داریم + گر تاج نکمال ایشان باشد + مانیز ازین مخد کلاہے داریم
 اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مذمت کتاب میں اظلمہ عن افتری علی اللہ کذا یعنی اس سے زیادہ عالم کون جو
 چو اسد پر جوت با ندھے + اور کہی ایسا بھی ہوا ہے کہ ابتدا سے طلب میں بعض لوگوں کی نیت میں دنیا طلبی ہوتی ہو کر انتہا
 دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں مگر یہ حالت کہ ہے عہدا کریم بن ہرازان ابو القاسم شیری مرید ابو علی دقاق
 نے کہ ربیع الاول ۳۵۴ میں اس جان سے رحلت کی ہے اپنے رسالہ میں سچے صوفیوں کی بہت کچھ مدح کرنے بعد انکی
 نسبت لکھا ہے ثم انما لم یحققین ہذا الطائفۃ الغرض الذرہم ولہم سبق فی زماننا ہذا من ہذا الطائفۃ
 الا انہم کم قبل ۵ اما الخیار فانہا کثیرا مہم + داری نساء انھی غیور نسائہا حصلت الفتور

فی هذه الطريقة لابل اندرست الطريقة باحقیقة مضی الشیخ الذین کان بهم اہتمام وقل الشیخ
الذین کان الہم لیسیرہم وسنہم اقتداء وزال الہرع وطوی بساطہ واشتد الطعم وقوی بباطلہ
وارتحل عن القلوب حمة الشریعة فقل اقلہ المبالات بالذین اوثق ذبیعة ورفضوا التمییز بین المحل
والحرام ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا بداء العبادات واستهانوا بالصوم
والصلوات وركضوا فی صیدان العقلاات وركلوا الملتبائع الشہوات فقلہ المبالات بآطی المحظورات
والارتفاق بما یأخذونہ من السقاة والنسوان واصحاب السلطان ثم لم یروضوا بما تعاطوہ من سق
هذه الافعال حتی اشاروا الی اعلی الحقائق والاحوال وادعوا انہم تشرعوا عن قواعل وحقوق
بحقائق اوصال وانہم قائمون بالحق تجری علیہم احکامہ وھم محو ولسنہم علیہم فیما یؤثرونہ
او یذرونہ عتبہ لا لوم وانہم کوشفوا باسار الاحادیث واختطفوا عنہم بالکیلہ ووزلت عنہم
احکام الشریعة وبقوا بعد فنا الہم بانوار الصمدیة والقائل عنہم غیرہم اذا انطقوا والناسب عنہم ہوم
فیما نقصوا بل صرخوا - یعنی صدیقہ محققین ہیں اکثر دنیا میں باقی نہیں بچا اور اس زمانہ میں اس محققین گروہ میں کو کسی کا
نام دیتا نہیں چلتا جیسا کہ ایک شاعر نے بیان کیا ہے کہ بھیجیے تختہ آواز کے خیموں کی طرح ہیں مگر قبیلے کی عورتیں وہ عورتیں
نہیں معلوم ہوتیں اس طریقے میں تو بڑی نہیں بڑگیا بلکہ علم طریقت حقیقت میں بڑا ہوا ہے کہ سب کو گونگ
ہدایت ہوئی تھی وہ چلے گئے اور جن نوجوانوں کو اون پیشواؤں کے طریقین اور راستوں سے ہدایت ہوئی تھی وہ نہایت
ہو گونگ و راجا اور اس کا فرش لپٹ گیا اور طمع بڑ گیا اور طمع کے تغفات قوی ہو گئے اور دونوں سے شرع کی
حرمت جاتی رہی اور بے پردائی کو دین کا پکا ذریعہ بنا لیا اور حلال و حرام میں سے تیز جاتا رہا حرام کو ترک کرنے لگے شرم کو
چھوڑ دیا حیوانات کے بچالانے میں بھی کی اور نماز و زس کی وقت دل سے اوڑادی اور غفلت اختیار کر لی ممنوعات کا پین
دین کرنے لگے اور بازاری لوگ اور عورتیں اور دیوان ملک کے مقریوں سے نفع اٹھانے لگے اور اس طرح انہوں نے
اپنی خواہشات اور بے پردائی کی متابعت کی اور پھر ان بڑے کاموں پر بھی اکتفا نہ کیا بلکہ اور آگے کو بڑھے اور اوجھا
کیا کہ ہم غلامی کے طبقوں سے آزاد ہوئے اور حقایق وصال تک پہنچ گئے اور وہ حق کے ساتھ قائم ہیں اور انہیں احکام
جامدی ہیں اور وہ مجاہدین اور جو کچھ کہہ کر رہے ہیں اور چوڑے ہیں اور انہیں اللہ کا عتاب اور ملامت نہیں اور انہیں
احدیت کے اسرار کھل گئے ہیں اور اھل لوگوں سے وہ اوجھ لگے ہیں ان سے وہ لیتے ہیں اور انہیں شریعت کے پیغام
باقی نہیں رہے اور وہ فانی ہو کر نور صمدی کے ساتھ باقی ہو گئے ہیں اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کے حال کو کوئی اور نہ
کرتا ہے اور جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی اور ان کا نائب ہوتا ہے بلکہ پیسے گئے ہیں اور ان سے یہ کام کرنا
ہیں مطلب یہ کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں جو بات ہم کہتے ہیں وہ خود ہماری طبیعت

نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کرتا ہی اور اللہ ہی ہماری طرف سے ہوتا ہے بلکہ اللہ ہی ہم سے ہر ایک کام زور کا
 ہماری رستہ کو کسی کام میں داخل نہیں **سے** بزرگ و بزرگ کلمہ ہذا زائد + دراز دوستی این کو نہ آستان میں
 اور ابو بکر بن محمد بن ابی بکر بناری کا آبادی انور سادہ تعریف لہا بہا تصوف میں محققین سے فیہ صافیہ منہ کے اٹھا
 و محمد بیان کرنے کے بعد لکھا ہے **ہم** فحیانیہ اہل صفۃ و بعد خانہ خیار امانۃ لہ زیل بدعو کا دل
 الثانی والساکنی الثانی بنسائ فعل اغتاکہ ذلک عنہ لہ حق فی الرغب وقتوا بطلب فساد
 الحاکم اجویۃ و مسائل و کتابا و مسائل فالمعانی لا رہا بہا اقریۃ والصدور بفہمہا رچیۃ الی
 ذہب المعنی و بقی الاسم و غایت الحقیقۃ و حصل الیہم و صار الی تحقیق حلیۃ و التصدیق زینۃ
 و ادعا ہر لہ عرفہ و غلی بہر لہ یوسف و اندکہ بفعل من اقرہ ہلسانہ و کلمہ بصدد کہ من اظہرہ
 ببیانہ و ادخل فیہ مالکس منہ و نسب الیہ مالکس فیہ فنجعل حقہ باطلا و سعی عالمہ جاہلا و
 الفرد المتحقق فیہ ضائبہ و سکت الواصف غیرہ علیہ ففہرت القلوب منہ و انضمت للنفس **عنه**
 فذہب العلم و اہلہ و البیان و فعلہ یعنی صرفیہ بگ حضرت علی علیہ السلام کی حیات میں اہل صفۃ تہوار
 بعد وفات جناب سرور کائنات کے خیارات میں ہمیشہ او میں سے پہلا دوسرے کو اور اگلا پچھلے کو ہدایت کی طرف
 اپنا افعال کے ذریعہ سے بلاتا تھا اور زبانی دعوت کرنے کی فعل کی ضرورت نہ تھی یہاں تک کہ لوگوں کی رغبتیں کہیں
 اور طلب میں متور پڑ گیا اور ایسے لوگ باقی نہ رہے جو صرف افعال کے دیکھنے سے ہدایت حاصل کرتے تھے پس وہ
 حال یعنی تصوف سوائے وجوہ اور مسائل بیکر کتب میں مدون ہو گیا پس معانی ارباب تصوف کے لئے قریب تھی
 اور دل اور معانی کے سمجھنے کے لئے کشادہ تھے یہاں تک کہ وہ معانی ہی جانتے رہے اور صرف نام بانی ہو گیا اور
 حقیقت غائب ہو گئی اور رسم حاصل ہو گیا اور ایک آرائش رنگ و بو و تصوف میں ایک زینت بن گئی اور نصوف کا وہ شخص
 دعویٰ کرنے لگا جو اسے نہیں جانتا تھا اور تصوف سے ایسا شخص مزین ہوا جو یہ وصف نہیں رکھتا تھا اور زبان
 سے وہ شخص اذکار کرنے لگا جو دل سے کلام نہیں کرتا تھا اور پورے طور پر اس شخص نے چھاپا جو اسے اپنی زبان
 ظاہر کرتا تھا اور تصوف میں وہ شخص داخل ہو گیا جو اس میں سے نہ تھا اندر اپنی جان کو تصوف کی طرف ایسے شخص نے
 منسوب کیا جو اس میں سے نہ تھا اسوجہ سوجنی باطل ہو گیا اور اس علم کے عالم کا نام جاہل ہو گیا اور جو علم تصوف کا
 محقق تھا وہ غفل کرنے لگا اور جو علم تصوف کا بیان کرنے والا تھا وہ سکوا اس بیان سے غیرت آئی سو اس میں
 سکوت اختیار کیا اس لئے دل کو علم تصوف سے نفرت پیدا ہو گئی اور نفوس اس کی طرف سے پر گئے پس علم
 تصوف اور صفیہ اور اسکا بیان اور کام سب جاتے رہے - خطیر توحید القدسی میں نواب صدیق حسینی
 نے لکھا ہے کہ اب تھوڑے زمانے سے کہ جسکو پچاس سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا تصوف صحیح اور سادہ معانی کا

کارخانہ خراب ہو گیا ہے اور معرفت کا شہر ویران اور برباد ہو گیا ہے اور جو کچھ کہیں کم کم دیکھا اور سنا جاتا ہے وہ سراسر دھوکا اور فریب ہے اسی طرح تمدن علم بھی اٹھ گیا جو لوگ اس وقت عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دنیا جہنم کے درجے ہیں اور ایسے بہت کم علماء ہیں جن کی نیت میں دنیا طلبی نہیں دونوں قوموں میں یہاں تک نیت اور عملی ارگ پشیمپ ہو گئی ہے کہ دونوں طریقوں پر اطمینان نہیں رہا مہطل اور محنت کے درمیان تیز کرنا مشکل ہو گیا ہوا انہی گمراہانہ اب بھی صوفیہ اور صادق باب سلوک سے خالی نہیں بصیرت درکار ہے دیکھو ابو جہل کو آفتاب نبوت نظر نہ آیا سوچو کہ اس کی بصیرت میں فرق تھا اور تو فیق ایزدی فیض بستی میر عبد الجلیل جگر امی مشنوی امواج خیا میں صوفیہ صافی کی یون تعریف کرتے ہیں

از فرقہ طالبان مولے	رنگینے بزم وصف اولے	وحدت نگہان کثرت آنگا	از بادہ نفی غیر سرشار
اطوار وجودیدہ نیک رنگ	حیرت بہ نگاہ کردہ ہم رنگ	مینا شکنان بزم ہستی	مدہوش شراب حق پرستی
دل کردہ زہر بادیہ فخرش	ارحمن استواری علی العرش	طے ساختہ دادے شریعت	جا کردہ ہمنزل حقیقت
دا کردہ نظر سبکسین جاوید	از دیدہ سر سہ سائے نوید	سر گرم طواف کعبہ دل	فرمائے نفس کردہ سہیل

اویسا کو جو انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کئے ہیں اونکو کہو لین کیونکہ نعمت کا بیان کرنا شکر ہے اور نواب صدیق حسنی انصاحب کی اولن باتوں کا جواب

جو حضرت پیران پیر کے حق میں اونہوں نے لکھی ہیں

اور لیا کو یہ بات جائز ہے کہ ان انعامات کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں عطا فرمائے ہیں ظاہر کرین اور مرتبہ قرب الہی اور درجہ ولایت کو لوگوں پر کہو لین چنانچہ حضرت غوث اعظم کی تالیفات اور شیخ اکبر کی ایضاً اور مجددانہ ثانی کی تالیفات ان سے بہرہی پڑی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واما بضمیۃ دیک فحدث یعنی اسان اپنے رب کا بیان کرادو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحدیث بالنعمة شکر یعنی نعم کا بیان کرنا شکر ہے اور ترک کرنا نعمت کے بیان کرنے کا کفران نعمت ہے چنانچہ یہی نے بھ لفظ اس حدیث پر کیا ہے و نو کہ کفر اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ابی ایسر و غفاری سے روایت کی ہے کہ مسلمان لوگ یعنی صحابہ جاننے سے کہ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اسکو ظاہر کرے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لکانید نکھ و لئن کفرتن لکان عذاب شدید اگر شکر کرو گے تو نکھ اور دو ٹکا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہو اور علی نے مسند الفردوس میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب مجبر پر چڑھے اور کہا الحمد للہ الذی صدفنی کمالیسی لی فوفی یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسا کیا کہ کوئی مجھے بلا نہیں پھر مجھ سے اترے لوگوں نے اس کلام کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے یہ بات اللہ کی شکر گزاری

کے ہو گئے جو اور اس معاملہ میں صواب اور سلف صالح کے اقوال بہت سی ہیں اور خود قرآن کریم میں حضرت سلیمان اور اود
حکایت کی ہو کہ وہ انہوں نے کہا الحمد للہ الذی فضلہ اعلیٰ کتبہ من عبادہ المومنین۔ شکر اللہ جسے ہو کر پایا
اپنی بہت سے بندوں ایمان والوں پر۔ اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے فضائل کے باب میں مروی ہو چکا ہے
ابو ہریرہؓ سے مسلم نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ویر القیامۃ یعنی میں اولاد آدم کا سردار
ہوں قیامت کے دن اور انسؓ سے ترمذی اور دارمی نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا انا اکرم ولد آدم علی
یعنی میں بزرگترین اولاد آدم ہوں پروردگار کے نزدیک اور بخاری و مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ
نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامۃ یعنی میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں قیامت کے دن۔ اور درہمیری
حدیث میں حضرت نے فرمایا ہے انا اکرم الاولین والاخرین رواہ الترمذی والدارمی عن ابن عباس
یعنی میں تمام اگلے پھلوں سے بزرگ ہوں۔ اور مسلم نے انسؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا انا اکبر الانبیاء تبعاً
یوم القیامۃ وانا اول من یقرع باب الجنة یعنی قیامت کے دن میرے متبع زادہ ہوں گے۔ اب ہی اور جنت کا دروازہ
کہاؤ اوٹکا۔ یہ سارے قول شکر نعمت کے لئے ہیں نہ مغافرت کے لئے غرض انبیت صلی علیہ وسلم اور یہ جو سورہ نجم میں آیا ہے فلا
تزووا النفسہم۔ ست پاکی کہو تم اپنی جانوں کو۔ ذمہ اس سے یہ ہو کہ تغافل نہ کرو۔ زانیہ اور فاجر ان نعمتِ تغافل پر کسی
معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ان دونوں باتوں میں مغافرت ہے اگر کمالات کو اپنی جان کی طرف نہ مت کرے اور غافل کی بات
سے نہ سمجھے اور یہ خیال کرے کہ میں ایسا کامل ہوں اور یہ بخانے کہ مجھے اللہ نے یہ کمالات عطا کئے ہیں تو یہ ترکہ نفس
اور ترکہ ہے اور اگر ان کمالات کو خدا کی طرف منسوب کرے اور اپنی جان کو ان کا منشا جانے اور اپنی طرف ان کمالات
کو مجازاً منسوب کرے اور یہ جانے کہ سارے کمالات کا اللہ ہی دینے والا ہے پر ان کو یا کہ جسے شایع بھی ایسے
اسکو اظہار نعمت بولتے ہیں۔ یہ بات اگرچہ عوام کی نظروں میں ترکہ نفس کے ساتھ التباس کرتی ہے لیکن خدا کے
نزدیک التباس نہیں ہو قرآن میں ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والا اور درست
کرنے والا۔ ترکہ نفس اولیاء اللہ سے جو ذل نفس سے مبرا ہیں متصبر نہیں مگر اظہار نعمت پس اگر ایسی بات انقیاس سے
ظہور میں آئے تو اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ نیک گمانی کے لئے ہلکو حکم ہے مگر مرد کو چاہیے کہ کمر سے امین نہ رہے اور اپنی کمالات
خیال میں نہ لے اپنے ہمیشہ متہم ہو کر اور جب مرتبہ کمال کو پہنچ جائے اور اکابر کی شہادت اور اہل امان سے پہلے وہ پہلے
مہم ہو اور سوفت اظہار کرے تاکہ لوگ اسکی منزلت معلوم کر کے اس سے استفادہ کریں اور اس سے کمالات کے نشانی
ہوں آپ اس بات پر غور کرو کہ حضرت شیخ محمد ابی عبد اللہ حلیانی رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا ہے قدی هذا علی
رخبۃ کلی ولی اللہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے یہ بھی شکر نعمت کی قلیل است ہے نہ ترکہ نفس بلکہ
سطح کے طور پر اور نقاب صدیق حسن خان نے نقصان میں ایک جگہ یہ کہا ہے کہ این سخن از وسے اگر بھٹی رسد نہ

کہ مراد وہی بدان چہیت یا ازدادی سکرست کہ اہل حال را پیش سے آید میں کہنا ہوں کہ اس تاویل کی کیا ضرورت ہے صرف
 کچھ ہی کچھ شکر نعمت کے اظہار کے لئے ہے اور ریاض لمرضا میں نواب صاحب نے بھی اس اظہار کو جائز قرار دیا ہے یہ کلام
 تمام کا ملین اتفاق میں مشہور ہے اور مشلیخ متفقین نے خبر دی ہے اور مشلیخ عصر نے شرفاً وغیرہ حاضر اور غائباً یہ کلام شکر
 اطاعت کی اور گردن چمکائی اور تمام ارباب احوال نے یہ بات شکر تصدیق کی بھجیہ الاسرار کا مولف کہنا ہے کہ مجھے بعضے
 مشلیخ نے ذکر کیا ہے کہ شیخ ابوبکر بطاحی اور شیخ ابو احمد عبدالعزیز بن علی بن موسیٰ لقب بھجی کہتے تھے کہ عراق میں ایک آدمی
 پیدا ہوا جو کچھ کچھ سیرا قدم ہر ولی خدا کی گردن پہنچے اور اولیائے عصر اس کے اس قول کی تصدیق اور اطاعت کر گئے اور
 وہ ان وقت میں بگناہ اتفاق ہو گا وہ شخص کرامات کا ایک عالیشان ظہر ہو گا اور شیخ عقیل نے ایک سوال کے جواب میں کہا
 کہ اگر جو ان عجم میں ایسا پیدا ہو گا وہ قطب وقت ہو گا اور اس کی کرامات کا خاص و عام اقرار کر گئے وہ کہیں گا قادی ہذا علی حقہ
 کل ولی اللہ اولیاء اسکے پاؤں پر گردن رکھینگے کاش میں بھی اگر اس زمانہ میں ہوتا تو اپنے سر کو اسکے قدم پر رکھتا اور جو کوئی
 آدمی اس کی کرامات کی تصدیق کرے گا اس کو سکون فائدہ پہنچائے گا۔ شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ ایام جوانی میں
 تاج العارفین شیخ ابوالوفاء کے پاس جایا کرتے تھے ایک دن شیخ موصوف نے کہا کہ اسے عبدالقادر جو مرغا ہوتا ہے وہ
 خاموش ہو جاتا ہے مگر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب تمھارا مرغا بولے گا تو پھر قیامت تک خاموش نہ ہو گا شیخ شہاب الدین
 سروردی نے اپنے پیر و مرثیہ ابوالنجیب عبدالقادر سروردی کی زبانی بیان کیا ہے کہ شیخ حماد جو اعلیٰ درجہ کے اولیائے
 سے تھے حضرت عبدالقادر جیلانی ابتداء حال میں ادن کی صحبت میں رہتے تھے ایک دن میں شیخ حماد کے پاس بیٹھا ہوا
 تھا کہ وہ بھی آئے اور بیٹھ کر چلے گئے شیخ حماد نے کہا کہ اس جوان عجمی کا قدم ایک زمانہ میں ادلیا کی گردنوں پر بلند ہو گا
 اور اللہ تعالیٰ یہ کہنے کی اجازت دے گا قادی ہذا علی ہر قبۃ کل ولی اللہ اور اس واقعہ سے پیشتر بہت سے مشلیخ
 نے خبر دی ہے شیخ عدی بن مسافر ایک درویش کامل سے حضرت عبدالقادر عیدینہ ادن کی نسبت کہتے تھے کہ نبوت اگر تھا
 کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتے تو شیخ عدی جاتے ادن سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے پیشتر جو اولیاء
 گذرے ہیں ادن میں سے بھی کسی نے ایسی بات کہی ہے جواب دیا نہیں اور شیخ عدی نے کہا ہے حضرت عبدالقادر نے
 کچھ لکھ کر قادی ہذا علی وقبۃ کل ولی اللہ بجا کر کیا ہے کہ میرا مقام و مرتبہ اپنے وقت میں یکتا ہے شیخ عدی سے
 سائل نے کہا کہ ہر ایک عہد اور زمانہ میں ایسے اولیاء گذرے جو یکتا سے وقت نہ کوئی ادن کے مرتبہ میں ادن کا شریک
 نہ تھا اپنے مقام میں فروختے بہر ادنوں نے کیوں ایسا نہیں کیا جواب دیا کہ اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر
 حکم نہیں دیا تھا اور ان کو حکم دیا اولیاء اللہ نے اس حکم کی تعمیل کی ہے جیسا کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو امر الہی کے
 سبب سے سجدہ کیا تھا شیخ ابوالنجیب سروردی نے اپنا سر جھکا دیا اور تین بار کہا میرے سر پر میرے سر پر میرے سر پر
 شیخ ابوالشامہ عود بن احمد گردی اور شیخ بقا بن بطحا اور شیخ ابوسعید قلیوی اور شیخ عدی بن مسافر اور شیخ علی بن

اور شیخ احمد رفاعی وغیرہ پچاس مشائخ سے منقول ہے کہ ہم اون کی مجلس میں حاضر تھے کہ آپ نے کہا قدھی ہذا
 علی رقبۃ کل ولی اللہ اور اس وقت پچاس سے زیادہ ملک عراق کے مشائخ موجود تھے سب نے اپنی گردن
 جبکہ اسی اور شیخ علی بن مہدی اس تخت پر چڑھ گئے جس پر عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اور اون کا قدم انہی
 سر پر رکھ لیا ان کے دوستوں اور مریدوں نے پوچھا کہ تم نے کچھ کیوں کہا جواب دیا کہ حضرت عبدالقادر کو حکم
 ہوا تھا کہ کچھ بات کہیں اور جو تعمیل سے سرتابی کرے اس دلی کو مرتبہ ولایت سے معزول کر دیں پس میں نے چاہا کہ
 میرا اول نمبر اون لوگوں میں ہو جو مطیع ہیں اور کچھ شیخ علی اون چار لوگوں میں سے ہیں جنکی نسبت مشائخ عراق
 کہتے تھے کہ کچھ گوگم اور سر برہن کو نذر دست کرتے ہیں اونہیں سے باقی تین یہ ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی اور شیخ بقا بن بطر
 اور شیخ ابوسعید نیسوی اور جو مشائخ اس جلسہ میں موجود تھے اونہوں نے اپنی مقامات سنگر گردنیں جبکہ انہوں نے اولیٰ القیادہ کا
 منقول ہے کہ شیخ ابوہریرہ شیبے ایک دن اپنی گردن جبکہ اسی اور کہا کہ میں انہیں میں سے ہوں یا بخدا یا جبکہ اور تیر خورشید کو
 گواہ کرنا ہوں کہ میں نے قول کیا اور اطاعت کو حاضر ہوں مریدوں نے حقیقت حال دریافت کی جواب دیا کہ ابھی حضرت علیہ السلام نے
 بغداد میں کہا ہی قدھی ہذا علی رقبۃ کل ولی اللہ شیخ خلیفۃ الکبر کو خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زیارت
 کرتی تھی اونہوں نے آنحضرت سے خواب میں دریافت کیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر ایسا کہتے ہیں فرمایا کہ یہ قول اونکا
 صحیح ہے اور وہ قطب دقت ہیں میں اون کی رعایت کرنا ہوں اور شیخ احمد رفاعی اور شیخ ابوسعید نیسوی نے ایک
 سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ بات شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کہی ہے اور قطبیت
 کی زبان ہے اور قطبوں میں سے بعضے زمانہ کے فطون کو سکوت کا حکم ہوتا ہے پس اسکو سکوت کے سوا چاروں نہیں
 اور بعضوں کو کمدین کا حکم ہوتا ہے پس وہ ضرور کمدین ہیں اور ایسے قطب مقام قطبیت میں اکمل ہوتے ہیں
 یہ شفاعت کی زبان ہے چار مشائخ ایسے ہیں جو قبر میں بھی تصرف کرتے ہیں جیسے کہ حیات میں تصرف کرتے تھے ایک
 شیخ عبدالقادر دوسرے شیخ عقیل منجی تیسرے شیخ حیات بن قیس حرانی چوتھے معروف کرخی۔ ہجرت الاسرار اور
 اس کے متغیبات میں زیادہ تفصیل دیکھنا چاہیے نواب صدیق حسن خان نے نقصار میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ
 کہ حضرت شیخ کے اس قول میں تمام زمانہ کے اولیاء مراد ہیں لیکن شیخ احمد نقشبندی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم
 اسے زمانہ کے اولیاء سے مخصوص ہے لگے اور پچھلے زمانہ کے اولیاء اس سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ شیخ حماد کے کلام سے
 معلوم ہوتا ہے۔ مناقب الاولیاء میں لکھا ہے کہ ہمیشہ اون کا وقت ہے جب تک اون کی ولایت باقی ہے نواب صاحب
 کہتے ہیں کہ صحیح شیخ احمد رحمہ اللہ کا قول ہے اس لئے کہ اس امت کی صفت میں حدیث میں آیا ہے مثل مقام
 مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ یعنی ترندی نے انس سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرمایا ہے میری امت کا حال مینہ کی طرح ہے جس کا حال نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر۔

تبلیغہ عمران بن حصینؓ سے بخاری مسلم و ابوداؤد و نسائی و ترمذی نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 خیر امتی قرنی ثلث الذین یلونہم شر الذین یلونہم یعنی میری تمام امت میں وہ عصر بہتر ہے جس میں میں موجود ہوں پر
 اس زمانہ کے لوگ بہتر ہیں جو میرے عصر سے ملے ہوئے ہیں ہر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان سے متصل ہیں۔ پس اس حدیث کی
 پہلی حدیث معارض نہیں ہو سکتی کہ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میری امت میں سے اول
 کے لئے نواب زیادہ ہے یا آخر کے لئے اور یہ مطلب نہیں کہ اس امت کا اول افضل ہے یا آخر پس جبکہ حدیث
 مزید نواب پر محمول ہے گی تو تفضیل پہلوں پر نہ بیٹھے گی اور یہ بھی ہے کہ فضل ادن تینوں قرون کو باعتبار مجموعہ اس
 قرن کے ہے نہ باعتبار فرد فرد ان کے کہ اس صورت میں لایلدی اولہ خلیوا اخرہ سے صحابہ و تابعین
 کی تمام امت پر فضیلت میں نقصان لازم نہیں آتا اور دلیل عقلی بھی اسی کی مقتضی ہے کہ متقدمین کو متاخرین پر تفضیل
 حاصل ہے اس لئے کہ بعد لوگ واسطہ میں درمیان پیغمبر اور جماعت متاخرہ کے کیونکہ انہیں کے ہاتھوں میں اسلام
 کو غلبہ حاصل ہوا حضرت کا بن انہیں سے پہلے انہیں کے ذریعہ سے علم نبوت اور احکام ملت پہنچوں کو پہنچے اسکی
 اسکی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ ملت کا کام دیکھنا طرح ہے کہ ہر اینٹ متفرج ہے نیچے کی اینٹ پر نیچے کی اینٹ سے
 ادب کی اینٹ کو استقامت حاصل ہے اسی طرح یونہی خیال کر لیا جاتا ہے اسی طرح ہر قرن متاخر نے شرائع اسلام
 اور علوم و ہدایات میں مدد و قرون متقدم سے حاصل کی ہے یہاں تک کہ یہ شرائع تک پہنچا ہے جو خدا کی جانب سے
 شریعت حقہ بلے واسطہ لائے ہیں اور نواب صاحب نے اس کتاب میں حضرت شیخ عبدالغفار حبیلانی کے حق میں کہا ہے
 در علم دلالت بنایت رفیع ست اما بچند انکہ خداوند تعالیٰ شانہ را گذارشتہ دو گانہ او گذارند۔ اس اصناف میں اگر
 مراد نواب صاحب کی یہ ہے کہ یہ دو گانہ سیدنا غوث اعظم کی عبادت سمجھا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے
 تو یہ رائے ان کی سراسر غلط ہے اور انکو اس دو گانہ کی مطلقاً خبر نہ تھی اس دو گانہ کی نیت علما سے با عرفان این
 الفاظ کے ساتھ کرنے میں نوبت ان صلی و کعبین صلوٰۃ الا سلام و تقری بالی اللہ تعالیٰ و انقطاعاً عما
 سواہ الخ نیت کرتا ہوں میں اس بات کی کہ بڑھوں میں صلوٰۃ اسرار کو واسطہ نزدیکی اللہ تعالیٰ کے اور واسطہ
 جو شیخوں چیزوں کے جو اللہ کے سوا ہیں۔ نواب صاحب نے اسے حضرت غوث اعظم کا دو گانہ خیال کیا انیسویں
 جس شخص کو اس نماز کی نیت تک نہ معلوم ہو وہ باطل کرنے کے درپے ہو۔ اسی کتاب کے صفحہ ۵۵ میں شیخ الدین
 علوی گجراتی کے بہت سے فضائل و مجاہد لکھے ہیں اور انکو مرتاض مومنین افادہ و افاضہ کہا ہے اور شرف
 و عرب عالم کہ ان کے فیض سے مہر نمایاں کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالحی محیث دہلویؒ او کی ملاقات
 سے مشرف ہوئے تھے اور بعضے انکا رفاہ اشغال سلسلہ علیہ قادریہ کے ادن سے حاصل کئے تھے مگر انہیں صاحب
 یہ معلوم نہوا کہ یہ دو گانہ خاص انہیں شیخ وجہ الدین نے انہیں بتایا تھا اور ان اشغال سلسلہ شریفہ قادریہ میں

یہ دو گانہ بھی تھا اگر نواب صاحب کو اس بات کی خبر نہ ہوتی کہ دو گانہ غوثیہ بھی شیخ وجیہ الدین نے بتایا تھا تو شیخ علوی کی کبھی ایسی ستائش نہ کرتے اور ان کے فیض کو طول و عرض مشرق و مغرب میں نہ پھیلاتے یہ جو کچھ تعریف لکھی ہے وہ صاحب سبحة المرجان کی تقلید سے لکھی ہے عبارت سبحة المرجان کی یہ ہے ملاء شرق العالم وغیرہ میں لوامع البوکا جس کا ترجمہ نواب صاحب نے یوں کیا ہے سالہائے دراز بر مسند افادہ و استفاضہ بنشست و شرق و غرب عالم را از فیض اقدس معمور ساخت۔ بلکہ اسی تقلید کی بدولت بہاری غلطی یہ کی ہے کہ اخبار الاخبار سے شیخ علوی کا سنہ وفات ۹۹۷ھ نقل کئے ہیں اور مادہ تاریخ وفات سبحة المرجان سے نقل کیا ہے جو یہ ہے لھجہ جنات الفرج جس کو نزولاً حالانکہ عدد اسکے ۹۹۵ھ میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دو گانہ کو نماز غوثیہ اور صلوات الاسرار بھی کہتے ہیں اور اہل سلسلہ حضرت غوث اعظم سے پہنچا ہے سبحة القادر یہ کوفہ ابو المعالی محمد بن کبیر نے الاسرار و خلاصہ المتماخر و مفتاح الافغان گیلانی سے بنایا ہے ترکیب اس دو گانہ کی بیان لکھی ہے کہ دو کتبیں پڑھے اول رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون گیارہ بار اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھے پھر غیر خدا پر گیارہ مرتبہ درود بھیجے اور نماز کو تمام کرنے کے بعد عرفان کی طرف گیارہ قدم چلے اور گیارہ بار حضرت غوث اعظم کا نام لیکر ایسی حالت بیان کرے اور شیخ عبدالحق دہلوی نے ترکیب اسکی نیچے الاسرار کے دو نون خلاصوں میں یوں لکھی ہے کہ دو کتبیں پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھے پھر حضرت پر درود و سلام پڑھ کر نماز کو تمام کرے اور غیر خدا کو یاد کرے اور صلی کو چاہیے کہ نماز کے بعد گیارہ قدم بقدا کی طرف چلے اور حضرت غوث اعظم کا نام لے اور اپنی نجات یاد کرے اور التماس اور عاجزی حضرت غوث اعظم کی شان میں کرے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس نماز کی پوری حقیقت ایہ حالت اگر نواب صاحب کو معلوم ہو جاتی تو شاید انکی ارادت لفظی ہی درگاہ غوثیت سے جاتی رہتی اور آپ کی تعریف میں کہی ایسا نہ لکھتے کہ در عالم ظاہری بمرتبہ اجتناد رسیدہ و در باطن بکثر سے بادی تو اندر رسیدہ اور اسی کتاب میں نو ہفتا نے یہ بھی لکھا ہے کہ لفظ غوث ثقلین و قطب الاقطاب غوث اعظم و امثال آن ہر چند بر زبان عامہ بسیارے از ترجمہ نویسا و شہند جاری شدہ اما خالی از کراہت و بدعت بلکہ نوے از شرک نیست اسم اعظمش ہیں عبدالقادر بدست کہ خبر از عبودیت تا تہ او میدہلستے۔ نواب صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ لفظ غوث ثقلین و قطب الاقطاب لفظی کی شان میں کراہت و بدعت بلکہ شرک سے خالی نہیں سو اس دعوی پر کوئی دلیل نہیں اور کسی طرح قابل قبول نہیں اول تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ لفظ غوث کا اطلاق سوائے ذات باری کے اور دن پڑا جائز ہے اور یہ ثابت کرنا مشکل ہے اور خدا تعالیٰ کے نودون ناموں میں سے بہت سے نام ایسے ہیں کہ ذات واجب تعالیٰ اور ذات سقا سدا بیاد اولیاد اکابر مشترک الاستعمال ہیں اور محاورہ اور استعمال میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے اور نودون ایسا ہی ہے اس کتاب کے صفحہ ۲۰۰ میں سید طیب کے ترجمہ میں لفظ قطب نقل کیا ہے جبکہ سید مصطفیٰ کی کتاب میں لکھا ہے

کہا سکتی ہو تو کیا حضرت غوث اعظم کی شان میں قطب الاقطاب نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسی کتاب میں نواب صاحب نے لکھا ہے
 شیخ رحمۃ اللہ علیہ در غنیۃ الطالبین امام ابو حنیفہ را از مرجیہ نشان داده و گفته از مشرق تا مغرب سبوح دلی از اولیا
 حنفی المذہب نیست جز فلان اثہمی اس میں علامتے محققین کو کلام ہے یہاں تک کہ شیخ القطب عبد الوہاب شہرانی اس بات
 کے قائل ہیں کہ اس عبارت کو معاندین نے غنیۃ الطالبین میں اپنی طرف سے داخل کر دیا ہے بلکہ محققین کو تو یہاں ہی
 کلام ہو کہ غنیۃ الطالبین حضرت غوث اعظم کی تصنیف ہے اب میں سب قیل و قال سے در گذر کر کے کہنا ہوں کہ غنیۃ الطالبین
 میں ۳۷ فرقوں کے ذیل میں مرجیہ کو بھی بیان کیا ہے اور مرجیہ کے عین میں اودن کے بارہ فرقے ذکر کئے ہیں اودن میں
 حنفیہ کو بھی ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے اما المرجیہ ففرقہا اثنا عشر فرقہ الجھمیۃ و فلائیۃ و فلائیۃ
 و الحنفیۃ و اما الحنفیۃ فہم اصحاب ابی حنیفۃ النعمان ابن ثابت زعموا ان الایمان ہوا المعرفۃ
 والاقرار باللہ و ہر سولہ و بما جاء من عندہ کجملۃ الخ یہاں سے خیال کرنا چاہیے کہ غنیۃ الطالبین میں اودن
 اصحاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرجیہ قرار دیا ہے جو راجا کے فائل ہوں یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ ان
 اہل معاصی کو ضرور ثواب دیا جائے گا اب ان کے ہونے کوئی مصیبت نہ رہتی کہ جس طرح کہ ہمراہ کفر کے کوئی طاعت نفع
 نہیں دیتی ہے اور نواب صاحب نے خاص امام ابو حنیفہ صاحب کا نام ذکر کیا حالانکہ اودن کے فرمانے میں اور ان کے
 بیان میں بڑا فرق ہے اور نواب صاحب نے جلد اول دین خالص میں ایک حدیث جبر بن عظیم کی جو ابو داؤد نے روایت
 کی ہو نقل کر کے کہا ہے وقد ثبت من هذا الحديث ان الختم المشہو بین الناس یقولون فیہ یا شیخ
 عبد القادر شیعۃ اللہ لا ینبغی ان یقال ذلک لان فیہ الایتان باللہ شفیعاً عند الشیخ والشیخ
 وان کان کبیر الالویاء و لکن اللہ سبحانہ اکبر من کل کبیر و اعلیٰ من ان یتشفع بہ لدی امیر
 او فقیر نعم لوقال یا اللہ اعطنی شیئاً کذا و کذا للشیخ عبد القادر لکان جائزاً عند بعض الفقہاء
 ترجمہ اسکا نواب صاحب نے دعایہ الایمان میں یوں کیا ہے اللہ پاک کو کسی کے پاس اسکی خدمت میں سے شفیع ٹھہرانا
 شرک ہے حدیث جبر بن عظیم میں آیا ہے ایک اعرابی نے کہا اے رسول خدا ہمارے لئے بانی مانگو ہم شفیع لاتے ہیں
 تم پر اللہ کو فرمایا سبحان اللہ دیر تک یوں ہی فرمایا کہے کہا و حیاتی انہ لا یتشفع باللہ علی احد یعنی آ
 کم بخت تو اتنا نہیں جانتا کہ اللہ کو کیسے پاس شفیع بنا کر نہیں لجاتے ہیں اللہ کی شان اس سے بڑی ہے رواہ ابو داؤد و بیہد سکر
 نواب صاحب لکھتے ہیں کہ اس جگہ سے یہی معلوم ہوا کہ وہ ختم جس میں یا شیخ عبد القادر شیعۃ اللہ کہا جاتا ہے ہرگز
 درست نہیں کیونکہ اس لفظ میں اللہ کو شفیع بنا کر اسنے شیخ کی لایا جاتا ہے مانا کہ شیخ کبیر الاولیا ہیں لیکن اللہ ہر کس کے کبیر
 ہاں اگر یوں کہنا یا اللہ اعطنی شیئاً کذا و کذا للشیخ عبد القادر تو نزدیک بعض فقہاء کے جائز ہوتا تھی و میانہ میں ہم
 ہر حال شیئاً اللہ بعض یکفر + و یحییٰ علیہ الکفر بعض یقر + یعنی جسے کہا شیئاً اللہ تو بعض اسکو کافر

کا فرماتے ہیں اور بعض یہ نفر کرتے ہیں کہ اسیر ذوق کفر ہے اور درمیان میں بھی اسی کے اتباع سے کلمہ شہید اللہ کو کفر کہا ہو علامہ ابن شہنہ نے شرح دیہان میں لکھا ہے لعل وجہہ اللہ طلب شہید اللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ غنی عن کل شیء والمکل مفتقر وحتاج الیہ وبنیٰ ان یصح عدم التکفیر فانہ یملکہ ان یقول اردت اطلب شہیداً لرا مالہ تعالیٰ انھے یعنی شہید اللہ کے کفر ہونے کی شاید یہ وجہ ہے کہ قائل نے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لئے مانگی حالانکہ حق تعالیٰ ہر چیز سے غنی ہے سب چیز اس کی محتاج ہوا اور لایق یوں ہے کہ اس قول میں عدم تکفیر کو ترجیح دی جائے اس لئے کہ اس کی تائید یوں ہو سکتی ہو کہ قائل کہنے کے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں شے کو طلب کروں اللہ تعالیٰ کے اکرام کے واسطے۔ روالہا ر حاشیہ درالمنہا میں علامہ شامی نے شایح دیہان کے قول کے بعد لکھا ہے قلت فیہ بنیٰ او یجب التباعد عن ہذا العبارات وقد مر ان ما فیہ خلاف یوم بالتوبۃ والاستغفار وتجدید النکاح لکن ہذا ان کان کالید مری ما نقول اما ان قصد فالظاہر لا یاسی بہ انھے یعنی جب شہید اللہ کے کفر کا احتمال ہو تو اس سے بچنا جائز یا واجب ہو اور یہ قبل اس سے بیان ہو چکا ہے کہ جس بات میں علما کا خلاف ہے کہ بعض اسے کفر قرار دیتے ہوں اور بعض کفر نہیں مانتے ہیں تو اس کے مرکب سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اس کی عورت کا اس سے نکاح از سر نو کرنا چاہیے مگر جو شخص شہید اللہ کہے اور اس کے معنی اس کے ذہن میں نہ ہوں اور یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کہ رہا ہوں اس وقت اس کے کفر کا احتمال پیدا ہوتا ہے اور اب اس حال میں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور نکاح کی بھی تجدید چاہیے اور جبکہ کہنے والا اس کے معنی سمجھتا ہو اور اس کلام اس کا مقصد دید ہو کہ مجھے اکرام الہی کی وجہ سے کچھ دو تو تو اس حالت میں کچھ مضائقہ نہیں اور اس کا قائل کسی طرح کفر نہیں۔ اس تحقیق سے استفادہ ہو کہ جو بعض لوگ ہر ماہ کی تاریخ کو ختم غوثیہ پڑھتے ہیں اس میں درود شریف و سورہ فاتحہ و الم نشرح و سیر و غیرہ پڑھتے ہیں اور یہ جملہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ تو یہ لفظ بطور جو فیض کے پڑھنا ماروا نہیں۔ اسی لئے حضرت استادنا مولانا ارشاد حسین صاحب رامپوری نور اللہ مرقدہ نے ایک سوال کے جواب میں کتاب کے بطریق در کے جملہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ جائز ہے انتہی اور دوسرے سوال کے جواب میں جناب موصوف بون فرماتے ہیں کہ اگر شہید اللہ کو اس معنی سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی چیز عطا کر دو تو یہ معنی فاسد ہیں کہ اس میں تو ہم حق تعالیٰ کے محتاج ہونے کا پیدا ہوتا ہے اور اگر مقصد یہ ہے کہ محبت اکرام الہی کے کچھ دو تو یہ صحیح ہیں اور اس میں کسی طرح کی مانعت نہیں اور بلا قصد معنی فاسد و صحیح بطور عمل و تبرک کے ہی جائز ہے لیکن ترک اولیٰ ہے بہر حال حکم کفر مجرب پڑھنے ان کلمات کے خلاف تحقیق ہے اور اس حدیث کے مفہوم میں اور اس بات میں بڑا فرق ہے اللہ کو کسی کے پاس شیخ بنا کر لیا نا اور ہے اور اکرام الہی کی وجہ سے کوئی چیز مانگا اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے سوال سے اس لئے فرمایا کہ ظاہر عبارت سے برابری کا قدرت میں اور شرارت کا کام میں وہم پیدا ہوتا تھا اور وہ نہ نہ شرک کے زور و شور کا تھا اس لئے حضرت نے منع کیا اور ختم غوثیہ والوں کا تو یہ مقصود

ہوتا ہے کہ کرام الہی کی وجہ سے آپ سچے و سچے اور اللہ سے ہماری مقصد برآری کے لئے دعا کیجئے اللہ اسکا نواب ہو گا۔

قرب الہی کی علت موجبہ اور اوس میں ترقی کرنا کیسب نفسی

سیر آفاقی۔ سالک مجذوب پیغمبر یا ولی کی روح سی فیض اولی

یاور کہ قرب الہی کی علت موجبہ جذب ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہ جذب کبھی بغیر سکر کے ہونے کے ہوتا ہے اسکا نام اجتہاد ہے اللہ مجتہد الیہ من لیشاء اللہ جن لیتا اور اپنی طرف کھینچا ہے اور کبھی سکر کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور یہ دو چیزیں ہیں ایک عبادت مجتہدہ و دوسری انسان کامل مکمل کی صحبت پس جو جذب عبادات کی وجہ سے حاصل ہوا وہ برکات عبادت کہتے ہیں۔ اور جو صحبت کے ذریعہ سے حاصل ہوا اوس کا نام پیر کی تاثیر ہے۔ یہ کلام علت نا علی میں ہے اور علت قابل ایک استعداد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے اور کلام پاک میں اس کی خبر دی ہے فطرۃ اللہ الی فطرۃ الناس علیہا۔ ابو ہریرہؓ سے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت ملا علیہ السلام نے فرمایا ما معی لود لا لود علی العطرۃ فا بواہ یہود داند و میضاندہ او عیسائہ یعنی ہر ایک جو فطرۃ پر پیدا کیا گیا ہے یعنی اوس میں قبول اسلام کی استعداد ہوتی ہے اگر اس کے مان باب یسوعی یا نصرانی یا مجوسی کر دیتے ہیں۔ ہتھیار انسانوں کی شغافات ہیں ابو ہریرہؓ سے مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت علیؓ علیہ السلام نے فرمایا ہے الناس صحادین مکعاد الذہب الفضۃ یعنی آدمی کاں ہیں جسے سونے چاندی کی کانین یعنی اخلاق اور صفات میں تفاوت ہیں موافق استعداد ذات کے جیسے ایک کان ہے کہ اوس میں صل و باقوت پیدا ہوتے ہیں اور اوس میں چاندی اور اوس میں تہر اعداد میں لوہا پیدا ہوتا ہے اور قرب الہی سے روکنے والے نفس کے بد اخلاق اور عاصرا کا خث اور لطایف عالم آخر غفلت میں اور انسان کامل مکمل کی صحبت اور عبادت سے یہ سب برائیاں ہی جاتی رہتی ہیں اسلئے ناقصوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے (۱) کسب و مراد اس سے یہ کہ موافق تجویز شیخ کامل مکمل کے عبادات و ریاضات اور اگر تارک (۲) شیخ کامل مکمل کی کشش۔ یہ دونوں چیزیں نفس کو پاک صاف کر کے نسبت عطا کرتی ہیں اور قرب الہی تک پہنچاتی ہیں حال کے گرد ہے سے نکال کر اوج افلاک پہنچا دیتی ہیں اور یہ اکثر طریق سلوک کو جذب سے مقدم جانتے ہیں اسلئے کہ ان کے نزدیک سوانح کا دفع کرنا تحصیل مقاصد سے مقدم ہے۔ پس بیرون کو چاہیے کہ مریدوں کو اذکار و ریاضات کرنے کے لئے حکم دین اور جنہوں نے سوانحی مدد کرتے رہیں تاکہ عالم غفلت و ادم کے لطایف مذکورہ وصفات برائیاں۔ عالم الامر کہتے ہیں عالم ربانی کو کہ کمال عالم الغیب و عالم الآخرة ہی ہے اور عالم الخلق نام ہے عالم جسمانی کا جب مرید کے نفس میں عمدہ اخلاق آجائیں اور زہد اور توکل اور قہم اور صبر اور تمام اوصاف صدق و صفا اور مقامات عشرہ اور سکو حاصل ہو جائیں اور قرب الہی تک کی قابلیت پیدا کرے تو اس وقت پیر کو چاہیے کہ اس کو خدا کی طرف جذب کرے اور قرب الہی عطا فرمائے ایسے سالک کو جذب

کہا کرتے ہیں اور اس سیر کا نام سیر آفاقی ہے جو کہ کچھ سیر بہت دور و دراز ہے اور اسکے بہت سے شعبے ہیں اس لئے حق تعالیٰ
 نے خواجہ نقشبند کے الہام کیا کہ جذب کو سلوک پر مقدم سمجھیں مرید کو اول ساتھ توجہ الفاظ ذکر کے لطائف عالم امر میں اللہ تعالیٰ
 کی جانب کرتے ہیں تاکہ قلب و روح و سر و نفس و اخفی اپنے احوال میں خافی ہلاک ہو جائیں اور اس کے سیر نفسی کہا کرتے ہیں
 اس نفسی کے ضمن میں اکثر سیر آفاقی بھی حاصل ہو جاتی ہے اس لئے کہ لطائف عالم امر سے ساری ظہنین اور کدورتیں
 برطرف ہو جاتی ہیں اور قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے بعد اس کے تزکیہ نفس تصفیہ قلب و قالب کے واسطے مرید کو رہنما
 کرنے کے لئے حکم دیتے ہیں اور او سکون ریاضات اور پیر کی امداد سے نفس و عاقلہ کا تزکیہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اس شخص کے
 ساکب کو ساکب مجرب کہتے ہیں اور اس سیر کا نام اندراج الہیاء فی البدایہ ہے اس لئے کہ جذب جو آخر میں ہوتا
 وہ ابتدا میں مندرج ہو گیا اور جب بعد فنا ہونے لطائف عالم امر کے ریاضت کے لئے حکم کیا گیا اور حصول و شدت نفس کی
 لطائف عالم امر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کم ہو گئی اس لئے ریاضت اور سپر آسان ہو گئی اور عبادت کا ثواب فنا سے
 لطائف کے بعد زیادہ ہو گیا اس لئے یہ سیر سہل ہی ہے اور جلد ہی بھی واقع ہوتی ہے اور اگر مرید اس سیر میں کمال کو پہنچ
 کر جاتا ہے تو حمد و مطلق نہیں ہوتا اس لئے کہ ذکر قلب ابتدا سے صحبت ہی میں اس سے میسر ہو چکتا ہے اور برکات عبادات کا
 حال یہ کہ عبادات کامل سے قرب الہی اس طرح ترقی پاتا ہے کہ اعتبار کے قابل ہے اور عبادات ناقص سے بھی قرب حاصل
 ہوتا ہے لیکن غیر معتد بہ ہوتا ہے اس لئے کہ ناقصوں کی عبادات کا ثواب کاملوں کی عبادت سے بہت کم ہوا دیکھنا ثابت
 ہو چکا ہے کہ سارے عالم کی عبادت دلی کے عبادت کے مقابلہ میں نفل اور عکس کا حکم کیسی ہے اسی طرح ناقص اور کامل کی
 برکات میں بھی فرق ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیر جو مریدوں کو ریاضت اور مجاہدہ کے لئے حکم دیتے ہیں تو مقصود اس سے
 عاقلہ کا تصفیہ اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے حصول قرب و نظر نہیں ہوتا بلکہ تصفیہ و تزکیہ ہی محض عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا
 جب تک پیر کامل کی صحبت بھی اس کے ساتھ نہ ہو **مسئلہ** ناقص اور کامل دونوں اپنے سے زیادہ کامل کی صحبت سے
 فیضیاب ہو سکتے ہیں جیسے حضرت یوشع اور ادون کی مثل اور دن نے حضرت موسیٰ سے فیض پایا تا ناقصوں کو ولایت حاصل
 نہیں ہو سکتی بدون تاثیر صحبت کاملوں کے اس لئے تنہا عبادت سے ادون کو ولایت نہیں مل سکتی ہوا و جذب مطلق جسے
 اجتہاد کہتے ہیں ان کے حق میں متصور نہیں کیونکہ ان کو حق تعالیٰ سے کوئی مناسبت نہیں پس عوام کے حق میں فیض پہنچنا نہیں
 وسیلہ ایک ایسے شخص کے جو باطن میں اللہ تعالیٰ سے مناسبت رکھتا ہو اور ظاہر میں ہندوگان خدا سے اس کو مناسبت ہو مگر
 نہ تہادہ واسطہ جو دونوں کا برنخ ہو وہ رسول ہے یا اس کا نائب اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لو کان فی الارض
 ملائکہ عیشون مطمئنون لازلنا من السماء ملکاً رسولاً اگر زمین میں فرشتے آرام سے ہوتے
 تو ہم اون پر کوئی فرشتہ پیغام لیکر آسمان سے اتار دیتے۔ اسی لئے رسول علیہ السلام کی وفات کے بعد ادون کی قبر مقدس سے
 فیض نہیں پہنچ سکتا کیونکہ مناسبت عبادت میں جو زمین اس واسطہ کی ضرورت ہے جو پیغمبر کا نائب و وارث ہے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان العلماء و سنیۃ الانبیاء و رواۃ اہل و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدار
عن کثیر بن قیس یخبر عن عالم پیغمبروں کے وارث ہیں پس علماء ظاہر و باطن دونوں پیغمبر خدا کے وارث ہیں اور جس طرح واسطہ
ہیں پیغمبروں کا کمالات اور واجب الوجود کے درمیان لابد تھا کیونکہ ہدایت واجب الوجود کی نسبت کمالات کے کہ باخود متعارف
ہیں باہر واسطہ ہونا چاہیے اسی طرح پیغمبر اور امت کے درمیان علماء و راویوں کا واسطہ ہونا ضرور ہے **مسئلہ** جب سالک تہذیب
لماں کو پہنچ جاتا ہے وہ دنیا باہر کی سطح اور سکھنا سمیت حاصل ہو جاتی ہے اور وقت جناب الہی سے او سکھنے و پہنچنے
فیض حاصل ہوتا ہے اور بناوٹ سے ترقیات پاتا ہے **مسئلہ** خدا کے پاک نے بعضے ایسوں کو استعداد دیا ہے تو قوی
ہو کہ پیغمبر یا کسی ولی کی روح سے او سکھ فیض پہنچتا ہے اور اسے تہذیب و ولایت کہا پڑتا دیتا ہے اور ایسے شخص کو اویسی کہتے ہیں
اس کو کہ اویس قرنی کو کہ بیٹے درجہ تہذیبین میں سے ہیں بے حاصل ہوئے عین خیر البشر کے فیض جناب سرور کائنات سے
حاصل ہوا حضرت محمد بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مسلم نے روایت کی ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقول ان خیر الذلۃ البعین رجل یقال له اولیک دلاء اللہ وکان بہ بیاض فہو فلیستہ غفر لکم حضرت
عمر نے کہا کہ آغوش تہذیب سے خرماتے تھے کہ تہذیبین میں سے ایک تہذیبی شخص جو ہے ایسے کہتے ہیں اویس کی ان
موجود ہے اور اویس شخص کے بدن پر برص و دل نہایت تہذیبی اور خوش نص سے ملاقات ہو تو اپنے لئے وہاں مغفرت کی
استعداد کا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اہل خیر و سلام سے ہاگرا جانا چاہیے اگر وہ طالب افضل ہو اور بعضے کہتے ہیں کہ
ماوراء سے چاہئے کی ہدایت اسلئے فرمائی تھی کہ اویس کا دل خوش ہو جائے اور یہ تو ہم اولیٰ کے دل سے مثالی کا انون نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غافل کیا اس لئے کہ اس خیر سے وہ ہر تہذیب و اللہ کی خیر سے کر کے لی و
محمدم رہے اور انکا آتما جس کے پاس اس بات کے مخالف نہیں اس لئے کہ دونوں ایسے شخص کو حضرت کی جان
میں نہ پایا جو ان کی جان کی حاجت گذاری کہ اگر وہ تہذیبیہ و فاضل تہذیب کے پاس جانتے تہذیب اور مذہب اس پر بھی ولایت
کرتی ہو کہ اویس کہ تہذیب ثواب میں خدا کے نزدیک سارے تہذیبین سے بہت ہیں ورنہ امام احمد نے کہا ہے کہ افضل تہذیبین
میں سے ہم میں اور اگر افضل ہونے سے یہ کہ حدیث علیہم و احکام کے جاننے میں یہ افضل تہذیبین ہیں طہی نے نیز
الاصحاب میں لکھا ہے کہ اویس ہمدان خیر تہذیبین کہتے ہیں کہ اہل مدینہ لکھتے تھے کہ سارے تہذیبین سے افضل میں سید ہیں
اور اہل نبوکہ لکھتے تھے کہ اویس میں اور اہل بصرہ میں کو افضل بتاتے تھے اور حافظ ابن حجر نے تقریب میں تہذیبین
لکھا ہے اور شیخ باہق دہلوی نے کمال فہم و ارادہ میں لکھا ہے کہ اویس مذہب و عزالت میں مشہور تھے شیخ فرید الدین عطار
نے تذکرۃ الاولیاء میں اور مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوة میں اوشاہ حبیب اللہ فتوحی نے مناقب الابرار میں اویس

اور جس بصری کا ذکر تصدیق کے طریق پر کیا ہے +

ریاضت کے ساتھ تاثیر صحبت مرشد بھی حصول ولایت کے لئے ضرور ہے

اجتناب - ہدایت - مرادیت - مریدیت - جذب مطلق - بعد موت کے ترقی ہی اس
 ریاضت تنہا ہے تاثر صحبت مرشد کے ازالہ رذائل نفس اور حصول ولایت کے لئے کافی نہیں تاثر صحبت انبیاء کے بلا واسطہ ہرگز
 نبوت رکھنے میں کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ہی صحبت میں بشرطیکہ ایمان رکھتا ہو رذائل نفس دور ہو میں
 اس کے ساتھ کمالات نبوت و کمالات ولایت بھی حاصل ہوتے اور تاثر صحبت اولیٰ شیعہ صوفیوں کی بھی جو نبی تو نہیں مگر کمالات
 رکھتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور بعد ان کے متابعین واسطے وغیرہ رذائل نفس اور حصول ولایت
 کے کافی و مگر اتنی جلدی ان کی صحبت سے فائدہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دو صحبتیں کفایت کر سکیں بلکہ مدت کے بعد تاثر پیدا ہو
 جو وارد و سرے اولیائی تاثر صحبت بدون ریاضت مرید کے کفایت نہیں کر سکتی اور اگر صرف جذب کسی ولی سے حاصل ہو
 بغیر ریاضت اور سلوک کے تو یہ اور بات ہے جذب الہی کا فائدہ کو بے توسط کسی کے انبیاء کے باب میں ہے صرف اجتنباً جو
 اسی طرح وہ جو انبیاء کے ذریعہ سے ہے اسکا فائدہ بھی صرف اجتنباً ہے اور جو اولیاء کے توسط سے ہے اسکا فائدہ صرف
 ہدایت ہی اور بھی فائدہ انابت پر و قوف ہے اور جذب اولیوں کو لوگوں کے ذریعہ سے کمالات نبوت رکھنے میں خواہ وہ آسمانی
 ہوں یا غیر انصحاب اسکا فائدہ غائب ہے جبکہ ضمن میں ہدایت بھی کس قدر ہوتی ہے یا ہدایت ہے کہ اس کے ضمن میں کس قدر
 اجتنباً سوائے اول کو مرادیت اور دوسری کو مریدیت کہنا لایں ہے واللہ مجتبیٰ الید من لہ الشاء ویعصی الید
 صوفیہ حبیب اللہ جن لیتا ہے اپنی حرفت جسکو چاہے اور راہ دکھانا ہے اجتنباً حرفت و شخص کو بر جہد لانا۔ **مسئلہ**
 جذب مطلق سے مراد اجتنباً ہے مباد کہ انبیاء کہ ہوتا ہے سبب اس مناسبہ کہ جو بذریعہ نفس سے اور کہ مباد کہ ہوتا ہے
 اور عید منہ اولیاء کو بھی حاصل ہے اگر کوئی کہ نہ نسبت پورے جو بر بلند اولیٰ کے ساتھ ان کو پہچانے ہو یا نہ
 کہ جذب مطلق سے دلچسپی الی عدم نسبت ہے اگرچہ وہ نسبت کے ساتھ میل جاتی ہے تو یہ نسبت اسکا سبب
 اس سے معلوم ہوا کہ صوفی حبیب سیر مرید کے نسبت نزدیک ہوتا ہے اور دوسری منازل طے کر کے مقرب ہوتا
 پہنچ جاتا ہے اور حضرت علی اللہ علیہ السلام کی نسبت سے محبوب خدا کا ہو جاتا ہے اور اسوقت میں اسکا اجتنباً
 پر موقوف نہیں رہتا جب اسکو اور ترقیات حاصل ہوئی تو سیر مرادی میں ہونگی **مسئلہ** کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا
 و جذب مطلق رہے کو بغیر سیر مریدی کے مفسر ہو جاتا ہے اس صورت میں مرید پیر سے افضل ہو جاتا ہے شیخ آج الدین عطار
 نے کہا ہے کہ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ امی کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور اس کے لئے کسی اوستا کی خدمت
 نہیں چہرے تا اب اس شاذ ولی کے کسی نے پوچھا تھا امر شد کہ ان ہے جواب دیا کہ قبل اس سے عبد السلام بن شیش خواب و دل
 دریاؤں سے سیر ہوا بن جن میں سے پہنچ آجی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ظفا سے اربعہ اور پانچ روحانی میں
 میر علی و سکاٹل و عزرائیل و اسرافیل اور روح القدس مگر میرا ایسی حالت میں ہی کہ میرے افضل ہو جائے حق نزدیک
 میرے نہیں چٹ سکتا اور یہ جو ہے بیان کیا کہ ترقی قرب الہی میں میں پیر سے متاع ہوئی تو زائر کات دعا۔ اب

(۲) تاثیر شلخ (۳) جذب خلق پس یہ خیال کرو کہ یہاں تبت سے اور قزاقستان کی ایک ہی مقام میں حاصل ہوتی ہے اور ترقی ایک مقام پر دوسرے مقام کو کسی ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ کو عروج امداد سے دلاوت طلبا ہر ترقی اور وہاں سے کمال و انبوت تک تھیں حاصل ہو سکتی ہیں تاثیر محبت سے ترقی ایک مقام سے دوسرے تک ہو کر مقام پر تک پہنچتی ہے اور یہ ترقی سے ترقیات ایک مقام سے دوسرے تک بہت ہی کم حاصل ہوتی ہے فاعلم شیخ محی الدین اپنی بعض تصنیفات میں کہتے ہیں تبت میں شیخ احمد الدین حامد کرمانی شہر فونیہ میں میرے مکان پر سفر کوشش تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہماری ملک میں خواجه یوسف ہمدانی ایک درویش کامل رہتے ہیں جو ساغر رس سے زیادہ عرصہ سے ہمدان و پری داوشا و پری پری کے ایک دن ان پر زوایہ میں موجود تھے کہ دل میں باہر چلنے کے لئے خیال آیا کہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ کمان ہا ہا چاہیے گا تو میرے ہمارے ہوئے اور اوس کی ہاگ ڈھیل کر دی کہ جہاں خدا چاہے اوسے پہنچا دے وہ گھوڑا اور تین شہر سے باہر لایا اور ایک دریا کے کنارے ایک مسجد میں رہا کہ گھوڑا کو گناہ گناہ سے اترے اور مسجد میں گئے دیکھا کہ ایک نوجوان سر ڈالے بیٹھا ہے تو بڑی دہشت سر اٹھایا پھر وہاں اہلیت شمار تھا اور اس نے کہا اے ابو یوسف مجھ کو ایک مسئلہ میں اشکال پیدا ہو گیا ہے اور اسے بیان شیخ نے اسے حل کر دیا پھر اوس نوجوان سے کہا کہ جب تم کو کسی مسئلہ میں اشکال پیدا ہو تو ظہر میں آکر مجھے دریافت کر لیا کرو مجھ کو تکلیف مت دیا کہ شیخ نے کہا کہ اوس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آئیگی تو ظہر میں آکر تیری مثل یوسف ہے شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ میں نے اس بیان سے جانا کہ میری صادق اپنے صدق کی وجہ سے ہر کوئی طرف تخریک کر سکتا ہے مسئلہ اکثر صوفیہ کی یہ رائے ہے کہ بعد موت کے ترقی نہیں ہے اور دلیل اس پر یہ آیت یا ایہا الذین امنوا اتقوا عمار زنا کون فیہ ان بائی یوم لا بیع فیہ ولا خلیۃ ولا شفاعة و الکافر فیہم هم الظالمون یعنی اسے ایمان والا نہ ہو کر کچھ ہمارا دیا ہوا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں غریب فروخت ہے اور نہ دوستی ہو اور نہ سفارش اور جو مسکرت ہیں وہی گناہگار ہیں۔ مگر شیخ محی الدین کہتے ہیں کہ بعد موت کے ترقی ہے اور میں نے جبند اور شہلی اور بایزید کو فائدہ پہنچایا اور انہوں نے ترقی کی لیکن معرفت خدا میں ترقی ممکن نہیں میں کان فی ہذہ اعلمی فہو فی الاخرۃ اعلمی جو کوئی اس جہاں میں اندھا ہے وہ اوس جہاں میں بھی اندھا ہے۔ اور یہ جو وہی ہے جسے سلم نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان الفطع عنہ عملہ یعنی جس وقت آدمی مرنا ہے اوس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث شیخ کے کلام کے منافی نہیں اس کو کہ جس ترقی کا شیخ نے ذکر کیا وہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ فضل و رحمت الہی کی وجہ سے ہے اور حدیث میں بھی مراد ہے کہ نماز و روزہ وغیرہ جو زندگی میں آدمی عمل کرتا ہے کہ ثواب اوس کا تو ذخیرہ ہوتا ہے بعد موت کے ملے گا لیکن آئندہ کہ منقطع ہوا کہ جب تک کرنا تھا پانا کتاب ذکر ہے گا نہ پائے گا +

انسان میں قرب و معرفت کی استعداد اسما سے الہی کے اظلال

اللہ تعالیٰ نے انسان میں اقرب و معرفت کی استعداد رکھی ہے یہ استعداد ہدایت یا فساد کی منزلت میں ہر شخص
 کو آتا ہے نقص خلقنا الانسان فی احسن تقویر ثم ردناہ اسفل سافلین ہم نے آدمی کو اچھی
 ترکیب میں بنایا پھر ہم نے اسکو سب سے تلے چنک دیا۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر شخص طہارت پر
 پیدا ہوتا ہے مگر ان پاپ اور سکڑ ہو دی یا نصرانی وغیرہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ بادیہ و اہل
 کتب استعداد افراد انسانی کی کیفیت میں مختلف ہے پس جیسے کافران میں اختلاف ہوتا ہے کہ جو قابلیت سونے میں
 جوہر اور راجحہ میں نہیں اور لوہے کی قابلیت سونے میں مفقود ہے اسی طرح افراد انسانی میں مختلف اور متغایر کم
 استعداد میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقکم اطلاقاً لعلیٰ احدکم یفکر فی خلقہ مختلف طور پر بنایا۔ صفات نفس
 غناصر کی وجہ سے جو شدت و ضعف وغیرہ کی کیفیات افراد انسانی میں پیدا ہیں یہ ہدایت و ضلالت دونوں میں
 ہوتی ہیں پس اسی وجہ کہ کشتی میں کم گمراہی ہوتی ہو کسی میں زیادہ اور کسی میں ہدایت کم ہوتی ہو کسی میں زیادہ و ہدایت
 اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے جو خیال کہ فی الجاہلیۃ خیال کہ فی الاسلام رواہ الشیخین عن ابیہر برف
 یعنی جو کہ قابلیت میں بہتر اور بزرگ تھے وہی اسلام میں بھی عزیز اور بزرگ ہیں۔ یعنی جتنے جوہرات میں صفات
 تہنیں اور ان کی وجہ سے قابلیت میں ممتاز سمجھے جاتے تھے وہ ان صفات کی وجہ سے اسلام میں بھی مکرم و معزز تھے
 ثابت یہ کہ قابلیت میں کفر و ظلمت اور ہمیت کے ساتھ ملوث تھے اور خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو رہے تھے
 اور اب طہارت ایمان اور نورانیت طاعت و علم کے ساتھ منور ہوئے اور حق کے تابع اور بن گئے۔ احمد اور ترمذی نے
 انس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارحم امتی ابوبکر و اشدھم فی الاموال
 عثم و اشدھم حیاء عثمان۔ یعنی میری امت میں نہایت ترشاک ابوبکر ہیں اور نہایت محنت اللہ کے کام میں
 عمر ہیں اور تمام امت میں سب سے زیادہ باحسان عثمان ہیں اور حضرت علی کی شان میں فرمایا انقضاہ علی یعنی حضرت
 علی احکام خصوصت کو خوب جانتے ہیں اور زید بن ثابت کہے حق میں آیا ہے افرضہم زید بن ثابت یعنی تمام امت
 زیادہ فراغ و ان زید بن ثابت ہیں اور ابی بن کعب کی نسبت حدیث میں وارد ہے افرضہم ابی بن کعب
 یعنی سب سے زیادہ قاری ابی بن کعب ہیں اور معاذ بن جبل کی نسبت فرمایا ہے اعلمہم بالحدال و الحرام یعنی
 حلال و حرام سے زیادہ واقفکار معاذ بن جبل ہیں۔ ابوسعید سے ترمذی نے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا الحسن و حسین صبیلا شباب اهل الجنة یعنی حسن و حسین دونوں بہشت کے جوانوں کے سردار
 ہیں اور قرآن شریف میں صحابہ کی شان میں آیا ہے اشہد ان علی الکفار جماعہ بلیغ عنہم عنہم کا فروع ہیں
 ہیں آپس میں اور یہ تمام اقوال ایضاً ہیں اس بات میں کہ کیفیات انسانی مختلف ہیں اور استعداد انسانی مختلف
 ہونے کا وہ سبب یہ کہ انسان کے مرنے والے اس کے ظلال ہیں کہ انہیں کی وجہ سے انسان کو نفس کامل بنا

ہو اسلئے یہ انسان کے تعین کے مبدا ہیں اور ظل کے بھی مراتب میں کہ ہر اک کا تعین موافق اس مرتبہ کے ہوتا ہے اور متعلقہ کی کمی بیشی مثبت الہی پر معروف ہے۔ ان میں سے بعضے ظل اسم ہادی کے ہیں اور بعضے اسم مفضل کے پس اس قسم کی استعلا کی وجہ سے ہر ایک فرد انسانی میں ہدایت و ضلالت ہوتی ہے یہی استعداد ہدایت و ضلالت کو مستلزم ہو سکتا ہے لیکن اس کے تعین کا مبدا اسم ہادی کا ظل ہے وہ ہدایت کو پہنچاتا ہے اور جبکہ مبدا تعین اسم مفضل کا ظل ہے وہ گمراہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یاد رکھو کہ اگر کسی شخص کے تعین کا مبدا و سبب اسم ہادی کا ظل ہو تا ہے تو اس کے لئے پھر ضرور نہیں کہ وہ خواہ مخواہ مرتبہ ولایت کو بھی پہنچے ہاں جسکے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مرتبہ پر پہنچا دے تو اس وقت مراتب کا فرقہ اس طور پر ظاہر ہوگا کہ جس شخص کا مبدا تعین یعنی ظل جتنا اپنی اصل سے کہ وہ اسم الہی ہے قریب ہوگا اور مسدود اسکی ولایت اعلیٰ و اشرف ہوگی مسئلہ اس دوسری قسم یعنی ظلال کی وجہ سے جو اختلاف استعداد و دن ہیں ہوتا ہے اور اس کا ثمرہ ولایت میں ظاہر ہوتا ہے خاص کر ولایت صغریٰ میں اور پہلی صورت کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے اسکا ثمرہ عام مقامات میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے کہ ولایت صغریٰ میں جو اولیاء کی ولایت ہے فیوض مہادی تعینات کا معاملہ لیا۔ عالم امر کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ اسمیں سے ولایت کبریٰ میں بھی ہوتا ہے اور ولایت کبریٰ کے اکثر دو اثر میں فیوض مہادی تعینات کا معاملہ نفس کے ساتھ ہوتا ہے اور ولایت کبریٰ انبیا کی ولایت کو کہتے ہیں اور ولایت علیا میں جو ملائکہ کی ولایت ہے فینون عناصر یعنی پانی ہر آگ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور کمالات نبوت میں عناصر خاک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور اس سے آگے و جدائی و ادراکی نہیں۔

اسماء حسنیٰ اور اولیاء کے اظلال

اللہ تعالیٰ کے لئے اسماء حسنیٰ قرآن وحدیث سے ثابت ہیں اور اس ذات مقدس کی صفین دوسم کی ہیں وجودی و سلبی۔ صفات وجودی کی دو قسمیں ہیں (۱) حقیقی محض جیسے حیات و بعارت وغیرہ (۲) حقیقی اضافی جیسے علم و قدرت۔ اور صفات سلبی ان میں کہ نسبت سلب کی بدولت باری تعالیٰ کی صفات نہیں ہر سبکین جیسے جسم اور جوہر اور عرض کہ اللہ تعالیٰ کو تھا ان کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے اور پھر نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے یا جوہر ہے یا عرض ہے جب سلب کو ان کے ساتھ لگاؤ ہو جائے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے صفت داغ ہو سکتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے اس تفصیل کے بعد معلوم کرو کہ کشف اولیا سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسماء صفات الہی کے ظلال ہیں اور جیسے اسماء صفات کی ذہنیں انبیا و ملائکہ کے لئے تعین کا مبدا ہیں اسی طرح پھر ظلال دوسرے لوگوں کے تعین کا مبدا ہیں اور یہاں پھر نہیں کہہ سکتے کہ عقل و شرح اسماء صفات الہی کے لئے ظلال ہونا جو یہ نہیں کہتے اس لئے کہ لایک ثابت کرنے کی تولید مثل کا دم پیدا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامل طور پر مطبوع نہیں اسی لئے محمد و جبرائیل علیہ السلام

فرمایا ہے کہ اس کے لئے غفل نہیں ہو اور وجہ دفعیہ اعتراض کی یہ ہے کہ ظلال سے مراد یہ نہیں ہے عوام سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے کسی چیز کا سایہ ہو بلکہ مراد یہ ہے کہ مخلوقات الہی میں سے ایک قسم کے لطائف میں جنہیں اسماء و صفات الہی کے ساتھ تجویزی نسبت حاصل ہو اور اس مناسبت کی وجہ سے وہ اسماء و صفات الہی کے اور عالم کے درمیان واسطہ ہیں فیض وجود اور تواضع وجود کے پہنچانے کے لئے یعنی انہیں کے ذریعہ سے اسماء و صفات الہی سے عالم کو وجود بخیر ملتا ہے اور اس مناسبت کی وجہ سے ان لطائف کو مجاز کے طور پر ظن کہنے لگے ہیں یا سر کی حالت میں ایسا اذیال کر لیا ہے جیسا کہ بعد درجہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قسم کے علوم جن سے نسبت خدا سے تعالیٰ اور اوس کی مخلوق کے درمیان ثابت ہوتی ہے شرع سے ثبوت کو نہیں پہنچتی یہ ساری باتیں معارف سکریہ ہیں سے ہیں خارج میں تو بالذات وبالاستقلال خدا سے پاک کی ذات اور اوسکی صفات ثانیہ حقیقیہ یعنی حیات - ارادہ - علم - قدرت - سمع - بصر - کلام - تکوین موجود ہیں اور چونکہ ان کے سوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوا ہے اور یہ سب ممکن و مخلوق و حادث ہو اور کوئی مخلوق اپنے خالق کا ظن نہیں ظلیت عالم کا علم سالک کو راہ میں بہت کام آتا ہے اور کسان کسان اہل کی طرف لیجا نا ہے - قاضی ثناء اللہ ربانی نے اس موضع پر لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ستر ہزار حجاب نور و ظلمت کے ہیں کہ اگر کچھ حجاب دور ہو جائیں تو اس کے موجد کی روشنی خلق کے انتہائے نظر تک کو جلا دے سوشاید مراد ان حجابوں سے یہی ظلال ہیں اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر ظلال پیدا نہ ہوتے تو سارا عالم معدوم ہو جاتا کیونکہ رب العالمین کی ذات بے پردہ ہے اور سبعون یعنی ستر کا لفظ جو حدیث مذکور میں آیا ہے اس سے تعداد میں مراد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے اور یہ لفظ کلام عرب میں کثرت کے لئے مستعمل ہے اور اس حدیث میں جو نور و ظلمت کے حجابوں کا ذکر ہے وہ صرف یہ کہ اس قول کا بڑا مؤید ہے کیونکہ وہ کہنے کے مومنین کے موجود ہونے کے اسباب حجاب ہائے نورانی ہیں جو اسم ہادی کا ظلال ہیں اور کفار کی میدانیں کے اسباب حجاب ہائے ظلمانی ہیں جو اسم منفی کے ظلال ہیں انہی تحقیق یہ ہے کہ یہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ میں اور ظن کا انکار بھی بے محل ہے اس لئے کہ حدیث صحیح میں سلطان کو ظن بھی کہا ہے یہی نے شعب الایمان میں ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عبد اللہ سلطان ظلال فی الارض یعنی بادشاہ سایہ خدا کا ہے زمین میں اور حدیث صحیح میں صلوات امت کو ظن الہی کے لئے داخل ہونے کی بشارت دی ہے نہایت یہ ہے کہ صرف یہ ظلال کی تاویل کرنے میں اور علماء ظاہری کے نزدیک تاویل کی ضرورت نہیں کہ خود خداوند تعالیٰ اور اوس کے رسول نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے اور سید عبد السلام نقشبندی نے جو لکھا ہے اللہم اجعل الحجاب الا اعظم حیوة روحی و روحہ ستر حقیقی و حقیقہ جامع عوالمی متحقق الحق الاول الخ - یعنی اے اللہ حجاب اعظم کو میری روح کی زندگی کر دے اور اوسکی روح کو میری حقیقت کا ستر بنا دے اور اوسکی حقیقت کو میرے عالموں کا حجب کر دے یہاں حجاب اعظم سے مراد ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیسا کہ اول

یہ قول جو اس عبارت سے پیشتر ذکر کیا ہے دلائل کرتا ہے و بحجاب ک الا عظم القاسم للعینین یدیک یعنی بحجاب عظم
تیرا جو میرے پاس گہرا ہے۔ اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بحجاب عظم سے اس لئے تعبیر کیا کہ حقیقتاً حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی تمام مخلوقات میں اول و عظم ہے جیسا کہ مثنوی نے حضرت کے اس قول میں بیان کیا ہے اول ما خلق اللہ
نورہی اور اسی نور سے اور حقیقتیں تخلیق میں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت واسطہ و درمیان اللہ کے اور
مخلوق کے اور روح مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی الانبیاء ہے اس لئے کہ انبیاء کی ارواح نے علوم اور معارف
اور روح پاک کے ذریعہ سے حاصل کی ہیں بطرح نبی ترجمان تو ہے اپنی قوم میں اور واسطہ ہے اللہ میں اور قوم
میں اسی طرح نوح کرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمان حق ہے اور لوح میں اور واسطہ ہے اللہ میں اور ارواح میں
مستملہ اسما و صفات الہی کو جو تعینات کا مبدع کہتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے غنی ہو اللہ تعالیٰ
کی صفات و ظلال اس کا فیض یعنی وجود و قواع وجود کے ہو جانے کے لئے واسطہ ہوتی ہیں پس ہر شخص کا نہیں اور اس
وجود کی فرع ہے یا میں وجود ہے پس اسما و صفات الہی کو انبیاء کی تعینات کا مبدع قرار دینا یہ ایک اصطلاح جو ادبیہا
وصفات اگرچہ خود بھی تعینات کا مبدع و افق ہو سکتی ہیں لیکن ظلال کے پیدا کرنے اور ادراک کو فیض سانی کا ذریعہ بنانے میں
کوئی حکمت ہوگی جسکو خدا ہی خوب جانتا ہے اگر عالم کے لئے خود اسما و صفات الہی مبادی تعینات واقع ہوتے اور ظلال
توسط انہما تو سارا عالم انبیاء و ملائکہ کی طرح معدوم ہوتا اور ہر ایک کی ذات کا مقتضی جذب طلبی ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے
صفات جمالی و جلالی کا مقتضی یہ ہے کہ بعض آدمی مومن ہوں اور بعض کافر اور بعضے شامخ اور بعضے خاسر تاکہ رحمت
و قہر وغیرہ صفات کے آثار و ظہور میں آئے رہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و لو نشاء لانتہا کل نفس ہدا و لکن
حق القول منی لاصلاح جمیعہ من الجنة و الناس اجمعین۔ یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دیتے لیکن ہم
یہ بات مقرر کر چکے ہیں کہ دوزخ کو آدمیوں اور جنوں سے بھرینگے +

انبیاء اور ملائکہ کے مبادی تعینات میں تفاوت عالم کمال میں تمام عالم دائرہ کے
طور پر نظر کشنی میں معلوم پڑتا ہے۔ دائرہ ظلال۔ ولایت صغریٰ ولایت

کبریٰ۔ کمالات نبوت میں ترقی

انبیاء اور ملائکہ کے مبادی تعینات میں یہ تفاوت ہے کہ صفات الہی میں دو اعتبار جاری ہیں ایک تو یہ کہ انکو خود بھی
وجود حاصل ہو دوسرے یہ کہ ذات الہی کے ساتھ قائم میں پس پہلے اعتبار سے یہ مرئی ہیں انبیاء کے اور دوسرے
اعتبار سے ملائکہ ہیں۔ ملائکہ کی ولایت انبیاء کی ولایت کی نسبت جناب الہی کے ساتھ زیادہ قریب رہتی ہے لیکن
ملائکہ کو اپنے مقام سے ترقی نہیں ہے جیسا کہ اس ارشاد میں مذکور ہے و ملائکۃ الالہ مقامہم معلوم ہم ہم

ہر ایک کے لئے ایک مقام ہے مگر خدا دنیا کو مقام ملا کر پر ترقی ہے بلکہ ان کے مقام سے اور اوپر بھی کردہ کمالات نبوت و رسل
 و اولیاء صغریٰ و کبریٰ و غیرہ میں ترقی ہیں اسی لئے انبیاء کو ملا کر تفضیل دی جاتی ہے جیسا کہ عقیدہ اہل حق ہے اگرچہ بعض اسکے
 خلاف ہیں مگر اسباب ریاضت و عبادت اور متابعت صاحب شریعت اور تاثیر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 کہ وہ واسطہ و رابطہ حاصل ہو کہ موصوفی اپنے مقام سے ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی افریقہ کے مقام میں پہنچ جاتا ہے
 کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے متاثر ہو جیسا کہ خداوند کے اصل یعنی ظل کو ہے جو اس صوفی کے تعین کا مہم ہے اور
 اسی وقت میں صوفی پر اطلاق دلی کا مضافی اصطلاح کے ہوتا ہے اور مراتب قرب کے اگرچہ بے مثل ہیں کہ ان کی کیفیت
 بیان میں نہیں آسکتی مگر عالم مثال میں تمام عالم دائرہ کے طور پر نظر کشفی میں معلوم پڑتا ہے اس کو عالم امکان کہتے ہیں
 اور عرش حمید قطر کی صورت پر دکھلائی دیتا ہے اور تلے کی قوس میں عناصر ربیعہ اور نفیس نظر آتا ہے اور لطیف پنجگانہ
 عالم امر اوپر کی قوس میں ظاہر ہوتے ہیں اور دائرہ سے گزر جانے کے بعد ظلال اسما و صفات بھی دائرہ کی صورت
 میں دکھتے ہیں اور صوفی اپنے آپ کو عالم مثال میں دیکھتا ہے گو یا کہ سیر و ترقی کرتا ہے بیان تک کہ دائرہ ظلال میں
 پہنچ جاتا ہے اور اپنی اصل سے مل جاتا ہے اور اپنے آپ کو اصل کے رنگ میں پاتا ہے اور اس میں اپنی فطرت کو فانی
 اور ہلاک دیکھتا ہے بیان تک کہ ہر کوئی اثر اور نشان اور اپنا ثبوت نہیں پاتا اور اصل کے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو
 باقی جانتا ہے اسی سیر کا نام اصطلاح میں سیر الی اللہ ہے اور یہ دائرہ ظلال یا دلیا کی ولایت صغریٰ کا دائرہ ہے
 اکثر اولیائے اسی دائرہ ظلال کو دائرہ صفات بتایا ہے اور صفات کو ذات الہی کا صین جاتا ہے اور اس مسکری حالت
 میں انا انکھن بولی اور تھے ہیں۔ پر جب اپنے بعد انہیں سے ترقی کی اور دائرہ ظلال میں سیر واقع ہوئی تو اس سیر کو
 سیر فی اللہ کہتے تھے اور حقیقت میں یہ سیر الی اللہ ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہیں ظلال و صفات
 ہی اسی طرح غیر متناہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا عَدَدُ الْكُوفِ وَمَا عَدَدُ الْهَدْيِ بَاقٍ کہچہ تمام ہے پاس ہے
 تمام ہو جاتا ہے اللہ کہچہ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ اے بڑا زرخیز و دیاس و گمان و دہم + وز ہرچ
 گنتہ اندیشہ ندیم و خواہدہ ایم + مجلس نام گشت و پیا یں رسید عمر + ماہچنان در اول وصف تو مانہ ایم + پس اگر فلا
 صغریٰ میں کوئی مراتب ظلال کے مضافی سیر کرے تو یاد آتا ہوگا کہ تمام نو لیکن ہر ایک لکھتا ہے ظلال میں اسی قدر ضلالت
 مقدورین کو سیر کرتا ہے اور ظل کا ظل بھی ہوتا ہے اور پھر اس ظل کا ایک اور ظل ہوتا ہے اور ان کی کوئی تعداد اور
 مراتب غفر نہیں اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں اللہ ہر ایک اپنے ظل سے تعلق کی اصل ہوتا ہے صوفی کی اصل وہ ظل ہے
 جسکی وجہ سے اس کو تعین حاصل ہوتا ہے ہر اس ظل کی اصل ایک اور ظل ہے ہر اسکی اصل اور ظل ہے اسی طرح جہان تک
 خدا ہے اس میں صوفی مراتب میں ترقی کر کے اپنی اصل تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ان فنا ہوتا ہے اور پھر وہ ان سے بھی
 ترقی کر کے اس کی اصل میں فنا ہوتا ہے اس طرح مسلسل میں داخل ہوتا ہے اور میں سے آپ کو خدا کی پناہ ہے۔

اور اس حاصل کے جوحد کے ساتھ انچاپ کو مجھانا ہے جس بیت کے یہی تھی ہیں صفہ ہفصد و ہشتاد گالیب و ہفصد
 ہجوسبزہ بار بار و نیدہ ام و بعدا کے اگر غایت انہی صوفی کے شامل حال ہے تو بیان سے عروج ہو کر تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم
 کی متابعت کی وجہ سے دائرہ اسما و صفات میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر دائرہ اوں دائرہ ظلال کی اصل پر جاسی گئے
 اسے دائرہ اصول کہتے ہیں اور پھر اس میں سر واقع ہوتی ہے اور صوفی ہلکی ٹپیل کرنا رہتا ہے اس سیر کو سیر فی اللہ کہتے
 ہیں اور اب ولایت کبریٰ میں شروع ہو رہا ہے جو انبیا کی ولایت ہے دوسروں کو ولایت کبریٰ انبیا ہی کی پیروی کی بدولت
 نصیب ہوتی ہو اور لطائف چھگنا عالم امر کے عروج کی انتہا اسی دائرہ کی انتہا تک ہے بعد دائرہ اسما و صفات دائرہ اصول
 ہو اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس سے آگے ہی عروج واقع ہوا تو پھر دائرہ اصل حاصل ہو جاتا ہے اور اس کو گردِ جلال
 اوسطے کہہ لیتے کے بعد دائرہ فوقانی ظاہر ہوتا ہے مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جو کہ بیان قوس کے سوا کچھ اور ظاہر نہ ہوا اس لئے
 اسی قوس پر اختصار کیا ہے اور اس میں شاید کوئی بید ہو گا کہ اوپر اطلاق نہ بخشی کچھ تینوں اصول اسما و صفات کے کچھ
 ہو کہ ذات الہی میں صرف اعتبارات میں ان تینوں اصول کے کمالات نفس مطمئنہ سے خصوصیت رکھتی ہیں اور نفس کو بلی ہی
 مقام پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور اسی مقام میں شمع صدر حاصل ہوتا ہے اور سالک اسلام حقیقی کے ساتھ مشرف
 ہوتا ہے اور نفس رضا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے یہ مقام نہیں ہے انبیا کی ولایت کا حصہ ولایت کبریٰ کہتے ہیں مجدد صاحب
 کہتے ہیں کہ جبکہ سیر بیان تک حاصل ہو چکی تو خیال ہو کہ شاید کام پورا ہو چکا عجب سے غزا ہوئی کہ کچھ ساری تفصیل اسم ظاہر
 کی تھی جو اوڑنے کا ایک باز رہے اور اسم باطن ابھی باقی ہے جو اوڑنے کا دوسرا باز رہے۔ اسم باطن سے جن اسم کا
 تعلق ہو وہ اعلیٰ کے تعینات کے مبادی ہیں اور ان میں سیر کا شروع کرنا ولایت علیا میں قدم رکھنا ہے یہ ولایت
 ملائکہ کی ہے اور اس وقت میں ولی کو ولایت ملائکہ میں ترقیات حاصل ہوتی ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اسم ظاہر
 و باطن کے دو بازو حاصل ہونے کے بعد جو اوڑنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ترقیات بالاصلات آگ اور ہوا اور پانی کے
 عناصر کو نصیب ہیں کہ ملائکہ کو ان تینوں عناصر کی وجہ سے حاصل ہے عیساکر روایت کیا گیا ہے کہ بیضے ملائکہ آگ اور
 برف سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اس طرح مصروف رہتے ہیں سبحان اللہ من جمیع الملائک و المخلیج
 یعنی ہاکی جو اللہ کو جس نے آگ اور برف کو ایک جگہ جمع کیا۔ اور جب اس سے بھی اوپر سیر واقع ہوتی ہے تو کمالات نبوت
 میں شروع ہوتا ہے یہ کمالات ذات مقدس انبیا کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں جو کامل لوگ انبیا کے اجتماع میں
 نہایت اہمیت تھیں ان کو بھی اس نسبت کی وجہ سے کچھ ان کمالات میں سے حاصل ہو جاتا ہے اور لطائف انسانی
 کے درمیان خاصہ ان کمالات میں سے حاصل ہو جاتا ہے اور لطائف انسانی کے درمیان خاصہ ان کمالات
 میں سے غرض کہ کچھ ہے اور اسما عالم خلق و امراسی غرض کہ کچھ ہے اور جو کہ یہ غرض انہی سے مخصوص ہے
 اس کو جو اس ظاہر و امراسی غرض کہ کچھ ہے اور اسما عالم خلق و امراسی غرض کہ کچھ ہے اور جو کہ یہ غرض انہی سے مخصوص ہے

کچھ سارے کمالات ولایت مغربی ولایت گہری ولایت علیا کے کمالات نبوت کے ظلال و مثال و شمع ہیں اور دائرہ کمالات نبوت میں جب مرکز پر پہنچتے ہیں تو وہ مرکز دائرہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ دائرہ کمالات رسالت کا ہے کہ بالاصلاً انبیاء سے مرسل ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور کبھی کو حاصل ہوتا ہے تو انہیں کی پیروی سے میسر ہوتا ہے اور جب اس دھڑکھانی کے مرکز پر پہنچتے ہیں تو وہ مرکز ہی دائرہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ دائرہ ہی انبیاء سے اولوالعزم کے کمالات کا ہے اور سارا عالم کو بااعراض ہے کہ قیام اس کا حق تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے اور یہ منصب اقدس و نبی میں جس کے ساتھ انبیاء کا قیام ہے یعنی اولیاء ایسے عالی رتبہ بھی ہوتے ہیں کہ انبیاء کے انبیا کی وجہ سے ان کو بھی منصب عطا ہوتا ہے۔ مجدد و صاحب کتب ہیں کہ جب یہ سیر بھی میں نے پوری کر لی تو اب یہ خیالی ہوا کہ اگر آگے قدم سیر کے ٹوڑ پایا جائے گا تو عدم محض ہو گا مگر معلوم ہوا کہ ابھی مقصود حاصل نہیں اور عقابا تھنیں لگا بلکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ انتہا درجہ کی دوری اور بعد میں ہے اور دوری اس جناب مقدس کو کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پردوں کے پیچھے ہے اور حجابوں کی آڑ میں ہے کیونکہ اس مقام تک کوئی پردہ باقی نہیں رہتا سب اوٹھ جاتے ہیں بلکہ اس کا غفلت و جلا ایا اور اس سے روکتا ہے۔ یعنی کامل مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو انبیاء علیہم السلام کے طفیل سے بارگاہ غفلت و کبریا کے اندر بھی جگہ مل جاتی ہے اور درجہ معاد انبیاء کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی ان کے ساتھ ہی عمل میں آتا ہے اس مقام کا رئیس ہی حضرت ناک ہے ایسے مرتبہ کا آدمی ایک مدت دراز کے بعد ظاہر ہوتا ہے ۲۴۰

لطائف خمسہ عالم خلق و لطائف خمسہ عالم امر ہر ایک لطیفہ عالم امر کا جسم انسانی میں مقام اور ہر ایک لطیفہ عالم امر کی ولایت کسی اولوالعزم پیغمبر کے قدم کے تلے ہونا۔ اولیا کے قدموں کا تفاوت۔ لطائف کے رنگ عالم کبیر۔ عالم خلق اور عالم امر کے اجزا مراتب عشرہ۔ شیونات اور صفات میں فرق۔ ترقی مقامات میں اور نفس ناطقہ اور روح کا بیان اسمذات کا ذکر ہر ایک لطیفہ میں جاری کرنا۔ سیر لطایف

شیخ عبداللہ بن شیخ محمد بن سعید بن شیخ احمد سہروردی نے اور اکثر مشائخ طریفہ احمدیہ نے خطوط میں لطایف خمسہ عالم خلق و لطائف خمسہ عالم امر کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے میں بھی ان میں سے کچھ مطالب مناسب مقام افہام کرتا ہوں معلوم کرو کہ پانچ لطیفہ انسانی کہ قلب و روح و سرخشی و اخفی میں عالم امر سے ہیں ان کا مقام فوق العرش ہے جسے لامکان کہتے ہیں اور اس کا نام عالم اروج بھی جو حق تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے ان لطایف کو بدن انسان میں نشق و خلق دیکھو ان سے نیچے اوتا کر ہر ایک کو اپنی خاص جگہ میں انسان کے بدن میں

جو اوس کے مناسب تیار کرنا ہے لطیفہ قلب کو سینہ کی بائیں طرف اوس اندر میں رکھنا ہے جسے عرف بن قلب یا دل کہتے ہیں اور اسکی صورت منبر بری ہے۔ روح کو جو قلب سے زیادہ لطیف ہے اوس کے مقابل دائیں جانب اخفی کو جو تمام لطافت سے بہتر جو سینہ کے برج میں اور سر کو دربان قلب اور اخفی کے اور خفی کو درمیان روح اور اخفی کے رکھنا ہے اور ہر ایک اس لطیفہ کی ولایت کسی اور العزم پیچ کے قدم کے تلے ہے چنانچہ قلب کی ولایت حضرت آدم کے قدم تلے ہے اور روح کی ولایت حضرت ابراہیم کی اور سر کی ولایت حضرت موسیٰ کی اور خفی کی ولایت حضرت یحییٰ کی اور اخفی کی ولایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے تلے ہے اور اولیاء کے قدموں کا تفاوت انہیں لطیفوں کی وجہ سے ہے پس جو حضرت آدم کے تلے ہے اوسکو قلب کی ولایت حاصل ہوتی ہے اور وہ ولایت کے ایک درجہ کی استعداد رکھتا ہے اوس کے پانچ درجہ میں سے اور جو حضرت ابراہیم کے قدم کے تلے ہے اوسکی ولایت روحی ہے اور اوسکو پانچ درجہ میں دو درجہ کی ولایت کی استعداد ہے اور جو حضرت موسیٰ کے قدم کے تلے ہے اوسکی ولایت ولایت ستری ہے اور وہ ولایت کے درجات خمسہ میں سے تین درجہ کی استعداد رکھتا ہے اور جو حضرت یحییٰ کے قدم کے تلے ہے اوسکی ولایت ولایت خفی کے اور وہ ولایت کے پانچ درجہ میں سے چار درجہ کی استعداد رکھتا ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے تلے ہے اوس کی ولایت ولایت اخفی ہے جو سب ولایت کے درجہ میں سے اعلیٰ ہے اور اہل صاحب ولایت کو پانچوں درجہ کی قابلیت ہے اور لطایف کے رنگ ہر شخص نے اپنے کشف و نظر کے موافق کئے ہیں اور اوپر مقامات اور حالات کو مفہوم کیا ہے جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ قلب کا نور زرد ہے اور روح کا نور سرخ ہے اور سر کا نور سفید ہے اور خفی کا نور سیاہ ہے اور اخفی کا نور سبز ہے **مسئلہ** انسان جبکو عالم صغیر کہتے ہیں اون دس اجزاء سے مرکب ہے جن کی اصلیں عالم میں ہیں اور عالم کبیر نام کائنات کو کہتے ہیں عالم خلق و مادیات اس میں داخل ہیں اون میں سے پانچ جزو عالم خلق میں ہیں ایک نفس اور چار عنصر اور پانچ عالم امر سے ہیں قلب اور روح اور سر اور خفی اور اخفی جس طرح چاروں عنصر کی صلیت دنیا میں موجود ہے اسی طرح ان لطایف خمسہ کی اصلیں عالم امر میں ہیں اور لامکان میں عرش کے اوپر موجود ہیں ان لطافت میں سے دل ایسا لطیفہ ہے جو عرش سے اوپر ہے اور باقی تمام اصول سے تلے ہے اسی لئے دل کو عالم خلق و مادیات میں قرار دیا ہے کیونکہ عالم خلق کی ممتا عرش ہے اور چونکہ عرش عالم خلق کی ممتا ہے اوس کا منہ عالم امر کی طرف ہے اسی لئے اوسکو بھی برنج کہتے ہیں اور اصل قلب سے اوپر اصل روح ہے اور اوس کے اوپر اصل سر اور اسکے اوپر اصل خفی اور اوپر اکبر اور اخفی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لطایف کو عرش سے ازا کر انسان میں رکھا پس لطیفہ قلب کو اوس مضغ گوشت میں گھونپ دیا جو سینہ میں بائیں طرف ہے اور عرف میں اوسے دل کہتے ہیں۔ اصل اس لطیفہ کی حق کی صفت اضافی ہے کہ اوپر فعل و ادراک کو بن کہتے ہیں اسکا کمال یہ ہے کہ حق جل و علی کے فعل میں فانی ہو جائے اور اوسی فعل سے بقا پائے اسوقت تک کہ اپنے آپ کو سلب الفعل پائے گا اور اپنے افعال کو اللہ تعالیٰ ہی کے افعال سمجھے گا قسے قلب اور عمل فعلی اس سے

لکھا ہے اور اس کا نشان یہ ہے کہ قلب ماسوی اللہ کو بالکل فراموش کر دینا اور جب ساکب خدائے عظیم سے مشرف ہوا
 اور دنیا کی جماعت میں داخل ہو گیا اور یہ فناء سے قلب بغیر طے کرنے دائرہ امکان کے کہ زمین سے عرش تک ہے اور بغیر طے
 کرنے ان مراتب عشرہ یعنی زہر قہر توکل رقا تسلیم فناء تحت لوگوں سے یاس فقر فراغ ربانیت حاصل
 نہیں ہوتی اور جو شخص حضرت آدم کا مشرب رکنا ہو گا اور اس کا وصول درگاہ قدس کی طرف اسی لطیفہ کی راہ سے ہو گا
 کہ یہ کہ قلب عربی ہے ولایت حضرت آدم کا اور ایسے شخص میں ولایت کے پانچ درجوں میں سے ایک ہی درجہ حاصل
 کی استعداد ہوگی مگر یہ کامل کی کشش کی اور بات ہے اور فناء سے قلب اس تجلی انحال کا اثر ہے جو اس کی اصل ہے
 کہ یہ کہ قلب انحال الہی کا ظل ہے اس کے بعد بقائے قلب انحال ایزدی کا ٹکڑا ہے اس کی کوئی شکل کو اپنی اصل کی طرف وسیع
 اور میں فناء ہونے کا اور اس سے باقی ہونے کا اور لطیفہ روح کی اصل جو قلب سے بہت لطیف ہے حق کی صفات
 ثبوتہ میں اور صفات ثبوتہ کو انحال الہی کی نسبت ذات الہی کی طرف ایک قدم کا قرب حاصل ہو۔ ساکب ماسوی
 فناء حاصل ہونے کے بعد تجلی صفائی کے ساتھ مربوط ہے اپنی صفات کو اپنے سے مسلوب پایگا بلکہ جناب حق سے منسوب
 کرے گا اور لطیفہ روح کی بقا یعنی صفات ثبوتہ سے ہے اور یہ صفات عربی ہیں ولایت فوجی اور ولایت ابراہیمی کے
 کہ یہ دونوں ولایتیں روح اور صفات ثبوتہ سے مربوط ہیں ان دونوں ولایتوں میں صرف اختلاف اعتبارات کا ہے
 جو خاندان ولایت ابراہیمی تعلیلی ہے اور ولایت فوجی اس سے مجمل ہے پس جو شخص ان دونوں انبیا کا مشرب رکنا ہو گا اور
 سیر جناب قدس کی طرف اسی لطیفہ سے ہوگی مگر اول مراتب قلب کا قطع کر لینا ضروری ہے اور ولایت کے پانچوں مرتبہ
 سے صرف دو مرتبہ حاصل کی استعداد ایسے شخص میں ہوگی اور پھر کی کشش کی اور بات ہے اور لطیفہ سیر لطیفہ روح
 سے بہت لطیف ہے جو اس کی اصل ذات حق تعالیٰ کے شیرازات ہیں اور شیرازات بمقابلہ صفات کے ذات حق کی طرف ایک
 قدم نزدیک ہیں۔ بیان سے ثابت ہو کہ ذات حق تعالیٰ کی طرف انحال الہی سے ایک قدم زیادہ قرب صفات ثبوتہ کو
 حاصل ہے اور شیرازات صفات ثبوتہ سے ہی ایک قدم زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنے ہیں اور لطیفہ سر کی فناء
 بقا انہیں شیرازات سے متعلق ہے اور جو کوئی ماسوی مشرب ہو گا اس کا ہونا خدا درگاہ قدس میں اسی لطیفہ کی راہ سے ہو گا
 اور لطیفہ قلب و روح کا طے کر لینا ضروری ہے اور اس لطیفہ والے کو ولایت کے پانچ مرحلوں میں سے تین مرحلوں کے
 حصول کی استعداد ہوگی اور پھر کی کشش کی اور بات ہے اور شیرازات اور صفات میں یہ فرق ہے کہ ان کی اصل میں
 ثبوت اور صفات کو کہتے ہیں جو ذات الہی میں شذیج یعنی داخل ہوں وہ ایسے معانی نہیں جو ذات الہی پر قائم ہیں
 جو ذات الہی پر ذات ہوتے ہیں وہ صفات کہلاتے ہیں اور لطیفہ یعنی لطیفہ سر سے بہت لطیف ہے اور اصل
 اس کی صفات الہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی تزیین و تقدیس واجب ہے اور شیرازات ذاتی اور صفات ثبوتی سے مثبت
 رکھتی ہیں اور اس لطیفہ کو فناء و بقا اپنی اصل سے ہے اور جو ماسوی مشرب ہو گا اس کو جناب قدس میں راہ اسی

کے ذریعہ سے ہوگی اگر پہلے اولیٰ نبیندن لطائف کا ملے گا مگر وہ ہوتا ہے اور اس مشرب والے کو مراتب خمسہ لایق ہے
 سے ہمارے مرتبہ کے حصول کی استعداد ہوتی ہے ان کوئی ہر کمال پہلے تو اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات
 کہ تمام لطائف سے العطف و حسن ہوا اور حضرت اطلاق سے نہایت قرب رکھتا ہے ایک مرتبہ جو جامع ہے اس وقت
 و شیون اور اشارات و تزیینات و تقدیسات کو اور کچھ مرتبہ تزیین اور احادیث کے دریا بہن میں تزیین کے ہر اس طریق کی تالیف
 اویسی مرتبہ مشورہ کے تحت میں ہر اس مرتبہ الیکو یا چون مرتبہ حصول کی استعداد اعلیٰ تھی اور موجبیت کا درجہ رکھتا ہے اور یہ وہ لایق
 ولایت محمدی ہو اور یہی اس ولایت کا حقیقۃ الحقائق ہوا اور یہ ولایت تمام ولایتوں کے اعلیٰ اور اشرف اور ازلیہ افضل ہوا اور یہ ولایت میں
 جمع ہوتی ہیں اور اس میں معاملہ نفس کو پڑتا ہے اور اس کی فناء اور بقا و دنوں اکل ہیں ہر معاملہ اعلیٰ اصولوں سے اور اصولوں
 کی اصولوں سے پڑتا ہے یہاں تک کہ نفسی ہوتا ہے ذات حق تعالیٰ تک اور وہ ان ترقی فناء سے نہیں گذر سکتا اور اس سے کہہ
 اپنے مقام میں ظاہر کیا گیا ہے اور لطائف خمسہ عالم امر کا مروج ولایت کبریٰ کے دائرہ مکہ ہے جو میں دائروں اور ایک
 قوس کو شامل ہے جب اس دائرہ سے ترقی کرے اور دائرہ اصل اور اصل بالاصل میں سیر کرے و نفس سے معاملہ پڑے گا
 اور نفس کو پوری فناء اور کمال بقا اور شمع صدر اور اسلام حقیقی اور اطمینان کی حاصل ہو جائے کے بعد مقام مضامین پر ترقی
 ہوگی اسکے بعد جب ولایت علیا میں سیر ہوگی تو غرض ناری و آبی و ہوائی سے معاملہ پڑے گا اور اگر وہ ان سے بھی بچا جائے
 کے فضل سے ترقی ہوئی تو کمالات نبوت میں سیر حاصل ہوگی اور معاملہ اجزاء سے ارضی سے پڑے گا اور جو بہان سے ہی
 ترقی ہوئی خواہ وہ کمالات رسالت میں ہو یا حقائق ثلاثہ یعنی حقیقت کعبہ حقیقت قرآن و حقیقت نماز میں تو معاملہ اس
 ہیئت و عدائی سے پڑے گا جو اجزاء سے مشعرہ عالم خلق و امر کا مجموعہ ہے اور اس مجموعہ کے ساتھ معاملہ پڑنے سے قبل ہر
 جز کا جدا جدا ہی کمال حاصل ہوتا ہے بعد اسکے معاملہ انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ شفاء العلیل میں لکھا ہے و للشیخ
 احمی المسمر ندی اشغال آخری فلن ذکرہا بالاجمال اعلم ان اللہ تعالیٰ خلق الانسان سیت
 لطائف حیاتی مفرقة بجا لہا کما فی ظاہر کلام الشیخ و ابنا عہ او جہات و اعتبارات النفس
 الناطقة فی تسمی باعتبار قلبا و باعتبار آخر و محالی غیر ذلک و هو الذی اختارہ سید المرسلین
 و صورہ فی صلیا ہا فی سمر دائرۃ و قال فی القلب ثمر دائرۃ آخری فی هذه الدائرۃ فقال فی المرح الی ان
 الدائرۃ السادسة و قال فی انا و معنہ یقول بعضہا فی البعض انہ - یعنی شیخ احمد شہزادی کے کتب میں
 اور اشغال ہیں ہم ان کو محل طور پر ذکر کرتے ہیں معلوم کر کہ حق تعالیٰ نے انسان میں چھ طبقے پیدا کئے ہیں جن کے
 حقایق بذات خود جدا جدا ہیں چنانچہ شیخ موصوف کے اور اول کے تا میں کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے لطائف ستہ
 نفس ناطقہ کے جہات و اعتبارات ہیں تو وہی نفس ناطقہ ایک اعتبار سے قلب کہلاتا ہے اور دوسرے اعتبار سے اس کا
 نام روح ہے وغیرہ وغیرہ یہی قول ہوا کہ واللہ شکر کا محتاج ہے اور محکمہ اولیٰ لطائف کی صورت بتائی تو اولیٰ

ایک اندر بھی کھڑا بنایا اور کیا یہ دل ہے پھر اس دائرہ کے اندر دوسرا دائرہ بنایا اور کیا یہ روح ہے یا جان
 کہ چہا دائرہ لکھا اور کیا یہ جن ہے یعنی حقیقت انسانی جسکو آدمی عربی میں آنا تعبیر کرتا ہے اور فارسی میں سن اور
 ہندوی میں مین ہوتا ہے اور مینے والد سے سنا کہ فرشتے سے بعض لطائف بعض کے اندر ہیں اور یہ تو سب اس
 معلوم ہو چکا ہے کہ ہر لطیفہ کو بدن کے بعض حصہ سے ارتباط ہے اور جہاں جہاں لطائف ختمہ رہتے ہیں وہ جہاں
 بھی معلوم ہو چکا ہے جن چٹا لطیفہ نفس سے مراد ہے اور اس کا مقام دماغ کے پہلے حصے میں ہے جسے بطن اولیٰ کہتے
 ہیں۔ انھی سب لطائف میں الطف اور احسن ہے اور روح الطف ہے قلب سے اور ہر ایک عضو میں جہاں جہاں
 یہ لطائف رہتے ہیں نفس کی مانند حرکت ہے تو مشائخ مجددیہ میں محمول ہے کہ حکمت اور توجہ سے اسم ذات کے ذکر کو
 ہر لطیفہ میں لطائف مذکورہ سے انفا کرتے ہیں اور حرکت کی محافظت کا حکم دیتے ہیں اور توجہ لینے والا حرکت
 محسوس پاتا ہے اور اس کے ساتھ اسم ذات کے ذکر کو ہر لطیفہ میں درجہ بدرجہ ارشاد فرماتے ہیں اور ہر لطیفہ کا ذکر
 قوی ہونے کے بعد یعنی داغبات کی تعلیم کرتے ہیں کہ خیال کی زبان سے زیر نفا سے کلہ کا کو دماغ تک پہنچا دے
 اور کلہ اللہ کو دہانے نہ چاہئے پر یا پختان راست پہنچا دے اور کلہ الا اللہ کو لطائف ختمہ پر پہنچا دے اور اولیٰ پر
 ضرب کرے شیخ آدم زوری کا طریقہ ہے کہ مرشد مرید کو اسم اللہ کی تعلیم کرے جو کہ اسم ذاتی ہے اور خود منوجہ ہو
 قلب منور ہو کہ ہر کو اس لطیفہ نورانی کے باطن سے جو اس میں امانت رکھا ہوا ہے اور اسے قلب کہتے ہیں کھلائے
 جب مرید نے اسم ذات کے ذکر میں لذت پیدا کی تو نفسی داغبات کی تعلیم کو بطریق مشہور اکبر تک پہنچا دے ہر لطیفہ
 روحی کے ذکر کی تعلیم فرما دے کہ جمیع لذت و بہان بھی حاصل کرے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک کو ان دو لطیفوں میں
 خجلیات ظاہر ہوتی ہیں مگر ان کا مغلوب نہ ہو جائے بلکہ حق تعالیٰ کی تشریح کو نظر قلبی سے بغیر کس اسکے بعد علم لطیفہ
 سری کی کہ جب لذت و جمیع خوب پیدا ہو جائے تو تعلیم لطیفہ خفی کے کرے بعد جمیع اس لطیفہ کے خفی کی تعلیم کرے
 بہان بھی لذت حاصل کرے ان کی اصطلاح میں اس سیر کو سیر لطائف کہتے ہیں جب تکرار سے سالک کو یہ سیر تمام ہو جائے
 اور اپنی استعداد کے موافق اجمال یا تفصیل اس سیر کی حاصل ہو جائے تو ہر لطیفہ قطبی پر لے آئے اور تعلیم یادداشت
 اسی کی کہ اسے کہ پہلے اس سے تکرار اسی نامی اور یادداشت اسی کا طریقہ ہے کہ اسم اللہ کو قلب اندر دینی سے
 جہاں کہ نہ نفسی ہو مدد از کے ساتھ کہنے جیسے تہنہ کے برتن سے آواز نکلتی ہے اور جہاں تک ہو سکے قطع نہوے دے
 اور ہم قطع ہو نہ ہوئے سو سے شہر و جہاں کہ جب نسبت ایسی قوت پورے کہ اپنے قلب میں بلکہ جس لطائف میں بلکہ
 تمام جن میں جو لذت و بہان کے ساتھ اس آواز میں کو یکساں پائے تو ذکر لطائف جہاں کہ نہ رعب نہ نام بہا اب
 لطائف کے ذکر میں جہاں وسطیٰ نظر ان کے ہر گوش کر لی ہے پھر بعد یادداشت اسی کے سبکی کی تعلیم کرنی چاہئے
 میں کہ جس خاص طب کو نظر میں رکھ کر لطیفہ نورانی میں نظر ڈال کر ایمان نفس سے حق سمانہ تعالیٰ کو حاضر ہے پر نہیں کر

مگر کیفیات اور جہات کو نظر سے گرا دے اور کبھی اس امر سے غافل نہ ہو کہ غفلت ہر جہاں تو ہم پر حاضر کرے بھان تک کہ نور مشاہدہ سر سے پاؤں تک گہرے اور پورا استغراق پیدا ہو کہ سوا نور حق کے اپنی ذات کو اور غیر کو نہ پائے وہی ایک نور حق ہے اس نسبت میں اگر حق تعالیٰ کے احاطہ اور محبت کے شہود کے غلبے کے سبب اشیا کو عین حق پائے تو اس کو ان کی اصطلاح میں توحید وجودی کہتے ہیں اور جو اشیا کو کم کیا اور چیل دو اہلال کا مشاہدہ اشیا کے اندر حاصل کیا اور اشیا کو نظر سے گرا دیا تو توحید شہودی کہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ دونوں مرتبے ولایت خاصہ میں کہ اولیاء است کی ولایت ہے چنانچہ ہیں اور اس سے پہلے جو تجلیات وغیرہ سیر لطیف سے یادداشت اسی تک پیش آتی ہیں اولیاء کی ظل ولایت میں ہیں پہلی پہلی ولایت کامل ہے نسبت دوسرے کے۔ سالک چاہے کہ ان مشاہدات و تجلیات سے لذت پا کر بے پروا ہو جائے بلکہ طالب ترقی کا ہو کہ اسکے آگے ہی ترقیات ہیں +

مستحبات صوفیہ

مستحبات صوفیہ سو مراد ہیں جو کہ اس قوم نے چند باتوں کو اپنے اجتہاد سے وضع کر کے مستحب قرار دیکر طابریں کی اصلاح حاصل کئے اختیار کر لیا ہے اور کوئی دلیل ظاہر سنت مطہرہ سے ان مستحبات پر صوفیہ کے پاس نہیں جو جیسے خرقہ کا پہننا اور خانقاہ کا بنانا اور چلہ میں بیٹھنا وغیرہ وغیرہ اور ان کی غرض اس سے یہ ہے کہ مریدان رسوم کی پابندی کریں تو باطن کو ان کے جمعیت حاصل ہر دوسے اور آفات سے بچیں اور آفات ان کے محفوظ رہیں رابطہ محبت الہی کو استحکام حاصل ہو اور نظیر اس کی مسائل اجتہاد فقہ اور ان کے اصول کا استخراج ہے اسی طرح کتب کا تصنیف کرنا علوم سکھانا شیخ احمد علی نے فرمایا ہے نسبت صوفیہ کی غنیمت کبریٰ ہے اور رسوم ان کے کسی لایق نہیں صوفیہ کے رسوم کی طوے ہیں خرقہ خانقاہ پہلے وغیرہ جنکو میں بیان بیان کرنا ہوں +

خرقہ - خرقہ رنگین - دیویش کو کوئی خاص لباس اپنے لئے مقرر نہ کر لینا چاہیے
صوفیہ مریدان کے حال میں ایسا نہ تصرف کرتے ہیں تو ان سے معمولی لباس اس اور تہذیب اور دوسرا جہاں پہنتے ہیں اور سنت میں سے کوئی سند اس پر نہیں بجز حدیث ام خالدہ بنت خالد بن سعد بن ہاشم کے جو ابو داؤد نے روایت کی ہے قالت اُتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلباس فیہا الخمیسۃ سوداء فقال من ترون الاسرہ ذہ فاسکتوا فقال ابوتی یا ام خالد فانی بھا فاللبسھا بیدہ فقال ابلی خلتی حتی تبین وجعل ینظر الی علم الخمیسۃ ویشیر بیدہ الی ویقول یا ام خالد ھذا اسنا یا ام خالد ھذا اسنا یعنی اکیسا چند کپڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے ان میں ایک سیاہ ٹوپی تھی آپ نے فرمایا کہ میں اس کو کسے اور باؤں صحابہ فارش رہی آپ نے فرمایا کہ ام خالد کو بلا لاؤ وہ بلائی گئیں آپ نے وہ کوئی ایک تہذیب اور دیویش اور دو بیکار کیا کہ کپڑا پرانا چھوٹا آپ اس کے کناروں کی دہریاں ملاحظہ کرنے لگے اور اپنے ہاتھ سے ان کو

کہا نے تھے اور فرماتے تھے اسے ام خالدہ دہریان کیا اچھی ہیں۔ پس اس روایت سے صوفیہ کی خرقہ پہنانے پر ہتھکڑی کرنا ثابت بعید ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے یا ایہا المدثر قرء۔ اس کا فائدہ اٹھانے والے کو کثرا اور یا ایہا اللیل قمر اللیل۔ ایک کپڑا اوڑھنے والے رات کو کثرا اور اگر کچھ دلیل ہو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خرقہ پہنانا اس طرح طے سیرا حضرت علی کو بتنا بھی اسکی دلیل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت علی رضی کی ایک حدیث روایت کی ہے کہ کہا اھدبت لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلہ سدا فبعث بها الی فلبستھا حضرت العنقبہ نے بھی فقال انی لراعت بها الیک لتلبسھا انما بعثت بها الیک لتشفقھا اخر ابن النسا یعنی حضرت صلی علیہ وسلم کے پاس تھکے طور پر حلہ سیرا لایا گیا اور اسکو آپ نے میرے پاس بھیجا میں نے اسے خود اوڑھ لیا آپ اس بات نا خوش ہو کر اور فرمانے لگے کہ میں نے تو یہ تمہارے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ عورتوں کی اوڑھن میں اس کی بناؤ گے نہ کہ خود اپنے کام میں لاؤ اس لئے کہ سیرا ایک قسم کی ریشمی چادر ہے کہ زرد خطا و سبز ہوتے ہیں اور خرقہ کی تین قسمیں بیان کی ہیں ایک خرقہ ارادت و دوسرا خرقہ تبرک قلیسم اخر قہ ولایت اور اون کی تعریف بیان کی ہیں ہمارے نزدیک کوئی قسم شارع سے ثابت نہیں۔ محدثین نے اسکا انکار کیا ہے کہ حسن بصری کو جناب مرتضیٰ نے خرقہ پہنایا۔ اگرچہ صوفیہ نے اسکے ثابت کرنے میں بڑی کوشش کی ہے اور بعض علماء متاخرین جکو تر خشاک میں تیز نہیں سمجھ سیدھی اور ادنیٰ طرح کے اور محدثین صوفیہ کے اذال کو تسلیم کرتے ہیں۔ بی بی عائشہؓ سے زہدی نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان اردت اللحن بی فلیکفیک من اللہ یا کذا الدواکب و ایانا و مجالسة الاغنیاء ولا تستجافی ثوبا حقن قعیہ۔ یعنی اے عائشہ اگر مجھے دباؤ آخرت میں انصال چاہی ہو تو دہانکے سامانوں میں سے اسی قدر کفایت کرو جتنا نوشہ ایک مسافر سوار کے لئے ضروری ہوتا ہے اور دہندہ کی صحبت سے بچنی رہو اور کپڑے کو پڑنا جھک کر ہی مت پہنکو اور سکو پوند لگا کر کام میں لا کر دو۔ زہدی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہو اور اسکی سند میں صالح بن حسان جے کی حدیث منکر ہے خیر کچھ ہو مگر اس حدیث سے اصلیت درویشوں کے مرقعہ کی اور اون کے زہد کی دنیا میں اور دہندہ سے گریز کرنے کی ثابت ہے اور یہی مقصود ہے اور اس مطلب کے مؤید ہے حدیث سدید بن وہب کی کہ انہوں نے ایک شخص سے نقل کی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا اور اسکا اپنا باپ سے نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک لبس ثوب جمال و هو یقدر علیہ فی رواۃ تواضعا کساہ اللہ حلۃ الکرامۃ ذواہ ابوداؤد۔ یعنی جو شخص لباس فاخرہ پہنا چور سے حال نکرا و سکو اتنی سعادت ہو اور ایک روایت یوں ہے کہ لباس فاخرہ زہد تو واضح کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسکو بہشت نہایت پاک جونا عطا کرے گا۔ اسمین شک نہیں کہ اس سنت کی پابندی اور اس حکم کی تعمیل اس امت میں بھی کہ حضرات مشائخ و صوفیہ ہو تی ہے دوسرے لوگوں سے معلوم نہیں اور اگر یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ خرقہ پہنانا سنت

نابت نہیں مگر جبکہ سہن بہت سے فائدہ میں اور سنت کے مزاج میں ہی نہیں جو اسلئے مستحق کیونکہ مصباح طریقی کا اتباع
 مشروع ہے وجہ یہ کہ لمبوسات میں ایک قسم کا مزہ ہے پس جو لباس نفیس کو پہننے کی عادت ہوئے تو اس میں ضرور اسکو
 مزہ حاصل ہوگا۔ پس اس لباس صوری کے تغیر سے عادت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور تغیر عادت میں تغیر عبادت ہی
 دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لباس پہننے سے افواں الشیاطین اور دنیا داروں کی صحبت سے اس رتبی جو اس لڑکودہ
 اپنی مرضی کے موافق لباس نہیں پاتے تو اس شخص سے ملقت نہیں ہوتے اور یہ بھی ہے کہ لباس صوری سیر کی ولایت کا
 سایہ ہو جو مرد کے وجود پر پڑتا ہے اور شیطان اہل ولایت کے سایہ سے ہماگنا ہے اس لڑکودہ میں آیا ہے (الشیطان
 لیغیر من ظل عمر) یعنی شیطان حضرت عمر کے سایہ سے ہماگنا ہے۔ اور مرد کے لئے جس طرح صحبت اخبار کی واجب ہے تاکہ
 رنگ اونکا حاصل کرے اسی طرح تصوف کی ابتدائیں اشرا سے جدائی بھی واجب ہے تاکہ اخبار کی صحبت قبول کرنے کی
 طرف دل مائل رہو اور خرقہ رنگین کا مسئلہ اسی مسئلہ کی فرع ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ خرقہ سفید کے پہلے ہونے کے بعد اسکو
 دہونے میں اہل معاملات و مراقبات کو پریشان خاطر ہی ہوتی ہے اگرچہ حدیث میں وارد ہے خیر ثابا بکمرا کا بیض یعنی
 عمدہ کپڑا تمہارا سفید ہے۔ مگر جو لوگ رات دن عبادت الہی میں مستغرق ہیں اونکو کپڑے کے ہیشہ سفید رنگ میں اوقات کی فطرت
 نہیں ہو سکتی اور اوراد و اشغال میں خلل پڑے گا اس لئے انکو رنگین کپڑا پہننا چاہیے اس لئے کہ نوافل کی فضیلت لباس کے
 سفید رنگ سے بدرجہا زائد ہے اور جبکہ ایک فضیلت کی مباشرت سے دوسرا افضل ترک ہوتا ہے تو اس فضیلت کا ترک کرنا
 فضیلت ہی اگرچہ اس کام کے لئے سیاہ جامہ موزدان ہے کہ اسپر ہر قسم کا میل کسب جاتا ہے مگر بیضیہ کہتے ہیں کہ سیاہ
 رنگ اس کے لئے مناسب ہے جو ظلمات صفات نفس میں ڈوبا ہوا ہو اور اہل ادا کا حال ایسا نہیں ہے اس لڑکے کی
 ہر نور و اراوت و طلب حق نے جو اون میں موجود ہے اون کی ظلمت و جو دے کے کچھ حصہ کو دفع کر دیا ہے اسلئے ان کے لئے
 سیاہ کپڑا پہننا مناسب ہے اور چونکہ ایسی باکل ظلمات نفوس سے فراغت نہیں پائی ہے اور پوسے طر پر صفائی
 حاصل نہیں ہوئی ہے اسلئے سفید کپڑا ہی نہ پہننا چاہیے بلکہ ان کے لئے جامہ نیلگون مناسب ہے کیونکہ یہ رنگ نور و ظلمت
 اور صفا و کدورت سے ملکر بنتا ہے سفید کپڑا اور نیش کو چاہیے جو بالکل کدورت صفات سے چٹ گئے ہوں بھٹکے کسی چیز
 کو مرد کے لباس کا رنگ شیش کی راسے پہے جیسا وہ مناسب وقت دیکھے ویسا تجویز کرے اور کسی خاص لباس کو بطور
 تمذد و روشی کے شہرت کے لئے استعمال کرنا محسن نہیں اسلئے کہ در بیسی نجی دریا میں نہیں اور نہ فقیری شہدہ بازی و
 تعالیٰ جو بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ دل دنیا سے نہ لگائے اور عجبی کی طرف میل کرے اور اسکے آثار یہ ہیں توکل رقا
 استقامت ظلالا میں اور یہ کہ راستہ سے فوق ہے اور ہر طاعت سے بالا ہے اگر یہ مرتبہ کسی کے نصیب میں ہے تو اسکو
 لڑ اخبار کی ضرورت نہیں خود بخود لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اصل حقیقت میں وہ ہے جسکا نفس ناطقہ ذات صرف کی
 طرف کو تمام اضافات سے منزہ اور جملہ اعتبارات سے مبرا ہے متوجہ ہوا دریا یا ان حضرت غیب الغیب پر پہن کرے

اور جو اس عشرہ کو کالات ہیں اور ظہر میں صفات کے اللہ تعالیٰ کی صفات سے بہرہ یاب کرے اور جس چیز کی شرع نہ ہو
اجازت دی ہے اور میں سے بقدر اپنے حصے کے لیلے اور بطور حلال کے اوس سے نفع اٹھائے اور جس چیز کی کثرت میں ممانعت
آئی ہے اور حرام ہوگئی ہے اوس سے بچے اور اپنی مغفرت اسی میں سمجھے اور شہادت میں وقوف کو اپنی عادت کرے اور
سمجھے کہ اگرچہ یہ بھی منعم حقیقی کے نعمات میں سے ہے لیکن میرا اوس میں حصہ نہیں رکھا ہے اور میرے لئے اوس میں فائدہ نہیں
رکھا ہے پس اوس کی طرف دست درازی کرنا اوس جو رسی کے مشابہ ہے جسکی ستر اہتہ کا ٹٹا ہوا چوبیس شخص کی یہ حالت
ہوگئی وہ جن وباطل سے رہا ہو گیا ایمان اوس کا کامل ہو گیا اللہ کی نعمت اوس پر نام ہوگئی اس سعادت کے حصول کے
بعد اوس کو اگر کچھ دنوں دنیا میں زندہ رکھیں اور دوسروں کی ہدایت کا آئینہ بنادیں تو بڑی خوش نصیبی ہے ورنہ خود
وہ مرتبہ کمال کو پہنچ ہی چکا ہے اور جو کچھ اوسکی پیدائش سے مقصود تھا وہ اوسکو حاصل ہو چکا ہے خالص دوست
بن گیا ہے اوس نے رشتی یہاں کی کمائی اور کام وہاں کا کیا دنیا اور اہل دنیا کو داؤن دیگیا پس شہرت کے لئے کہا
اختیار کرنا خیال خام ہے کیونکہ عنقریب عفتا کی طرح نظروں سے غائب ہو جائے گا اور ہمارے طرح جے نشان رہ جائے گا
پس دنیا کی گمنامی و ناموری دونوں برابر ہیں نہ یہاں کی شہرت و قبولیت کام کی نہ عدم شہرت و نامقبولیت سے
کوئی حرج ناموری تلاش کرنا مثل نگین کی رو سیاہ ہوتا ہے اور بلند آوازی چاہنا مثل ڈھول کے دور سے خوش کرنا
اسلے کپڑوں میں تکلف کرنے کے درپے ہوا اور صورت ایسی نہ بنائے کہ خواہ مخواہ درویش معلوم ہو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ
بے قصد عمدہ ہما س کے ساتھ آراستہ کرے تو کیا مضائقہ ہے اوس کے کار باطن میں کوئی غفل اس سے نہیں پڑ سکتا
پس خواہ مخواہ اپنی صورت بگاڑنا و دیدہ ہو پریشان روئے ہونا چاہئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران ہو
اور زامدان خشک کی طرح صوف پوشی کا مفید ہونا چاہئے کہ یہ معرفت الہی سے بعید ہے قل من حرام زینۃ اللہ
التي خرج لعباده والطيبات من الزنراق۔ یعنی تو کہہ کس نے اللہ کی زینت اور کمانے کی پاکیزہ چیز میں
کی ہیں جنکو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ جو کچھ موجد و ہر جگہ کھائے اور جو کچھ پنائیں ہیں لے یہ دنیا
مہمان خانہ ہے جیسے کہ میں رہو۔ مرزا مظہر صاحب نے لکھا ہے کہ ہمیزہ کمانے کو اگر شکوہ گزاری کے لئے کسب قدر مزہ مار لیں
تو مضائقہ نہیں بلکہ یہ اچھا ہے اور جو لوگ مزیدار کمانے کو بانی ملاکر مزہ کرتے ہیں یہ عجیب معلوم ہوتا ہے اسلے کہ جو
کمانے سے تہ دل سے شکر ادا نہیں ہو سکتا ہاں ظاہر زبان کے ساتھ شکر کے الفاظ نکلے ہیں اور زبانی شکر لگتی
صورت ہے۔ شکر کی حقیقت نہیں بلکہ زبانی شکر صبر کا ایک شعبہ ہے کہ معنی اس کے نفس کا قید کرنا اور روکنا ہیں پس یہ
معنی مستلزم ہیں شکر کے خلاف کو اور اتباع سنت کے ہی خلاف ہیں حالانکہ نفس کی مخالفت کے لئے سنت کی
اتباع ہی بہت سخت ہے اور اس کمانے کی جو تجلی خاص ہے اوس کی بھی حق تلفی لازم آتی ہے ایک بار مرزا صاحب نے
سائے کسی نے کہا کہ ہمیزہ کر لیا ان کو انکو راگدراؤد کہا کہ اس کمانے کی تجلی کا خون نئے اپنی گردن پر لیا اور اس کی

سہل بزرگ کا ثقہ صوفیوں کی شان سے نہیں اسی طرح جانیفیس کو میلاد و حجاب کیلئے اور عجمہ لباس چوڑا کر مٹا کر پٹا
ہن نے سے ہی نعمت خداوندی کی شکر گزاری کا نرک اور طریقہ سنت کی مخالفت لازم آتی ہے۔

خانقاہ

خانقاہ کا بنانا اور ہر اس بات کے ساتھ مخصوص کرنا کہ آسمین خاص صوفیہ ہی میں ایک نئی رسم ہو کہ سنت صحیح سے
اس کا بنائیں چلتا جو خانقاہ کے اول و دنیا میں بنی وہ ملک شام کے ایک شہر میں جس کا نام رملہ ہے تیار ہوئی تھی اور
اوسکو ایک عیسائی امیر نے بنوایا تھا اور سب اس کا یہ تھا کہ وہ امیر شکر گو گیا تھا اس نے دین و دینوں کو دیکھا کہ جمع
ہوئی اور ایک نے دوسرے کو گلے لگایا اور وہیں بیٹھ گئے اور کچھ کہنے کو پاس تھا وہ دونوں نے نکالا اور کہنا یا اور
چلے گئے اسی امیر کو انکی الفت اور معاملہ پسند ہوا وہ ان میں سے ایک کو بلا کر دریافت کیا کہ وہ دوسرا شخص کون تھا اور
تم سے اوس سے کیا واسطہ تھا اور اب وہ کہاں کو کیا جواب دیا کہ مجھے کچھ حال معلوم نہیں امیر نے متعجب ہو کر کہا کہ ہر
یکہ کسی الفت تھی کہ تم نے اوس کا باہم بناد کیا درویش نے کہا کہ بعد ہمارا طبق ہے امیر نے کہا کہ تمہارے لئے کوئی
مکان ہے کہ وہاں جمع ہوتے ہو جواب دیا کہ کوئی ایسا مکان نہیں امیر نے کہا کہ میں تمہارے لئے ایک مکان تیار
کرانا ہوں وہاں جمع ہو کر اور رملہ میں ایک خانقاہ بنادوں +

کہتے ہیں کہ خانقاہ کو صفحہ کے ساتھ متناہت و مناسبت ہے مسجد نبوی میں ایک مقام سایہ دار تھا وہاں
مہساکین رہتے تھے جگہ گھر بار نہ تھے اور کوئی شخص جب مدینہ میں آتا راہ سکا کوئی جان پہچان ہوتا تو اویکے پاس
اترنا ورنہ صفحہ میں اترنا اور اویکے کو اخیاف السلبین کہتے تھے۔ علامہ کہتے ہیں کہ سنت میں نزل الصفہ یعنی میں ہی
صفحہ میں اترنا تا لکین صفحہ کی کیفیت کو خانقاہ کی کعبیت کے ساتھ اور ساکنان صفحہ کی حالت کو صوفیہ کے ساتھ
مطابقت کر سکتا ہو شکل ہر اس لئے کہ صفحہ مسجد نبوی میں ایک مقام ماجہان مساکین صحابہ رہتے تھے کوئی جدا مکان
مسجد کو نہ تھا اور نہ اویں صفحہ سے وہ تعلق تھا خانقاہ سے ہے۔ اس پر جو کہ مراد اوس مکان سے ہے جبکہ خانقاہ
ذکر الہی کے ساتھ مشغول ہونے کو اور حلقہ عبادت حاصل ہونے کو بتاتے ہیں اور کوئی ثواب اور اجرت اوس پر تر نہ
نہیں کر لیتے اور عبادت کی قسم ہے نہ عبادت کی اس لئے اوسکو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مصباح الہدایت
میں لکھا ہے کہ خانقاہ کا اوس وضع پر بنانا جو وہی اصل وضع ہے جو وہی دین اسلام کی ریتوں میں سے ایک ریت ہے
اور اس زمانہ میں جو اس قاعدہ میں فعل بوجہ کہ ہر جگہ علوم صوفیہ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس سے اصل وضع اور قاعدہ
کی سمت میں غلطی لازم نہیں آتی اور خانقاہ بنانے میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک بھوکہ کہ ایسی جامع ہو جائے کہ
اور رہنے کا مکان ہے جن کے لئے مکان ہے نہ گھر۔ دوسرے باہم محبت اور اجتماع حاصل ہوتا ہے جسے جو ایک
دوسرے کے احوال پر اطلاع ایک دوسرے کی رفیق ہوتی ہے اس لئے ہر ایک کو ثواب عبادت اور ذکر الہی کرنا ہے اور

[illegible]

ط

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بہت سنت تھی اور اسی کو افضل جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی تعریف و محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ان کو برکت صحبت فیہ البشیر طح طرح کے فوائد حاصل ہوتے تھے اس کو ان کی مدت صحبت بہتر سمجھی جاتی تھی لیکن بہر طالبان دین نے اپنے دین کی سلامت رکھنے کے لئے غفلت کر لی اگر غفلت حضرت کے وقت سنت نہ تھی مگر ان کے عہد نبوت سے قبل اس کو بہتر جانتے تھے اسی لئے آپ بھی نازل وحی سے قبل غفلت پسند کرتے تھے اور غار حرا میں جاتے اور وہاں ذکر الہی بہ مستغفر رہتے اور غفلت کی صورت ایک ایسا مجبور ہے کہ آخر غفلت نفس و ریاضات سے بنا ہی (الف) کہنا نام کہنا (ب) کم سونا (ج) کم ہونا (د) لوگوں سے ملنا (ر) ذکر الہی ہمیشہ کرنا (س) دل میں غفلت نہ آنے دینا (ھ) ہمیشہ مراقب رہنا۔ سو فہم کی سند غفلت کے باب میں یہ حدیث ہر کہ حضرت عائشہ سے بخاری و مسلم نے روایت کی ہے زالت اول بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (وہی الزوہا الصادقة فی النور فکان لا یری رو باء الاجامات مثل فلق الصبح ثم حجب الیہ الخلاء وکان یخلو باغوا حرا آت متحدث فیہ (وہو المعبد) البالی ذوات العدد قبل ان ینزع الی اہل ویترو وذلک لک ثم مرجع الی خدیجۃ فیترو وذلک لکھا خدیجۃ آہ الحی وھو فی غار حرا فجاءہ الماک فیہ الحدیث۔) اہل صاحب فرواں ہیں کہ ابتدائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فراموش دیکھا کرتے تھے اور آپ جو خواب دیکھتے وہ اس طرح ظہور فرمائی تھیں کہ صبح کے وقت کی پہلی پہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

خلوت اختیار کی اور آپ نے خلوت کے لئے غارِ اراکو پسند کیا وہیں متعدد راتوں میں عبادت میں مشغول رہنے لگے (مَنْ مَنَعَكَ عِبَادَتَكَ كَرِهْتَ كَرِهْتُمْ هُنَّ) اور اپنی ضروریات کی چیزیں آپ وہیں لیجا کر لے جاتے تاکہ مکان کو نہ آلودہ کر دے پھر آپ اپنی مکان کو لوتھرا دیا یہاں سے اسی قدر راتوں کے لئے ضروری سامان لیجا کر لے جاتے یہاں تک کہ اس غار میں آپ برحق اور ترا اور رب العالمین کے پاس سے فرشتہ پیغام بیکر آیا۔ اور صوفیہ نے خلوت کے لئے خاص جگہ اسلئے اختیار کیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے مَنْ اَخْلَصَ لِلَّهِ اَرْبَعِينَ صَبَاحًا اَظْهَرَتْ يَنَابِجُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ۔ یعنی جس نے صبح کے دل سے اللہ کو چالیس دن یاد کیا اس کے دل سے زبان کی طرف حکمت کے دریا موجیں مارنے لگتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کے پتلے کی ٹی کا چالیس دن تک خیر ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے میقات پر چلے کر پورا کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَايَ مَوْسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاتِمْنَاهَا بَعْضُهُمْ فَمِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا تھا اور پتے ان کے ساتھ اور دس راتیں پوری کیں۔ تب اللہ کی مدت چالیس رات کی پوری ہوئی +

تشیع کا بیان

تشیع کا رواج بھی بہت ہے اس کی میں بھ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہی توڑا سا کھنڈ اور اس کے ثبوت اور سلسلے کو بیان کر دوں مجھے نفیم اول دور سے میں برس برس ہوئے دانوں کو کہتے ہیں۔ عرفین اسی کا نام تشیع ہے اور تشیع سنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا اور خدا کو باکی کے ساتھ بیان کرنا ہے اور مجازاً ڈور سے پروے ہوئی سودا دانوں کو کہتے ہیں اور یہ استعمال ذی لکڑا کم کا ہے آکر پر سنتم مجاز کی ہے۔ سیدوطی نے لکھا ہے کہ بعض سلف اسے مذکر کچھ کہتے تھے اور بعضوں نے اس کا نام جبل الوصل اور بعضوں نے رابطۃ القلوب ہی رکھا تھا۔ سعد بن ابی وقاص سے کہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کی ہے انہ دخل مع البیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأة ولبس ید یها فوی اوحصہ نسبہ بہ فقال الا افسدک بما هو الیسر علیک من هذا افاضل الحدیث۔ یعنی سعد کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس پہنچا اور اس کے آگے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکر یا ان تین شک راوی کو پہنچا تو گٹھلیاں تین یا کنکر یا ان دہ عورت اور ان کے ساتھ سبحان اللہ کہتی تھی حضرت نے فرمایا کیا میں تجھ کو ایک ایسی چیز بتا دوں جو اس کا سزاوارہ آسان اور بہتر ہو۔ شیخ عبدالحق دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس طرح کی تشیع جو آپ نہعارف ہے حضرت کے زمانہ میں تھی یعنی گٹھلیوں اور سنگ بڑوں پر پڑا تھی اور بیسے دور سے میں گرہن دیتے جاتے تھے لیکن یہ حدیث اس تشیع کے جائز ہونے کے لئے اصل صحیح ہے کیونکہ حضرت نے جائز رکھا اور ظاہر ہے کہ تشیع تمام اہل اسی کے حکم میں ہے کیونکہ پر وے ہوئے دانوں اور غیر پر وے ہوئے دانوں کی گنتی کے باب میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ تشیع کا گناہ عت ہے اس کا قول قابلِ غما نہیں ہو اور شاخ نے کہا کہ یہ کوڑا ہے شیطان کے لئے۔ ملا علی قاری نے مرقات میں شرح حدیث مذکور میں

کہا ہے کہ یہ عمدہ اصل جو تسبیح کے جواز کے لئے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس صورت کے فعل کو بفرار کما منع ذکبا اور اس میں
 کوئی فرق نہیں کہ دانے بکھرے ہوئے رہیں یا کسی دوسرے میں پروئے جائیں اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے ابن
 عمرؓ سے روایت کی ہے کہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحقل بالتسبیح۔ یعنی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 دیکھا کہ اوٹھ کر بیٹھا اور تسبیح پڑھتا تھا اور ابو داؤد نے ایک روایت میں ہمیشہ اور زیادہ کہا ہے یعنی حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سید پر ہاتھ کی اوٹھیں پر سبحان اللہ کو پڑھتے تھے۔ اور ترمذی کی روایت میں بیدہ کا لفظ ہے
 اور ترمذی نے کناہ غلام آزاد کو روایت کی ہے کہ وہ کہتی تھیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میں ید علی رجبۃ آلا ف نواۃ تسبیح بها قال لقد سمعت یھذہ الا اعماک بالکثر فما سمعت فقل
 بلی قال قلی سبحان اللہ عد دخلتہ۔ یعنی بی بی صفیہؓ کہتی ہیں کہ میرے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے
 ہاتھوں میں چار ہزار گھٹلیاں تھیں جن سے میں ٹٹاؤں الٹی کرتی تھی حضرت نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ تسبیح الٹی کرنی پر
 کیا میں نکو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہو جس سے تم تسبیح کرنی ہو میں نے عرض کی کہ فرمائے حضرت
 ارشاد کیا سبحان اللہ حد خلقہ (یعنی پاکی ہے اللہ کو اسکی مخلوق کی تعداد کی برابر) کہا کرو۔ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ
 حدیث غریب ہے اسناد اسکی معروف نہیں اور حاکم اور طبرانی نے ہی اسکو روایت کیا ہے اور حاکم اور ترمذی وغیرہ نے
 بسیرہ بنت ہاشم سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساکم المئ منات علیکم بالتسبیح والثناء
 والنفل میں دأخذن بالکلام فانھن مستنکات مستنطقات ولا تغفلن فتنسین الحمد
 یعنی ایمان والی عورتوں تم سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس یا سبح قدوس
 رب الملائکۃ والروح کا کتنا لازم کرو اور انگلیوں پر سبحات مذکورہ کو گونا گئے لے کر ان سے قیامت میں سوال
 ہو گا اور وہ گویا کرائی جائیگی اور تم غافل مت رہو یعنی ذکر مت چھوڑو اگر ذکر چھوڑو گے تو ثواب سے محروم ہو گے۔ اس
 معلوم ہوا کہ انگلیوں پر پڑھنا اذکار کا افضل ہے اگرچہ تسبیح پر پڑھنا بھی جائز ہے۔ محمد حجازیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث
 حسن ہے اور ابن ابی شیبہ اور ابو داؤد اور نسائی نے ہی اسکو روایت کیا ہے اور حاکم نے اسکو صحیح بتایا ہے اور ابو
 داؤد نے کتاب النکاح میں ابو نضرہ سے روایت کی ہے کہ مجھے طفادہ کے ایک شیخ نے بیان کیا ہے توفیق
 ابابھریرۃ بلدیۃ فلم ارسلہا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسند شہید اور الا اقم علی
 ضیف منہ فبما انا عندہ یرما وھو علی سریر لکس فیہ حصۃ اونئی واسفل منہ جاریۃ لہ سواد
 وھو یسبح بها حتی اذا انقضا فی الکس القاء الیہا فجمعتہ فاعادته فی الکس فرغۃ الیہ فقال
 الا احد ثک عن رسول اللہ الخ یعنی میں ابو ہریرہ کے مکان پر مدینہ میں جا کر سامان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صحابہ میں ان سے بڑھ کر کوئی سامان نہ ملا نہ میں نے ایک دن ابو بکر دیکھا کہ ایک تخت پر بیٹھتے تھے اور اس ایک

تنبلی کو بھی جیون گھٹلیان یا کنکلیان بہری تہین اور جیٹی عورت تلے کھڑی تھی اور حضرت ابو ہریرہؓ اونہر ذکر الہی کرتے تھے جب وہ تنبلی میں سے نکل نکل گئیں تو اوس غالی تنبلی کو اوس عورت کے سامنے ڈال دیا اوس نے ہر اس میں وہ بہرین اور حضرت ابو ہریرہؓ کو تنبلی ویدی اور ابن سعد کی روایت میں آیا ہے کہ ابو ہریرہؓ جو گھٹلیوں پر سبچ الہی کرتے تھے وہ آپس میں رگڑتے رگڑتے ایسی ہو گئی تھیں کہ بعضی گھٹلیوں کا بعضا حصہ سفید نکل آیا تھا اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کی کتاب زہد میں پونس بن عیینہ کی ماں سے روایت کی ہے کہ میرے پڑوس میں ابو صفیہ رہتے تھے وہ کلکریو بہرہ و نشانے الہی کرتے تھے اور ابن عساکر نے ایک روایت میں ذکر کیا ہے کہ ابو صفیہ حضرت علیؓ علیہ السلام کے غلام آزاد کردہ کے لڑکے ایک نطفہ یعنی چڑا بچا یا جاتا جس میں کنکریاں بہرتیں اول سے وہ سبحان اللہ دیکھ کر بک بکارتے پڑو اور ڈھایا جاتا پھر نظر کی نماز کے بعد وہ بچایا جاتا اور اول سے شام تک یاد الہی کرتے۔ اس روایت کو ابو یوسفؒ نے ہی مبہم المعانی میں ذکر کیا ہے اور عبد اللہ محمد بن سعد بصریؒ کا تب داؤد بن عیسیٰ نے حکیم سے روایت کی ہے ان سعد بن وقاصؓ کا کہ لیسیج بچا لکھنے یعنی سعد کنکریوں پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے اور ابن ابی نعیم نے سعد کے اک غلام آزاد کردہ سے روایت کی ہے ان سعد کان لیسیج بالکھڑے والنوحی۔ یعنی سعد کنکریوں اور گھٹلیوں پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے اور امام احمد نے اپنی مسند کی کتاب زہد میں قاسم بن عبد الرحمنؒ سے روایت کی کہ کان لاجی اللہ راء نوئی من نوئی الطبیعی فی کیس فکان اذا اصلی الغدا کا اخری جہن لیسیج بہن حق نغذ۔ یعنی ابو دراد کے پاس عجمہ کی ذکر ایک عمدہ منہ کی کجوری گھٹلیان ایک تنبلی کے اندر تھیں جب مسجد نماز پڑھتے تو اونہر سبحان اللہ پڑھتے یہاں تک کہ سب تنبلی کی گھٹلیان ختم ہو جاتیں۔ اور ابن شیبہؒ نے روایت کی ہے کہ ابو سعید خدریؒ کنکریوں پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ان تمام آثار و اخبار سے ثابت ہو گیا کہ گھٹلیوں پر گن کر ذکر الہی کرنا یا کنکریوں اور گھٹلیوں پر گنا سبب ہو کر کسی طرح منہ میں اور ظاہر ہے کہ گھٹلیوں وغیرہ پر اس طرح پڑھنا کہ وہ بکھری ہوئی ہوں اور اس طرح پڑھنا کہ کسی دوسرے میں پردہ پڑی ہوئی ہوں دو فون ایک ہے کسی طرح فرق نہیں اور جبکہ پہلی صورت جائز ہے تو دوسری بھی جائز ہوگی بلکہ آنا صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو کر وہ بطور تسبیح عرفی کے ہی استعمال میں لائے ہیں چنانچہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ابو ہریرہؓ کے پوتے نعیم سے روایت کی ہے کہ میرے دادا کے پاس ایک ڈورا تھا جس میں ایک ہزار گن میں لگی ہوئی تھیں جب تک وہ اول گن میں پر سبحان اللہ ذکر نہیں کرتے تھے نہیں سو فتنے۔ اور ابن سعد نے طبقات میں جابر سے روایت کی ہے کہ اوس سے ایک عورت نے بیان کیا کہ نبیؐ کی فاطمہ بنت امام حسینؓ میں حضرت علیؓ ایک ایسے دوسرے پر جس میں گنیں لگی ہوئی تھیں سبحان اللہ پڑھا کرتی تھیں۔ ان روایات سے ظاہر ہو گیا کہ عرف میں جسکو تسبیح کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے اس کو کہ دوسرے میں گنا نہیں دیکر استعمال کرنے میں گنا ٹھون کی جگہ بڑی یا لکڑی کے دانے یا گھٹلیان پر لینے میں کوئی فرق نہیں جیسے کہ دوسرے میں گنا ٹھون دلی جاتی ہیں ایسے ہی دوسرے میں بجز پڑی ہوئی جاتی ہیں دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا بلکہ دلی نے مسند الفردوس میں

مذکور کے ساتھ حضرت علی سے مروی روایات کی ہے کہ حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نعم للذي كثر التسبحة
یعنی اچھی دُعا لافروالی تسبیح جو کسی نے علیؑ کی رائے سے رات کو پندرہ سو بار پڑھی تو اس حدیث میں سمجھنے سے مراد یہ تسبیح شمار
ہو مگر بعض محققین کہتے ہیں کہ جب نہیں کہ سب سے مراد یہاں صلوٰۃ نافذ ہو کیونکہ لفظ سجدہ اس معنی میں آیا ہے اور یہ
سجدہ اس زمانہ میں معروف ہے حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی ہی نہیں اس حدیث کی شیعہ میں منقولہ
فاحسن الوضوء لشرائی النجوة فاستمع والنصف عظمیٰ ما بینہ و بین النجوة و زیادة ثلثة ایام و
من حسن الحکماء فقد لغا رواۃ مسلمہ صحیح ابی ہریرۃ یعنی حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے
وضو کیا اور ماہی طرح وضو کیا پھر نماز جمعہ میں حاضر ہوا اور خطبہ شناسا (اگر قریب تھا) اور چہرہ ربا (اگر دور تھا) تو بٹہ پانے
میں اس کے لئے وہ گناہ جو اس جمعہ کے اور اس سے پہلے جمعہ کے درمیان میں ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی تین دن زیادہ
کے گناہ منفر ہو جاتے ہیں اور جس نے کنکریوں کو چھوا تو یہ فعل جث ہو طاعلی قاری نے مرقات المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح
میں کہا ہے کہ کنکریوں سے چہرے سے زمین کا سجدہ کے لئے برابر کرنا مراد ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ چھونے سے یہ
مراد ہے کہ تسبیح پیرے اور دانوں پر شمار کرے جیسا کہ طبی نے ذکر کیا ہے مگر یہ قول صحیح نہیں اس لئے کہ یہ تسبیح مشہور
معروف حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رائج نہ تھی غرض کہ اس شخص سے یہ ثابت ہے نعم المذکر سجدہ میں سجدہ سے مراد
صلوٰۃ نافذہ ہے تسبیح کا احتمال قابل تسلیم نہیں مگر بیان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ سجدہ شمار حضرت کے عہد میں نہ تھی مگر
حدیث مذکور میں سجدہ سے ہی تسبیح مراد لینے میں کوئی خرابی نہیں اس لئے کہ حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں
کی خبر دی جو آپ کے زمانہ کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور ہونگی شاید یہ بھی اسی قسم سے ہے کہ آپ نے اس تسبیح عربی کی
نسبت اس حدیث میں خبر دی ہو اور اس حدیث کی صحت میں کلام کرنے سے تسبیح کے جو ازمین نقصان نہیں
آسکتا اس لئے کہ فضائل اعمال کے معاملات میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہے اسی لئے سید علی نے اس حدیث
کے ساتھ استدلال کیا ہے۔ اور طاعلی قاری نے بھی مرقات میں باب الذکر بعد الصلوٰۃ میں اس حدیث سے
استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت علیؑ سے سند ضعیف کے ساتھ مروی روایات کی گئی ہے نعم المذکر تسبیح
اور ابن حجر نے لکھا ہے کہ ذکر الہی ٹھیکوں اور کنکریوں پر کرنے کے باب میں صحابہ اور فضیلۃ الامام علیؑ رضی اللہ عنہ
بہت سی روایات آئی ہیں اور حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرتے دیکھا اور اوس سے نسخ نہ فرمایا مقرر
رکھا۔

انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ تسبیح کی سند میں لکھتے ہیں کہ مجھ کو تسبیح سید عمر شریف
عبدالہدیٰ بصریؒ کی گئی ہے اور کہتے تھے کہ مجھ کو تسبیح میرے نانا شیخ عبداللہ نے دی ہے اور شیخ عبداللہ
ان کے پیر محمد بن محمد سیستانیؒ نے دی ہے وہ کہتے تھے مجھ کو ابو عثمان خزاعیؒ نے دی ہے اور ابو عثمان

مقبری سے پہنچی ہوا اور عثمان کو سہرا محمدی سے پہنچی ہے انکو حسین بن علی سے پہنچی ہوا دیکھو اور اس طرح مرقی
 سے پہنچی ہے اول کو ابو العباس احمد بن ابوبکر رواد سے اور انکو محمد بن یعقوب شیرازی معروف بہ محمد الدلیل ابو جعفر
 نفوی صاحب قاموس سے اور انکو جمال الدین یوسف بن محمد دمیری سے اور انکو تقی الدین ابوشامہ محمود بن علی سے اور انکو
 محمد الدین عبدالصمد بن ابوالکثیر مرقی سے اور انکو اپنے والد سے اور انکو ابو الفضل محمد بن ناصر سے اور انکو ابو محمد عبد
 السمیع ندوی سے اور انکو ابوبکر محمد بن علی سلامی حرا دی سے اور انکو ابو نصر عبدالوہاب بن عبداللہ بن حمزہ سے اور انکو ابو الحسن
 علی بن حسن بن قاسم صفوری سے تسبیح پہنچی ہے۔ ابو الحسن کہتے ہیں مجھکو تسبیح ابو الحسن مالکی سے پہنچی ہوا اور میں نے ان کے
 ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر ان سے عرض کی کہ اسے حضرت ابی تک آپ ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا میں نے
 اپنی پیر و مرشد جنید کو اسی طرح دیکھا ہے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ حضرت ابی تک آپ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں
 تو جواب دیا کہ میں نے اپنے پیر سرور بنی شافعی کو اسی طرح دیکھا تھا اور سہری فرماتے تھے کہ میں نے اپنے پیر معروف کوفی کے
 ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی اور میں نے ہی ان سے بون ہی دریافت کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا ہے تو انہوں نے
 ارشاد کیا کہ ہم نے اسی طرح اپنے مرشد بشر حافی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی اور میں نے ان سے اسی طرح استفسار کیا تھا
 جیسا کہ تم نے مجھ سے دریافت کیا ہے تو وہ فرماتے گئے کہ میں نے اپنے پیر عمر کی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی میں نے ہی اسی طرح ان کے
 سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ فرماتے گئے میں نے اپنے چچ بن بصری کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی اور
 اولیٰ سے میں نے عرض کیا کہ اسے حضرت آپ باوجود اس قدر عظمت و شان کے اور ایسی اعلیٰ درجہ کی عبادت کے ابھی
 اپنی ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہاں ایک شے ہے کہ ہم ابتداء میں اس کا استعمال کرتے تھے تو پھر ہوتا
 میں ہی ترک نہ کیا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ذکر الہی دل اور ہاتھ اور زبان سے کر دوں۔ سالم بن عبداللہ بن
 سالم بصری کی نے رسالہ امداد میں کہا ہے کہ شیخ ابو العباس رواد کہتے ہیں کہ حسن بصری کے قول سے ظاہر ہوا کہ تسبیح
 صحابہ کے ہمد میں موجود تھی اور ابتداء میں بصری کی اصحاب رسول اللہ کے ساتھ تھی کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو حضرت عمر
 کی خلافت میں سے ابھی دو برس باقی تھے اور انہوں نے حضرت عثمان و حضرت علی و طلحہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا تھا اور جب
 باچوں نے حضرت عثمان کو مدینہ میں محصور کر کے ماہ ذیحجہ ۳۰ ہجری میں شہید کیا تو اس زمانہ میں یہی مدینہ میں آئے تھے
 تھے اور عثمان کی چودہ برس کی تھی اور انہوں نے حدیث کی روایت بہت سے صحابہ مثل حضرت عثمان و حضرت علی و عمر بن
 حصین و قطل بن یسارہ ابوبکر و ابوسویہ و ابن عباس و ابن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے کی ہو کر ان کی صحبت حضرت عثمان
 سے روایت کرتے ہیں لطائف مشہور ہے شیخ ماہد نے کہا ہے کہ سہادی کہتا ہے کہ اس سلسلہ کو اکثر اہل سلسلات نے ذکر
 کیا ہے اور ماہد اس کی روایت کا علی بن الحسن صفوری کی نسبت پیشور ہے کہ یہ دل سے وضع کیا گئے تھے اس کی روایت
 روایت حسن بصری کے متصل ہی اور مثل سے مراد وہ روایت ہے کہ شیخ انصاری نے سند سے روایت کیا ہے اس کی روایت

کون سے شک نہیں کہ اس بھری کتب تسبیح کا سلسلہ اگر کسی طریقہ سے جاری ہو جائے تو یہ بجا ہے کہ اس میں تسبیح
 اور طریقی سے ایسا افضل ہیں امریک اس سلسلہ کو ملا کر پھر آگے سلسلہ کو کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یا فخریہ مرآۃ الجنان
 اور شاہ مظہر میں لکھے ہیں کہ ایک بزرگ نے جنید کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر کہا کہ باوجودیکہ آپ ایسا مرتبہ رکھتے ہیں پر بھی
 ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں جواب دیا کہ یہ ایک ایسا طریق ہے جس کی وجہ سے میں اللہ تک پہنچا ہوں اسے چھوٹے کو بھی نہیں
 چاہتا اور مجھے خواب میں آنحضرت کے پاس دو سیحین دکھائی تھیں۔ ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں کہ بعض مشائخ کا
 قول ہے کہ تسبیح شیطان کے حق میں کوڑا ہے اور جس کسی نے اسکو بدعت خیال کیا ہے اس کا قول مردود ہے۔
 حلیۃ المحلی مشیح منیۃ المصلیٰ میں بعد ذکر حدیث سعد کے لکھا ہے کہ تسبیح عربی میں کوئی بات ایسی نہیں جو مکروہ جائز کے قابل
 ہو اور در المختار میں بھی لکھا ہے لاہاس بائناخذ السبیحة بغیر سہاۃ مکالمہ فی البحر۔ یعنی تسبیح کے استعمال
 کرنے میں جو ریاکاری کے لئے نہو مضائقہ نہیں جیسا کہ بحر الرانی میں اسکی تفصیل کی ہے۔ اور بحر الرانی میں حدیث سعد
 ذکر کے بعد لکھا ہے کہ اس قسم کی احادیث سے ثابت ہے کہ تسبیح معروف کے استعمال کرنے میں شمار ذکر الہی کے لئے
 کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ تسبیح عربی میں صرف اسی قدر زیادتی کیجاتی ہے کہ دائون کو ڈرے میں برویا جاتا ہے
 سو اس قدر زیادتی سے مضمون حدیث میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی اور اس قدر زیادتی منع بخیر کے قابل نہیں ہوتی
 ہاں اگر تسبیح کے استعمال سے ریاکاری مقصود ہو تو یہ اللہ تعالیٰ سے منع ہونے کے قابل ہے۔

اور بعض آدمی تسبیح کے رکھنے پر اس طرح شبہات کرتے ہیں کہ تسبیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ تھی بس بدعت ہوگی
 اور حدیث میں آیا ہے کل محدث بدعت و کل بدعت ضلالہ رواہ احمد و ابوداؤد والترمذی و ابن ماجہ یعنی تسبیح
 جو بدعت ہے بدعت ہو اور جو بدعت ہے مگر ایسی ہے۔ جواب اسکا یہ ہے کہ جس بدعت کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 مگر ایسی کا حکم کیا ہے وہ بدعت شرعی ہے کہ نہ فروع ثلثہ میں پائی گئی ہو اور نہ اولہ اربعہ میں کسی دلیل سے اسکا ثبوت
 نکلتا ہو اور عبادت میں کثرت کرنا بدعت نہیں اور تسبیح کا استعمال ایسا نہیں اسلئے کہ احادیث سے اذکار الہی کا مطلقاً
 گنت ثابت ہوا ہے۔ دوسرے میں بھری نے تسبیح کو استعمال کیا ہے۔ تسبیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں
 لعلہ اللہ کہ اسکی ایک طرح تسبیح ثبوت کو پہنچتی ہے۔ جو تسبیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں بعض ریاکاروں کو تسبیح کا
 ہوا ثابت ہے کہ تسبیح کا ناجائز ہونا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا دیکھو ابن سعد کہتے ہیں ما راہ المسلمین تسبیحاً
 فہو عند اللہ حسن۔ یعنی جو چیز مسلمانوں کو اچھی معلوم ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی بتر ہے۔ اس حدیث کو احمد و ابن ماجہ
 اور علی بن ابی شیبہ اور طبرانی اور ابی نعیم و غیرہ نے روایت کیا ہے بلکہ امام محمد نے سوطا کے باب قیام رمضان میں لکھا ہے کہ
 یہ قول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پوری حدیث اس طرح ہے ما راہ المؤمنون حسناً فہو عند اللہ حسن و
 ما راہ المسلمون حسناً فہو عند اللہ فیحسب من علم فی حقہ و غیر حقہ کے نزدیک کچھ حدیث مرفوعہ ہے اور ایک جاتا

کہتی ہو کہ ابن سہد پر موقوف ہے۔ اب غلامہ کلام یہ ہے کہ جب صحابہ و تابعین دیکھتے تھے اور انہماک و محنت سے ہر صوفی کو تسبیح راجع نہی اور اپنے اسکو پسند کیا تو یہ گمراہی کیسے ہو سکتی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تسبیح کے استعمال کو غفلت ربا کاری کا شبہ ہو اس کو اس سے بچنا چاہیے اور جواب اسکا یہ ہے کہ اگر داغ بن رہا کہ نئے تسبیح بیانی ہو تو بیچک منع ہے اور تسبیح ہی پر کیا موقوف ہے ہر کار مصلح و مستحب میں ربا کا شائبہ ہر وہ ممنوع ہے مگر حکم ربا کا لگاؤ نہ تو تسبیح کا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی غوی تسبیح میں معلوم ہوتی تو حضرت صلی علیہ وسلم اسے فہرہ استعمال فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی اسکا شوق دلانے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ جسکو حضرت صلی علیہ وسلم نے نہ کیا وہ ناجائز ہے اس کو جس چیز کی طرف رغبت کی یا اسے مقرر رکھا یا کسی کی نظیر آپ کے سامنے پائی گئی وہ بھی غوی خالی نہیں۔ پس جن فضائل تسبیح کو بدعت کہا ہے اور بڑا جانا ہے اور ان کا قول نام مقبول ہے۔

بلکہ تسبیح میں کوئی خبیان نہیں (۱) اللہ تعالیٰ کا ذکر اسکی وجہ سے زیادہ کیا جاتا ہے (۲) یاد الہی کا باعث ہے اس کو کہ جب انسان اسکو دیکھ لیتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یاد الہی کا آلہ ہے (۳) اس میں جماعت صوفیہ اور علما و محدثین کی تقلید ہے۔ احمد اور ابو داؤد نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تسبیح بقوم فصح منہم یعنی جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کر لے تو وہ اس قوم میں سے ہے یعنی اس کے لئے گناہ و خیر اس قوم کی لکھی جاتی ہیں۔ یہ کلمہ حاس ہے بہت سی باتوں کو یعنی مشابہت عام ہے خواہ اخلاق میں ہو یا افعال میں یا لباس میں ہو یا کلمے میں ہو یا پنے میں ہو یا رہنے میں ہو یا مکان بنانے میں ہو وغیرہ وغیرہ (۴) تسبیح سے بہت سے ایسے اذکار ادا ہو سکتے ہیں جن کا شمار انگلیوں پر دشوار ہے اور اگر ان اذکار مسنونہ کو انگلیوں پر شمار کیا جائے تو دل کو مشغولی پیدا ہو اور خشوع جاتا رہے۔ نوری ہمیشہ تسبیح کا تہ میں رکھتے تھے اور اسے کتنے کمال تسبیح الذاکر یعنی کیا ذکر کو کہیں پتا چاہئے ہر جواب دیکھ لیں اسے مستحب الخفلة یعنی ذکر کو کہیں پتا نہیں چاہتا بلکہ غفلت کو دور کرنا چاہتا ہوں +

صوفیہ کے احوال

صوفیہ کے احوال بہت سی چیزیں ہیں (۱) مشائخ کا ادب رکھنا اور اس سے مخالفت نہ کرنا (۲) توحید (۳) کمالات (۴) اولیا (۵) معرفت (۶) محبت (۷) شوق (۸) خواب (۹) موت کے وقت کے احوال (۱۰) احوال کی مجلس۔ پہلی تین باتوں کا ذکر تو اوپر اس کتاب میں ہو چکا ہے باقی ہر ایک حال کی تفصیل علیہ السلام ذکر کرتا ہوں +

معرفت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ یعنی انہوں نے اللہ کو پورا نہ جاننا۔ اسکی تفسیر صوفیہ اس طرح کی ہے مَا عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ۔ یعنی انہوں نے اللہ کو اچھی طرح نہ پہچانا۔ تفسیر یہ ہے کہ یہ کہ معرفت علم کو کہیں

پس ہر علم معرفت پر اور ہر معرفت علم اور ہر علم باہد عارف ہے اور ہر عارف عالم ان دونوں افعالیوں کا معلوم و مطلب
 نسبت ان ایک ہے اور ہر فہم کی اصطلاح میں عارف اور شخص کی صفت ہے جو فی سہماۃ و تقابلی کو اسوہ صفات سمیت
 جانتا ہو اور اپنے معاملات میں صادق ہو اور بد اخلاقیان اور برائیان اور کی جاتی رہی ہوں اور ہمیشہ ان کے حالات کا
 نگران ہو اور خدا کی طرف متوجہ ہو اور اپنے حالوں میں خواجہ کے ساتھ راست باز ہوا اور تمام نفس کی خواہشیں ادا ہو جاتی
 رہی ہوں اور اپنے دل میں خدا کے سوا کسی دوسری چیز کا خطرہ نہ آنے دے جب غفلت سے اجنبی ہو گیا اور نفس کی آفات
 بری ہو گیا اور کام خواہشوں اور چیزوں سے پاک ہو گیا اور ہمیشہ خدا کے ساتھ مناجات کرے اور ہر وقت خدا متبع
 کی طرف اس کو رجوع حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اسرار کا الہام ہونے لگا وہ شخص عارف ہے اور اس کا
 حال معرفت ہے۔ متبع الہامیت میں مذکور ہے کہ معلوم و محفل کی جزئیات کو تفصیلدار جاننے کا نام معرفت ہے۔ مثلاً علم
 خمیر میں جانے کے ہر ایک عامل فعلی مجسوسی کا یہ عمل ہے تو اس اجمالی طور پر جاننے کو علم نہ کہتے ہیں اور جب عمارات کے
 پٹھنہ کچھ نہیں ہیں بے غور و فکر ہر ایک عامل کو تفصیلدار جاننے لگے اور ان کے استعمالات کے مواقع اچھی طرح معلوم
 کر کے شامیں نکالنے لگے اور عمارات کے درمیان بلان کے حالات پر مطلع ہوتا رہے اور یہ سمجھ لے کہ یہ مقام اس عامل
 کے لائنہ کا ہے اور اس کے لائنہ کا نہیں اس کا نام خود کی معرفت ہے اور اس کو فکر و تامل کے ساتھ جاننے کا نام عرف
 خودی اور اس سے غافل ہونے کو باوجود علم کے سمجھنا کہتے ہیں۔ پس اولاً اجمالی طور پر یہ جان لے کہ موجود حقیقی
 اور فاعل مطلق اللہ تعالیٰ ہی تو اس کا نام علم توحید ہے اور اس کے بعد جبکہ حالات گزرنے ہیں اور جبکہ حوادث پیش آتے
 ہیں اور جبکہ کام ہوتے رہتے ہیں ان تمام واقعات میں ذات الہی کو اس طرح پہچان لے کہ تمام حالات اور واقعات
 مختلف اور متضاد کو من جانب اللہ سمجھے مثلاً کہیں ضرر ہو چکا ہے کہیں نفع حاصل ہوتا ہے کہیں کسی کو یہ نہیں
 دیتے کہیں قبض واقع ہوتا ہے کہیں بسط پیدا ہوتا ہے ان سب کا غافل بے توقفہ اور بے تامل اللہ پاک کو جاننے
 اور سمجھنے کہ وہی مانع وہی ضار ہے وہی علی وہی مانع ہے وہی قابض ہے وہی باسط ہے۔ اسے معرفت الہی
 کہتے ہیں۔ پہلی صورت توحید محفل علی تھی اب مفصل معنی ہو گئی۔ بدون اس کے معرفت الہی اور عارف کا اطلاق کسی
 صحیح نہیں اور اگر اول میں اس سے غافل ہو کر طبعیہ علم اور کمالیہ اور فاعل مطلق کو رد وابطال و سائل کی صورت
 میں پہچان لے تو ایسے شخص کو متعرف کہتے ہیں عارف نہیں کہتے اور اگر بالکل غافل ہوا و سائل و رد وابطال و حق کا
 میں عرف نہ کر سکے جتنے کام دنیا میں جاری ہیں ان کی تاثرات کو ان ظاہری و اسطون اور راجحون کی طرف متوجہ
 کرے تو ایسے شخص کو سادی و لاهی اور شک خفی کہتے ہیں مثلاً کوئی شخص صوفی کی کسی بات پر انکار کرے اور صوفی اس
 شخص سے توجیہ نہ ہو تو یہ صوفی لاهی و سادی ہے اس لئے کہ اس نے یہ نہیں پہچانا کہ کچھ انکار بھی فاعل مطلق کی نسبت
 ہے مگر یہ پہچان دینا تو یہ کسی اور شخص کا شہوتہ۔

اور معرفت الہی کے لئے مراتب مغزربین (۱) ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھے (۲) چوکنی کام خدا کی طرف واقع ہو تو یہ سمجھے کہ اسکی کسی صفت کا نتیجہ ہے (۳) اللہ تعالیٰ کی مراد کو ہر تہی کے طور میں پہچان لے (۴) صفت الہی کو اپنی معرفت کی صورت میں پہچانے اور اپنے آپ کو علم و معرفت بلکہ دائرہ وجود سے بھی خارج ہو جائے کسی نے دریافت کیا کہ معرفت کیا ہے بولے المعرفۃ وجود جھٹک عند قیام حیلہ یعنی اللہ کی جان بستر کے بعد اپنے آپ سے غافل ہو جانے کا نام معرفت ہے۔ سائل نے کہا زیادہ شرح فرمائیے بولے ہوا العارف والمعرف یعنی وہی پہچاننے والا ہے اور وہی پہچانا گیا ہے۔ اور رسول جہد اللہ تسخیری نے کہا ہر المعرفۃ ہی المعرفۃ بالجمہل یعنی جہل کے پہچان لینے کا نام معرفت ہے اور جتنا مراتب قرب میں زیادتی ہوتی ہر عظمت الہی کے آثار زیادہ کہتے جاتے ہیں اور جناب باری کی معرفت کے معاملے میں حیرت پر حیرت ہے یہی بانی ہر اور یہ جو کچھ بیان ہوا یہ بھی علم معرفت ہے نہ معرفت اس لئے کہ معرفت وجدانی چیز ہے جبکہ بیان مشکل ہے لیکن علم معرفت کا مفہوم یہ ہے پس معرفت بے علم کے محال ہے اور علم بے معرفت کے سراسر دہال

محبت

اللہ تعالیٰ ارمانا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ یعنی اللہ آگے لایگا ایک ایسی قوم کو جن سے وہ محبت رکھنا چاہے اور وہ لوگ اوس سے محبت رکھیں۔ مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت رکھنا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھنا چاہتا ہوں اوس سے محبت رکھو اللہ صیغہ جہادہ بن صامت سے بخاری نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: نَبِیْتُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِقَاءَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ یعنی جو شخص اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسکی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو کرکھ جانتا ہے اللہ بھی اسکی ملاقات کو کرکھ جانتا ہے۔ یہاں سے خیال کرو کہ محبت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی کو اسی دی جو اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں اپنے بندہ سے محبت رکھنا چاہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بندہ سے محبت رکھنا ہے اور بندے کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھنا ہے۔ علمائے فہم و فہم محبت ارادہ کر صوبہ کے نزدیک ارادہ نہیں ہے اس لئے کہ ارادہ فہم سے متعلق نہیں ہو سکتا اگر فہم ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فہم تنظیم کے ارادہ پر عمل کریں اور محبت جنت سے خاص ہے اگر خدا چاہے کہ بندے کو ثواب اور انعام پہنچائے تو اسکا نام برکت ہے اور اگر چاہے کہ اسکو اپنے قرب اور احوال علیہ کے ساتھ خصوصیت بخشے تو اسے محبت کہا کرتے ہیں اگرچہ ارادہ ایک ہی صفت ہے مگر اس کے تمام تعلقات کی وجہ سے مختلف ہیں۔ صوفیہ نے محبت کی تعریف طبع طبع سے بیان کی ہے بعض نے کہا ہے محبت اسے کہنے میں کہ ہمیشہ دل سے ملنے کی رہنمائی نام جنوں کو محبت

تسبیح و تہجد اور اسی کو اختیار کرنا اور حبیب کے ساتھ ہر وقت ملافت کرنا صفات محبوب میں جو بہاناوسکی ذات میں عیب کا
 نہایت ہو جاتا اور دل کا مروتات رہے سے ملافت کر لیا اور باوجود سرگرم خدمت گذاری ہونے کے ترک حرمیت کا خوف
 نگاہ نہ تھا اور نفس کو مستقل رکنا اور حبیب کی طرف سے قتل کو بھی کثیر چاہنا طاعت میں مصروف رہنا ملافت سے بڑا اور
 اوسکی صفات کا صفات محبوب کے ساتھ بدل جانا کسی نے مجنون کو خواب میں دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ تیرے
 حق تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا جواب دیا کہ مجھ کو بخش دیا اور تمام مجھیں پہنچے حجت بنا دیا۔ یہ خواب دلیل ہے اس بات پر کہ مجنون
 کا مشق لیلیٰ کے ساتھ مجازی تھا اور حقیقت میں محبوب اوس کا حق تعالیٰ تھا۔ دلیل عشق حقیقی مست عشقا۔
 مجاز + بافتاب رسد شبنم از نظارہ گل + جنید نے کہا ہے کہ محبت انتہا درجہ کا میل ہو بدوں پہونچنے مقصود کے
 اور ایک تشویش ہو کہ محبوب کی طرف سے دل میں بڑ جاتی ہے یا فتنہ ہے کہ دل میں مراد کی طرف پیدا ہو جاتا ہے
 ابوعلی دقان نے اس کے معنی حدیث الشیخ العیسیٰ و یحییٰ (یعنی آدمی کو کسی شے کی محبت ہوتی ہے تو اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے)
 یون بیان کی ہیں یعنی عن الغیر غیر کا وعظ المحبوب حبیبتہ یعنی غیر کو بغیرت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا ہو اور
 محبوب کو اوسکی ہیبت کی وجہ سے بھی بن معاذ نے ایک بار ابو یزید کو لکھا مسکرت من کلثمة ما شیت من کأش عجب
 یعنی میں نے اس کثرت سے نمی محبت الہی کے جام لئے ہیں کہ ہمیشہ ہو رہا ہوں۔ ابو یزید نے جواب میں لکھا غیرت
 شرب بخور السہا وان وکادض وماروی بعد ولسا نہ خارج ویقول هل من عوید یعنی تمہارا غیر دریا
 آسمان وزمین کو چڑھا گیا ہے اور ہر ہی سیراب نہیں ہوا زبان اوسکی پیاس کے مارے نکلی ہوئی ہے اور کہتا ہے کچھ اور
 ہی ہے اور یہ شعر لکھے۔

عجبت لمن یقول ذکوت النفس وھل النسی فاذا کوما لنسیت
 تعجب ہے مجھے اوس شخص سے جو یہ کہے کہ اپنے دوست کو یاد کیا اور کیا میں دوست کو بھولتا ہوں پس میں یاد کرتا ہوں اور کو
 جسکو میں بھولتا ہوں۔

اموت اذا ذکرتک ثم احیا وکما احسن ظنی ما حییت
 مر جاتا ہوں میں جسوقت یاد کرتا ہوں تجھ کو ہر زندہ ہو جا ہوں۔ اور اگر میرا گمان نیک ہوتا تو میں زندہ نہیں ہوتا
 فاحیا بالینے و اموت شوقا فکما احیا علیک وکما اموت
 زندہ ہوتا ہوں میں تیری آرزو سے اور مر جاتا ہوں میں شوق کی وجہ سے + پس میں کبھی تجھ پر مر جاتا ہوں اور کبھی جیتا ہوں
 شربت الحب کا ما بعد کما فاما نغد المشراب وکلاسی ویت
 شربت محبت کے جام پر جام پینے کے لئے + مگر نہ شراب نثری اور نہ میں سیراب ہوا۔

یہاں میں ہلکے لے گا ہے جسکو کچھ ہی محبت عطا ہوئی اور اسکو اس قدر رشہ نہیں دیا گیا تو اسکو چھوٹا چھوٹا چھوٹا

اور محبت رکھتی ہو اور بیشک فیضیت عمدہ ہو فاصلا کہ اسکا وقوع مبادی فاضلہ سے کسی عمدہ غرض کو لئے ہو۔

مبادی کا حال یہ ہو کہ اکثر اہل ملک کے نفوس جو علوم اور صنایع اور اہاب و ریاضات کے ساتھ متصف ہیں اس عشق لطیف سے جو محبوب کے عمدہ خصال سے پیدا ہوتا ہو خالی نہیں اور کسی ایسی شخص کو جبکہ قلب لطیف اور طبع رفیق ہو اور ذہن صاف اور نفس ہم جو مجھے ایسا نہیں پایا کہ اس عشق سے اپنے اوقات عمر میں فارغ ہو جان جو نفوس غلیظہ اور دل سخت اور طبع بُری ہیں وہ اس قسم کے عشق سے خالی پاتے جلتے ہیں اور ایسے بزرگوں سے امر و نہی محبت پر اسلئے اقتصاد کیا ہو کہ عورتوں کے عشق میں فساد پیدا ہونے کا احتمال نہ واسو جسے کہ طبع حیوانی کا یہاں تشناہ یہ ہوتا ہو کہ باہم مباشرت کی جلتے جیسا کہ حیدان کی ہر نوع میں یہ قبت موجود ہو اور یہ نقصان طبع میں اسلئے موجود ہوتا ہو کہ نسلیں باقی رہیں اور صورتیں ہولات میں منس دُفع کے ساتھ محفوظ رہیں اور جرح ظریف و لطیف لوگوں میں ہوتا ہو اسکی غرض یہ ہوتی ہو کہ لوگوں کو تادیب اور بچوں کو تربیت اور عورتوں کو تعلیم و تعلیم علوم جزئی و صنایع و دقیق و عمدہ آداب کی حاصل ہو اور اشرار و موزوں اور لغات و دلکش اوقیے اور اور عجیب و غریب حکایتیں کہ جو کمالات نفسانی کا سرمایہ ہیں سیکھیں اسلئے کہ لڑکے اور لڑکیاں جب اپنے والدین کی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں تو پھر استاد کی تعلیم اور حسن و قبح و التفات کی محتاج ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے ہر نفی و ادا شائق اور محبت کے ساتھ پیش آکر دو کمالات سکھائیں پس غایت بانی نہ وہاں ہر دو کمالات میں خود بصورت صورتوں کی محبت کا بیج بود یا ہو اسکی بات کی طرف متوجہ کرنا ہو کہ نفوس ناقصہ کی گیس تربیت و تادیب میں کوشش کریں اگر بغرض طوطا نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ محبت و رحمت کو اکثر طرفاً و عرفاً و عمل کے دلوں میں بے فائدہ نہ ڈالتا اس نفوس لطیف و قلب بقیق میں اس عشق کے وجود ہو چکا ہو اور ایک بڑا فائدہ بھی ہو اور ان فضائل کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہو کہ عشق انسان کے لئے ایک عالمی و بعد کی فضیلت ہو قیامت نہیں رہت جہاں انسان کا اشتیاق جلیقہ فضائل رکھتا ہو تو اسے جو جمال انسانی میں جب تک جمال و جلال الہی موجود ہیں اسی طرف اشارہ کریں اس آیت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے بنایا آدمی کو کو خوب قرب اندازے برابر دوسری جگہ کہا ہو ثم انشا نا خلقا اخر فبقبالہ اللہ احسن الخالقین میں پھر پوچھا گیا ہے اسکو ایک نئی پیدائش میں بڑی برکت والا ہو اللہ بصر پیدا کرنے والا ہو کا خواہ جس پیدائش کی صورت خواہ دکالہ ہو یا نفس ناقصہ اسلئے کہ ظاہر و باطن کا عنوان ہو اور حقیقت کی مثال ہو اور بدن اپنی تمام جزائمت نفس اور صفات نفس کے مطابق ہو اور مجاز و حقیقت کا بل ہو اسکی سبب اس عشق نفسانی شخص انسانی کا باعث شہوات حیوانی کی اغراض نہیں ہوتی بلکہ الہی صورت اور عمدہ ترکیب اعضا و سراج و جرجن اخلاق و تعاسب کات ارادناں لریا اسکا باعث واقع ہو ہیں تو انھی فضائل میں شہد کرتے ہیں اپنے کہا ہو کہ جس عشق میں محبت ہو وہ نفس کو منور اور لطیف کرنے میں میرے الاثر ہو اور نفس میں اس تمام کی یہ ہو کہ عشق و

کار و با هر حقیقی و مجازی عشق صفتی الله تعالی اورا کی صفات و افعال کے ساتھ محبت کہنے کا نام اور مجازی کی دشمن
 ہیں نفسانی و حیوانی عشق نفسانی دم کو کہ عاشق معشوق کے ہر نفس میں شاہدیت ہوئی ہے یہی پیدا ہوا ہے اگر نفسانی
 معشوق کی فکر پیدا ہوتا ہے اسلئے کہ نفس کا اثر ہے اور عشق حیوانی وہ ہے کہ شہوت بدنی اور طلب لذت بھیگی کی ہے
 پیدا ہوا اور اس میں زیادہ تر شہوت انگیزہ ہے اور معشوق اور اس کے رنگ اور اشکال اعضا پر ہوتی ہے اسلئے کہ یہ بدن کا کام ہے اور ہر
 عشق لطافت نفس اور صفات نفس کی ہے یہی پیدا ہوتا ہے اور دوسرے نفس مارہ کی ہے یہی پیدا ہوتا ہے اور پہلی قسم میں نفس کو جہ
 اور جزئی اور دو ناموں میں دلی اور صفائی فکر پیدا ہوتی ہے اور دوسری قسم میں نفس کو جزو اور حرص نفس پر ہوتی ہے پہلی قسم میں عشق
 حقیقی کی طرف توجہ ہو جاتا آسان ہو اور دوسری میں بہت سی خیر و شر کا قطع کر کے ضرورت پڑتی ہے بلکہ ایک سو غربت
 دوسرے کی طرف پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی دیکھو کہ اگر عشق انصاف میں شہد پاتا ہے مگر ان انصاف میں کہ کوئی اسکے ساتھ
 مستحق ہو تا تو عقل مجرور اور نفس حیوانی کے دریا بہن اسلئے کہ اس کے دونوں میں متوسط واقع ہوتا ہے اور وہ بیک ایک
 محمود و شریف آدمی کی طرف اور ہر حال میں فضیلت نہیں بلکہ اس کو اس وقت استعمال کیا جائے جبکہ ملوک عرفانی کے لیسان
 میں ہو اور نفس میں قوت ہو و غفلت میں پڑا ہوا ہو شہوات حیوانی کے کو تہ کو ہر ہوا و جب نفس کو علوم الہی اچھی طرح حاصل ہو
 اور عقل بال نفس عام کلیہ پر محیط ہو جائے اور علامہ قرین الملک کے ساتھ اتصال پیدا ہو جائے اس وقت عشق سے عارف کو مدد کار
 رکھنا لازماً کیونکہ جب دل اتر کر عالم حقیقت تک پہنچ گیا تو یہی لونا بڑا ہر شایہ اسی جسے عشق کی طرح دوزم میں اختلاف
 کہا ہے یہاں سے سبب کہ عشق پاک شہوت ہمیشہ شاہد ہوتا ہے ہر صورت عشق معارف نفوس میں ہی ہوتا ہے نہ صفات ابدان
 میں نہ یہ ظاہر ہے بلکہ اسرار اور صدر الدین شیرازی کا خیال ان عشق مجازی کی کہ دنیا فتنہ کہنے انشائی ہے شہد
 و دلون میں ملاقات ہو تا کہ اتصال حرارت دل کو مگر دوسری قسم کہا ہے کہ جبکہ عشق شہد انگیزہ حال نہیں مگر وہ اس پر ہوتا ہے
 اگرچہ وہ ماہ نقشبوی دوزخ میں ہو لیکن طریق محبت میں سودا گار سے عیب فتنہ حاصل ہو میں حدیث شریف میں آیا ہے
 مشیت نام ایک آدمی بی بی عائشہ کی اونٹنی پر جبکہ نام بربرہ تھا عاشق ہو گیا جب بربرہ بابر کو نکلی اس کے بھیجا تا اور نہ
 اور آہ کو مگر آواز نہایت صاف و کواں پر تھا یا اور بربرہ سے سفارش کی کہ اس کے ساتھ کھانے کو بربرہ عرض کیا یا رسول اللہ اگر
 اس معاملہ میں میری بی بی آواز صاف ہو تو قبول ہو ورنہ میں نے ہون اور اس کی صورت سے نیز انہوں نے خود ہی دونوں کے بعد مشیت مگر
 رواہ الدری۔ جو علی سینا کا ایک رسالہ نفس عشق کے بیان میں ہے یہیں لکھا ہے کہ عشق مجرور و عقلیات و غریبہ معنی
 و نباتات حیوانات سب میں پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ علمے راضی ہو کہ ہاں کہ احوال و متابہ ہیں یعنی احوال میں قیاسیت ہے کہ
 ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے اور یہ سلسلہ عقیدہ سن ظہر بنین کیا تھا انہوں نے زیادہ کیا ہے اور کہا کہ اسلئے کہ جو چھوڑ دیا تھا
 اور اصحاب حدیث کہتے ہیں کہ اس غلبہ محبت میں ایک عجیب تاثیر ہو اور مجرب ہے جیسا کہ قول ہے عشق غلبہ کا یہ وہام عشق
 موجب اللہ علی کل فی روح لیحصل یہ اللہ اعظمی الی لا یقدر علی انہا الا تکلم اللہ وہی موجودہ فی النفس

صمدۃ مرہبہا عن اربابنا اعدا العاشق لاسیتدل علی قدر طبقۃ من الخلق ولذلک کان اشراف المذاہب الدنیا
 لہ اجزائہ الذین نہدوا ہما مع کوہا ساسۃ والحوالی الآخرۃ مع کوہا مخبر اہم عنہا بصورۃ لفظ اتقی یعنی عشق
 ایک الفت رہتانی اور اہام شوقی ہو کہ اللہ نے ہر ذی روح پر اسے واجب کیا ہے کہ عشق کی وجہ سے اس میں شرم
 حاصل ہو جو کہ اس الفت کے اور کسی طرح حاصل نہیں کر سکتے تھے اور یہ الفت نفس میں موجود ہے اور اس کے
 سہرتب صاحبان الفت کے نزدیک مقرر ہیں پس کوئی آدمی نہیں مگر کسی ایسی چیز پر عاشق ہو جس سے اپنے
 طبع کی خلق میں سے رو نہ آتا ہو اور اپنا مشرب حاصل کرنا ہی اس لئے اُن لوگوں کا مرتبہ دنیائیں شرف ہے جو خود اپنے
 دنیا کو جو سامنے موجود ہے چھوڑ دیا ہو اور آخرت کی طرف مائل ہو گئے ہیں بیکارت و ذکر ہی شہادہ ہے
 بعشق و از روح منفرد سہ منزل ہے سودا ہی ترا عشق مجروح محمل ہے سیاح جان معرفت یعنی دل بہ ارادۃ
 غمت دست بسر یا می گل ہے اور بعضے صوفیہ اچھی صورتوں کی عشق میں مبتلا ہوئے ہیں شیخ محی الدین
 نے باب ایک میں یہ دعوات کے کھائے ہیں کہ شیخ روز میان کیا گئے والی عورت پر عاشق ہو گئے اور پھر اس
 بنیاں سے کہ لوگ دیکھ کر کہہ گئے کہ اچھا جو یہ عجبہ خوش اخروقت اب بھی خدا کے لئے ہے اس لئے حرم میں صوفیہ کے
 پس گئے اور ناخود ارادہ کرانے سامنے رکھ دیا اور سارا مال اپنا بیان کیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے
 حال میں مجھ کو تا مومن بھر معنی کی خدمت کرت رہے لوگوں نے معنی سے کہا کہ یہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں
 آئے یہ حال شکر تو یہ کہی اور روز بھان کی خدمت گزاری کر کے پورا مال کے پورا ہونے کے بعد روز بھان کے
 دل سے معنی کا عشق جاتا رہا اور صوفیہ کی مجلس میں جا کر پڑا پنا خرقہ پہن لیا یہ عاشقان را شاہ مافی دغم است
 مر کا کہ اخیرت خدمت ہم دوست غیر محشوق اتنا شامی ہو وہ عشق جو نہ خود سہرائی ہو ہے اور غم لکبری کہتے
 ہیں عشق جاریہ بقدرہ علی ساحل میں صہر فقیہ اباً مالاکل ولا شرب الا اشار اللہ حتی کثرت نار
 اللہ شوق فکنت انفسہ تا فکلا تعفت ثم نارانی شوقی من السہار سجدہ نفسی ناراً فلیقی ناراً منی
 بین الشاہد والملتک اور می من ابن التیقان خلعت اور بیک شاہد سی فی السہار یعنی ملک مہر میں دیدار
 نیل کے کنوے ایک دن جو دیان میں ایک عمدت پر عاشق ہو گیا بہت دنوں تک یہی حالت رہی کہ وہ خود
 عشق کے کھانا پینا چھوٹ گیا اور آتش عشق نے یہاں تک غلبہ کیا کہ یہ سہرے سال سے آگ لگنے لگی جب
 یہ سہرے سال سے آگ جلتی تو آسمان سے آگ ایک آگ سے سال کے مقابل جلتی اور یہ دونوں آگیں سیر اور آسمان
 کے درمیان میں سما تیں اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں کھانے جلتی ہیں پس میں نے جان لیا کہ یہ میرا مشوق
 ہو آسمان میں شمشیر خور الدین رات ہی طرغ اشار کیا ہو یہ اسی زعفران گرم بازارت ہے بہ زمزم علی
 خریدارت ہے من کیم تازم ز عشق قواف بہ نیست دعوی این سخن بگذاں ہے یکے از عاشقان عالم

بودن کا بزرگبری یا بد مولانا عبد الرزاق نے شرح منازل السائرین میں کہا ہے العشق الضعیف اقوی سبب
فی تطیف السر والاعدا للعشق الخفی فانہ یجمل الهموم بما ادا و یقطع الفزع الخاخر و یفرق و یلذذ و یفوت المحب
و یسبل النعیم و المستقیم فی عاقد و یشال امره بکلان العشق الخفی من جملة سعادان الشهوة فانه و سوا سناش
من تعیط الی الکفر فی استمران شائل بعض الصورة و عبادة للنفوس یا حی فی تخیس لذاتها و علی ہرین النوعین
یعنی مع العشق الصوری و ذمہ فی کلام بعض العارفین و الحکما و یونی بالمشق حسین بر بیزگاری ہو بہ سبب ہے
سر کے پاک ہونے کا اور عشق حقیقی کے لئے آمادہ کرنے کا اسلئے کہ وہ تمام نقص کو ایک قدم کر دیتا ہے یعنی سارے
نیالات سے جلتے ہیں اور ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے اور پریشانی خاطر یا جاتی رہتی ہے یک سوئی حاصل ہوتی ہے محبوب
کی خدمت کرنے میں لذت ملتی ہے تکلیف آسان ہو جاتی ہے اسکی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں مشقت نہیں
معلوم ہوتی چنانچہ اس عشق کے جو غائبہ شہوات کی وجہ سے پیدا ہوا اسلئے کہ یہ دوسو سہ ہے جو کسی عمدہ صفت
میں فکر کر سہ سہ پیدا ہوتا ہے اور نفس کی پوجا ہے کہ اسکی لذات اور خواہشات کے حاصل کر چکی کو شش
کر تا ہے انہیں دونوں تمون کی وجہ سے عشق صوری کی طرح اور خدمت کی جاتی ہے یعنی پہلی قسم عشق کی محمود ہے
اور دوسری قسم مذموم اور دونوں کو عشق مجازی کہتے ہیں ۔

شوق

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان یرجو لقاء اللہ فان اصل اللہ لذات ۔ جو کوئی اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے سو اللہ
کا وعدہ آتا ہے اور اچھے نبویہ میں آیا ہے اسلئے لذۃ النظر الی وجہک و الشوق الی لقاءک و ما انسانی عن عطار
ابن اسباب عن ابیہ یعنی میں تجھے ترے منہ کی طرف دیکھنے کی لذت اور ترے منہ کا شوق طلب کرتا ہوں ۔
شوق ایسے کہتے ہیں کہ دنوں میں محبوب کی ملاقات کا جوش پیدا ہو اور شوق محبت کی مقدار کے موافق ہو جائے
وفاق نے شوق اور اشتیاق میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ شوق محبوب کی ملاقات اور دیدار کے بعد ہوتا رہتا ہے
اور اشتیاق نہیں جاتا اسی کی مدد سے کہا ہے شوق کا مقام خلق کو حاصل ہے مقام اشتیاق تک حاصل ہوتا ہے جسکو اشتیاق
پیدا ہوتا ہے وہ بالکل ہی شفیق اور پیغمبر کے مرتبہ میں آجاتا ہے نہ کوئی اسکا نشان پاتی رہتا ہے نہ اسکو ترس رہتا ہے اور شوق
کی علامت یہ ہے کہ موت میں رات بچے اور کبھی بن سادے کہا ہے کہ شوق کی علامت یہ ہے کہ اعضا کو خواہشات
سے کات دے ابو علی نے کہا ہے کہ اس آیت کے و جعلت للک رب لخصی یعنی یہ ہیں میں جلدی آیا ہے
ظہا می میری رب سبب شوق کے بس شوق کی جگہ لفظ رضا کو استعمال کیا ہے جو حسین انصاری نے کہا ہے کہ
غلاب میں میں نے دیکھا ہے کہ فیاست قائم ہوتی ہے اور ایک شخص عرش کے لئے کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ای فرستویہ کون ہی تم سے پہلے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں اسکا حال معلوم نہیں فرمایا کہ پھر دیکھو

سیری محبت کے نشہ میں ہر سیری ملاقات کے بغیر ہوش میں نہیں آدیا گیا اور یہ ایک روایت میں ہر یہ معروف کرخی
 ہر دین سے اللہ تعالیٰ کا مشتاق نکلا ہو۔ اسلئے اللہ تعالیٰ اسکی طرف دیکھتا رہا رکھتا ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہر کہ
 اہل قرب کا شوق محو میں کے شوق سے کامل ہونا ہر مشتاقوں کو موت میں جہنمہ آنا ہر وہ کسی چیز میں نہیں آتا
 اسلئے کہ روح پر یہ بات عکس ہوئی ہر کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچو ننگی۔ جیندے کسی نے دریافت کیا کہ اسکا کیا
 سبب ہے کہ محبت وقت ملاقات بھجھکے روئے لگتا ہو کہ شاد شوق کی وجہ سے نہایت سرور اور وجد پیدا ہوتا ہو
 اسلئے رونا آجاتا ہو۔ حواریں کے ترجمہ میں مذکور ہر کہ مہمان ملاقات کو شوق اس بات کا ہوتا ہو کہ محبوب بے لطف
 و رحمت و احسان فرمادے اور مہمان ذات کو اس بات کا شوق ہوتا ہو کہ ملاقات اور وصال اور قرب حاصل
 ہو ایسا شوق کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا قول ہر کہ بہت سے عبد الرحمن و عبد الترسیم و عبد الکرم ملتے
 ہیں مگر عبد اللہ ایک بھی نہیں ملتا۔ یعنی رحمت و کرم کے بہت سے طالب ہیں اور خدا کے طالب کم ہیں۔ خدا کے
 لئے یہی جنت ہے کہ انکی ملاقات جناب باری سے ہو جائے اسکے سوا کسی چیز کی طلب آگاہ نہیں انتہی۔ وضع ہر
 کہ اگرچہ طلب خدا کا مرتبہ طلب محبت کے مرتبے سے اعلیٰ و افضل ہر مگر شارع علیہ السلام نے فرمایا ہر ان احب الی اللہ و الی اللہ
 عبد اللہ و عبد الرحمن و اہل علم عن ابن عمر تحقیق ہمارے ناموں میں زیادہ پسند اللہ کو عبد اللہ و عبد الرحمن ہر اور
 اس سے معلوم ہوا کہ دونوں حالتیں پسند ہیں۔ اگرچہ عبد اللہ کے عبد الرحمن کے مقدم ہونے میں اسکے کو ایک طرح کی فضیلت
 خواہ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رسالت و نبوت موقوف ہوئی میرے بعد
 کوئی رسول نہیں ہنوا کہ تو یہ بات صحابہ پر شاق گذری آپنے انکی نفسی کے واسطے فرمایا الا البشائر یعنی میرے
 بعد بشیرات ہونگے صحابہ نے عرض کیا بشیرات کیا ہر یا رسول اللہ آپنے فرمایا الزیادۃ المسلم و ہر جزر من الزیادۃ
 البشیرۃ یعنی بشیرات مسلمانوں کی خواب کو کہتے ہیں اور یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہر وہیسا کہ ترمذی نے السنن
 سے روایت کیا ہر مراد حضرت کی یہ ہر کہ میرے مرگے سبب وحی منقطع ہو جائے گی اور کوئی ایسی چیز باقی
 نہیں رہے گی جس سے وافات آئندہ پر و نصیحت حاصل ہو۔ اور بخاری و مسلم نے اس سے روایت کی ہر کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر الزیادۃ الصالحۃ جز من سنۃ دارین جز من البشیرۃ یعنی سچی خواب نبوت کے
 چھٹا ایس نکاح دین سے ایک ٹکڑا ہر اور بھید اس کلام کا یہ ہر کہ وحی بطور خواب کے حضرت سرور کائنات کو چھ ماہ تک
 ہوا کہی تھی اور مدت نبوت کے ۳۳ سال ہر اور چھ ماہ کو ۳۳ سال کے سادہ نسبت ہر جو چہ کو چھٹا ایس کے ساتھ
 ہر اور خواب ایک قسم کی کرامت ہر اللہ تعالیٰ فرماتا ہر لہم البشیرۃ فی الحیات الدنیا و فی الآخرة انکے لئے خوشی
 ہر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں موعظین لکھا ہر کہ وہ کہتے تھے کہ اس آیت میں مراد بشیر سے سچی خواب
 ہر کہ خود دیکھے یا کوئی اور اسکے لئے دیکھے اور یہ تفسیر حدیث بنو مہدی میں آئی ہر چنانچہ لہم مالک نے موعظین

عطا بن یسار سے مبشرات کے معنی اسی طرح روایت کئے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 الروایۃ الصالحۃ من اللہ والحکم من الشیطان رواہ البخاری والمسلم عن ابی قتادۃ یعنی اچھی خواب اللہ کی طرف
 سے ہے اور بُری خواب شیطان کی طرف سے اور تعبیر خواب کے مرتبے بہت عالی ہیں بعض خواب میں تعبیر کی محتاج نہیں
 ہوتے ہیں ظاہر پر چھوڑ دینے کے قابل ہوتی ہیں یہی معنی نے دلائل النبوت میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ
 امام حسین کی شہادت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ کو نہایت پریشانی کی حالت میں خواب میں دیکھا
 اور حضرت کے پاس ایک شیشہ فون سے بھرا ہوا تھا میں نے عرض کی کہ میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں یہ کیا ہے
 فرمایا یہ فون ہے حسین اور اُنکے ہمراہیوں کا۔ اور امام غزالی نے ایثار العلوم کے اواخر میں کہا ہے کہ حضرت
 نے عہد اللہ بن عباس کو یہ جواب دیا تھا کہ تعین نہیں معلوم کہ میری امت نے بعد میرے کیا کیا میرے بیٹے حسین
 کو قتل کیا یہ فون اُسکا اور اُسکے دوستوں کا ہے اسکو اللہ کے پاس لے جاتا ہوں ۲۸ دن کے بعد امام حسین
 کے قتل کی خبر آئی۔ شیخ نصر اللہ بن کئی کہ بڑے نقد اور نیک گزرسے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں حضرت علی
 کی زیارت کی اور اُن نے عرض کیا کہ اپنے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا من دخل دار ابی سفیان فہذا من بی بی جاورینہا
 کے گھر پر پہنچ گیا وہ مامون ہو۔ اور اطلاق ابو سفیان نے آپ کے فرزند کے ساتھ کہ بلا میں کیا کیا فرمایا کہ تم ابن
 صبیح کے شروع کو بلاتے ہو میں نے عرض کیا نہیں باخدا فرمایا کہ اُس سے جا ملے من لو آکھ کھلی تو میں اُسکے
 پاس گیا اور یہ سارا قصہ بیان کیا وہ بہت روایا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھ سے کسی نے ابھی تک ان شروع کو نہیں
 سنا ہے آج ہی رات کو غم کے ہیں پڑھے۔ ۱۔ ملکان کان العفو منا سجیہ فلما علمتم سال بالیم الطبع
 ہم لاگ ہوئے صاف کرنا ہماری عادت ہو گیا۔ اور جب تم مالک ہو با فون پیدا ان میں۔ ۲۔
 وعلتم قتل الاساری و طالما غدتنا علی الاسری فغنموا ونضفع۔ اور تم نے طلال جانا قتل کرنا
 فیدون کا۔ اور نہیں جب صبح کی فیدو پڑھیں فیدو ہی ہمارے حاتم آئے تو صاف کیا اور درگزر سے۔ ۳۔
 وحکم ہذا التفاوت بنیادہ کل اناب الذی فیہ تنبیح۔ ہمارا تمہارا یہی فرق کافی ہے اور ہر مرتبہ میں
 جو کچھ ہوتا ہے یہی چلتا ہے۔ اس روایت کو ابن مبلغ مالکی نے فضول مہمہ میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن
 صبیح کا لقب میص رہا ہے۔ اور بعضی خواب میں تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں۔ ایک سالک نے خدا کو خواب میں دیکھا
 کہ اُسکی طرف انکشاف کیا اور اُسکے مذہب طوائف مارجب پر سے یہ خواب بیان کی تو اُس نے دریافت کیا کہ
 یہ حالت کہاں واقع ہوئی کہا گھر کی دیوار میں پیر نے کہا وہ بلکہ غضبی ہے جب تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ
 مسجد تھی اُسے غلام یا تھا اور حق شرعی خدا تعالیٰ کی صورت میں دیکھا بلکہ کہیں انہیں اور صدیقین بھی تعبیر خواب
 میں نقلی کر جاتے ہیں چنانچہ شیخ اکبر نے مضمون الحکم میں کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو تعبیر خواب میں غلطی واقع ہوئی

فرمایا ہے۔ رانی فقہ کرای الکی یعنی جسے مجھ کو ذرا بین دیکھا تو اس نے انزابت و انفی کو دیکھا اور وہ میں ہی ہوں شیعہ
 بندے کی تقلید میں میری صورت کے ساتھ نصف نہیں کر سکتا۔ نوویؒ نے شرح مسلم میں کہا ہے کہ فقہ رانی احن سے مراد نو
 صحیح ہے اور حضرت کو خواب میں دیکھنا دو طرح سے ایک روایے انہی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ دیکھنے والے کی روح مثل آئینہ کی
 ہوتی ہے اور عالم قدس کے ساتھ مناسبت کلی پیدا کرتی ہے اور اسوجہ سے حضور سرور عالم کی روح کے انطباق کے قابل ہوتی
 ہے ایسی خواب نہایت عمدہ ہوا و کم واقع ہوتی ہے۔ دوسری روایے مکی ہے اور اس طرح ہے کہ دیکھنے والا جناب رسالت مآب کے
 ساتھ کمال محبت کی کوئی وجہ سے اپنی محبت کی صورت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ تمثیل دیکھ کر باقی شخص و
 و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہندہ بیتا ہوا اس تقظیم و تکریم کی صورت کو جناب سرور کائنات کی صورت معائنہ کر لیکن
 جب کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور کوئی حکم قرآن و حدیث کے خلاف اون کی زبان سے سنا تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے
 حضرت کو خواب میں نہیں دیکھا بلکہ اس کے ساتھ المیس نے فریب کیا حضرت کی شکل کے ساتھ دیکھنے و تلاش نہیں
 ہوا ہے اور ایسا مغالطہ اکثر اہل علم کو واقع ہوا ہے اور جو کوئی ایسی صورت خواب میں دیکھے وہ آپ کی دنیا کی صورت کے
 بالکل مخالف ہو یا بعض وجوہ میں مخالف ہو اور بعض میں موافق اور پھر بعض ہو کہ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں یا دیگر
 والے سے کہیں کہ یہ پیغمبر علیہ السلام ہیں تو اس نے حقیقت میں جناب رسول مقبول کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی نسبت کی صورت
 شمع کے ساتھ دیکھا ہے پھر ساری وجوہ کے ساتھ مخالف دیکھا تو وہ ساری وجوہ کے ساتھ شروع کے مخالف ہے
 اور جسے کہ کسب قدر مخالف دیکھا تو وہ شخص کسی قدر شروع کے مخالف ہے۔

اب تہوڑے سے حالات اولیاء اللہ کی خوابوں کے سنو کسی نے سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا
 کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جواب دیا کہ مجھ پر رحم کیا پر ابن المبارک کا حال پوچھا بولے وہ اپنے رب کے پاس
 دوبارہ پونچھے ہیں۔ اور ابو ہریرہ زجاجی کو خواب میں دیکھا اور یہ وعید دائمی کے قائل تھے ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ
 نے تمہارے ساتھ کیا کیا بولے جیسا ہم جانتے تھے اس سے بہت سہل پایا اور حسن شیبانی کو خواب میں دیکھا اور ان سے
 دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہنے لگے کہ میرے سوا کرم کے کیا طور میں آتا ہے اور عجیب
 عجیب کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا تم اے عجیب عجیب مر گئے اونہوں نے کہا کہ چار عجیب ہیں جاندار اور نعمت بانی مگر
 مالک بن اس کو خواب میں دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا کہا مجھ کو سبب اس ایک کلمہ کے بخشہ یا جسکو حضرت عثمان
 جازہ دیکھنے کے وقت کہا کرتے تھے اور وہ یہ ہے صبیح اللہ الذی لا یحی موت ابوسل معلو کی کو خواب میں دیکھا
 کہ نہایت اچھی حالت میں تھے پوچھا کیا حال ہے اور یہ حالت تکوین کس طرح حاصل ہوئی کہا حق تعالیٰ کے ساتھ حسن
 کریم کی وجہ سے اس مرتبہ کو پہنچا ہوں جا چکے تھے خواہ میں دیکھا اور ان سے استفسار کیا کہ تمہاری ساتھ حق تعالیٰ
 نے کیا برتاؤ کیا جواب دیا **علا نکتہ بخلک غیو شے + لیسرک فی القیامۃ ان تراہ +** اور خدا

بجز اس چیز کے مت لکھ جو قیامت کو تجھے خوش کرے۔ جہنم نے اطمینان کو خواب میں دیکھا کہ شکار اٹھتا جہنم نے کہا کہ تم کو
 شرم نہیں آتی بولا کہ میں کس سے شرم ماؤں مجھ کو آدمی کب میں آدمی وہ ہیں جو مسجد شریف میں رہتے ہیں کہ وہ اپنی
 نے مجھ کو دیکھا کہ وہ اپنے اور میرے جگر کو جلا دیا ہے۔ جہنم فجر کو مسجد مذکور میں گئے دیکھا کہ کئی آدمی زانو پر سر رکھ کر سو رہے تھے
 میں جہنم کو ادھوں نے دیکھا کہ کہا کہ کہیں تم کو اس نام پاک کی بات دہو کے میں نہ ڈالے بتائی ہے کہا کہ ایک دن کیا تم
 کی مجھے خواہش پیدا ہوئی خواب میں مجھے کہا گیا کہ کیا آزاد صاحب ارادہ کو یہ بات نہ سب ہے کہ اپنے بندوں کو ذلیل
 کرے اور وہ اپنے سوا سے جو چاہتا ہے وہ پائے گا ابن الجلاء کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا اور مجھ کو فائدہ تھا حضرت
 اعلیٰ اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا دن سے عرض کی کہ میں آپ کا ہمان ہوں مجھ کو ادھکھا گئی خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مجھ کو ایک روٹی عطا کی تو ہی کہانے پایا تھا کہ بیدار ہو گیا باقی آدمی مینے اپنے ہاتھ میں باقی عتبہ نے خواب میں
 حور کو دیکھا حور بولی اے عتبہ میں تیرے فریضہ ہوں ایسا کام مت کچھو مجھے سبب سے میری تمہاری ملاقات نہ کر کے
 عتبہ نے کہا کہ دنیا کو تین طلاقیں دیکھا ہوں جس میں جوع نہیں ہے تاکہ تجھے ملاقات ہو ایوب مختاری نے جو مکان کو دروازہ
 لکڑی ہوئے ایک گناہگار کا جنازہ ادا دہ سے نکلا پھر اندر گئے تاکہ اوپر نہاڑتے تھے میں ایک شخص شب کو خواب میں
 اس مردہ کو دیکھا دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا بولا مجھے جہنم یا اواریب سے کہنا قتل و لوٹم
 تملکون خسران رحمۃ ربی کا اذلا مسکند خشیتہ الانفاق اگر تمہارے ہاتھ میں میرے رب رحمت کے خزانے
 ہوتے تو مفرزند کر دیتے اس ڈر سے کہ فرج ہو جائیں جس شب کو مالک دینار دنیا سے گزرے ایک بزرگ نے
 خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آواز غیب سے ہوئی ہو کہ مالک بن دینار رحمت کے
 رہنے والوں میں سے ہو گئے کسی نے داؤد طائی کی انتقال کی شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک نور پہلا ہوا ہے
 اور فرشتے آسمان سے اترنے اور چڑھتے ہیں اور دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے جواب دیا کہ آج کی رات داؤد
 نے دنیا سے کوچ کیا ہے جنت کو ادا کی روح کے داخل ہونے کے لئے آراستہ کیا ہے کر زین دیرہ کا انتقال ہوا تو
 خواب میں دیکھا کہ فرستان کے مردے سفید مٹکاف پہنے ہوئے قبروں سے نکلے ہیں ادا سے دریافت کیا گیا کہ یہ
 کیا تقریب ہوئے کہ کر ز کے استقبال کے لئے تیار یاں ہو رہی ہیں یوسف بن حسین کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا
 ادا سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا بولے کہ مجھے جہنم یا سائل نے کہا کہ وجہ سے
 جواب دیا اس وجہ سے کہ میں نے بکی باتوں کو ہزل کے ساتھ کہی نہیں ملایا نہ ادا و زاعی کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا
 کہ مکتے میں بیٹے یہاں علما کے درجہ سے بڑا درجہ کیا نہیں پایا ادا کے دوسرے نمبر پر محضوں کا درجہ ہے زیدہ کو کسی
 خواب میں دیکھا ادا سے دریافت کیا کہ تمہارے گدرا بولین کہ میں جہنم یا سائل نے کہا کہ اس وجہ سے کہ تم نے
 کی راہ میں بہت کچھ داؤد و دوش کی تھی بولیں صرف میری نیت کی وجہ سے مجھے بخشا ہے سفیان ثوری سے کسی نے خواب

دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ واقع ہوا بولے پہلا قدم میںے صراط پر رکھا اور دوسرا جنت میں کسی نے لیٹر کافی کو خواب میں دیکھا اور اوں سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا بولے مجھے بخشد یاد اور فرمایا کہ جبکو تیرم نہیں آتی ہو مجھے اس قدر ڈرتا تھا کہ اس لیے دارائی کو خواب میں دیکھا اور اوں کے حالات دریافت کئے کہنے لگو کہ میری بخشش ہو گئی اور کوئی چیز صوفیہ کے اشارات سے ڈرا وہ میںے مضر نہ پائی علی بن موفی کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ کو اپنی خیال کے نام و نفع اور محتاجی کی وجہ سے بڑی فکر تھی شب کو خواب میں ایک رقعہ میںے دیکھا جس میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا لبسہم اللہ الرحمن الرحیم یا ابن الموفق انحنی الفقی وانار بک ان علی بن موفی تم فرسے ڈرتے ہو حالانکہ میں تمہارا رب موجود ہوں جب آخر شب کا وقت ہوا تو ایک آدمی ایک تیلی باغچہ داریناروں کی لایا اور کہا اسے لے آئے صیغہ یقین ابوبکر کئی کہتے ہیں کہ میںے خواب میں ایک نہایت حسین و جمیل جوان کو دیکھا اوس سے دریافت کیا تم کوں ہو بولا میں تھوئی بہن میںے دریافت کیا تیرا مسکن کہاں ہے بولا ہر دل حزن میں میں رہتا ہوں چہرے ایک بد صورت سیاہ خام و خست ناک عورت دیکھی اوس سے دریافت کیا تو کوں ہے بولی میں خندہ ہوں میںے دریافت کیا تیرا شکا نام کہاں ہے بولی میں ہر ایک شاد و خرم دل میں رہا کرتی ہوں بیدار ہوا تو میںے عہد کر لیا کہ اب کبھی نہیں ہنسوں گا مگر بطور غلبہ کے شبلی کو خواب میں دیکھا اور اوں سے دریافت کیا کہ تیر کیا گذرا جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت کچھ نفاش کیا بہانہ کیا کہ میں ابوس ہونے لگا جب اوسنے میری باس کو دیکھا تو مرحمت فرمائی اور بخشید یا ابوسید خرا کہتے ہیں کہ علیؓ ابوس خواب میں دیکھا لائٹی اوٹھائی کہ اوسے اردن بولا میں اس سے کبھی نہیں ڈرتا میں تو اوس سے ڈرتا ہوں جو دل میں ہوتا ہے ابو عثمان مغربی سے خواب میں کہا گیا کہ تیرم خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہتا چاہیے ایک ذرہ ہی اوسکے خلاف نہ کرنا چاہیے۔ اسی قسم کی سچی اور عمدہ خواہش بہت سی ہیں کہ اہل سلوک اور اہل علم کے باب میں صلحا اور افتحا دیکھتے رہتے ہیں +

صوفیہ پر دنیا سے سفر کرنے کے وقت کیا گذرتا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین تتوفیہم الملائکۃ طیبین جنکی جان لینے ہیں فرشتے اور وہ شادمان ہیں یعنی نفس ایسے مولا کی طرف مصروف ہیں کہ وہ موت سے خوش ہونے میں اور مولا کے پاس جانا اور پریشان نہیں کرتا۔ مسلم نے جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے تین دن قبل فرماتے تھے لا تمومن أحدکم الا وہو محسن الظن بالله یعنی تم میں سے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسی حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان نیک ہو اور یقینی نہ شبہ ملا بہان میں عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محضۃ المؤمن الموت مؤمن کا تحفہ موت ہے یعنی مؤمن کے حق میں مرنے کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کما کے سہاگہ قلب اور دروہات آخرت کو پہنچتا ہے اور بریدہ سے ترمذی نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن بموت بعرفہ العجبین یعنی مؤمن پریشانی کے پسینے سے مرنا ہے مراد اس سے ہے کہ مؤمن پرست

کی وجہ سے شفقت اور تدرت میں ہوتی صرف، یہی قدر ہوتا ہے کہ پڑھنا پڑھنا آتا ہے اور اس سے ترقی کرنے
 روایت کی ہے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علساٹ وهو فلولت فقال کیف تجد لک قال ارجو اللہ یا رسول اللہ
 وانی اخاف ذنوبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجیح عاک فقلب عبد فی مثل مصلیہ
 المؤمن الا اعطاک اللہ ما یرجو وامنہ فما یخاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کی جان
 کی حالت میں گئے حضرت نے اوس سے دریافت کیا کہ تو اس وقت کی کو کس طرح پاتا ہے اوس نے کہا اے رسول اللہ
 میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور باوجود اس کے اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں آپ نے ارشاد کیا کہ ایسے وقت میں جب تک
 کے دل میں امید و بیم جمع ہوتے ہیں تو اللہ اوس کو وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس کو اس چیز سے اس میں رکھتا
 ہے جس سے ڈرتا ہے۔ غرض کہ اس کو ان کا حال نزع کے وقت میں مختلف ہے بعض پر ہیبت غالب ہوجاتی ہے اور بعض پر امید
 غالب ہوجاتی ہے اور بعض پر ایسی چیز ظاہر ہوتی کہ اُن کو اچھی طرح سکون اور اعتبار حاصل ہوجاتا ہے اور پھر جبری کہنے میں کہ
 نزع کے قریب میں جب تک کہ پاس بیٹھا ہوا نہا جمع کا دن نہا قرآن پڑھتے تھے ختم کے بعد کہنے لگے کہ اس وقت مجھے زیادہ
 قرآن پڑھنے کے کون لائق ہے کہ میرے اعمال کا صحیفہ لپٹا جاتا ہے اور ابو محمد ہر وہی کہتے ہیں کہ جس شب شبلی نے
 انتقال کیا میں اُن کے پاس موجود تھا وہ بچہ بیتین پڑھتے تھے +

کل بیت: انت ساکنہ غیر محتاج الى السرح

جس گھر میں تو سو ہو دسبے وہ چراغوں کی احتیاج نہیں رکھتا ہے۔

وجہ الماعول حجتنا یوم یاتی الناس بالبحر

تیری ذات پاک جس کی امید کی گئی ہے اوس دن ہماری دستاویز ہر جسدن لوگ حجتیں پیش کریں گے۔

حمد و ن قصار نے یہ صیغہ کی تھی کہ سکرات کے وقت مجھ کو عورتوں میں مت رکھو۔ بشر حافی سے نزع کے وقت
 کسی نے کہا کیا تم جات کو پسند کرتے ہو جواب دیا کہ زندگی کو تو نہیں پسند کرتا مگر اللہ کے پاس جانا سخت ہے۔ امام
 حسن بن علی علیہما السلام وفات کے وقت روئے کسی نے کہا آپ کیوں روئے ہیں۔ فرمایا ایسے سردی کے پاس
 جانا ہوں کہ جب کوئی نہیں دیکھا ہے۔ بلال جب مرنے لگے تو ان کی بی بی بلین و احزنناہ (یعنی افسوس) بیان نے
 کہا بل و اطرباہ عد البقی الا حیدہ محمد و حزیہ یعنی بی بی خوشی کا مقام ہے کہ میں کل دو سترن یعنی محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم آوازوں کی جماعت سے ملاقات کروں گا عبداللہ بن مبارک نے وفات کے وقت آنکھ کھولی اور ہنس اڑا کر
 ایسوی دن کے واسطے عمل کرنا عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ گھول شامی پر غلینہ چائی رہتی تھی مرض موت میں ہنس کر
 پاس گئے آدمیوں نے اس خندہ کا سبب پوچھا جواب دیا کہ میں کیوں نہ ہنسوں جس چیز سے کہ ہمیشہ بیمار رہتا تھا اب اس کی
 چھٹی کی گھڑی نزدیک ہے اور جس چیز کی امید رکھتا تھا اوس کی ملاقات مغرب ہے قہیدہ کسی نے دریافت کیا

اسکا کیا سبب ہو کہ اوسیدہ خرازا بنی موت کے قریب بہت کچھ دیکھ کر نے لگے تھے جواب دیا کہ اس میں تعجب کس بات ہو
 ادن کی روح اشتیاق کی وجہ سے اڑنے لگی تھی ایک فخر مشاد دنیوی کے پاس آیا اور سلام علیک سمجھ کر لگا کوئی
 شاداب جگہ بھی بیان ہو کہ وہاں پر ان مری اوسکو ایک جگہ بتا دی جان پانی کا چشمہ موجود تھا اوس نے وہاں
 جا کر وضو کیا نماز ادا کی اور پھر اوس جگہ پر لپٹ گیا اور مر گیا مشاد سے انتقال کے وقت حاضرین نے کہا کہ لا الہ الا اللہ
 کہہ ادا ہوئے انے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے کہا جیسے اے گل کو تبرے گل میں فنا کر دیا ہی جزا ہے اوسکی جو تجسست محبت رکھتا
 ابو محمد وہی سو جان کنی کے وقت کہہ لگا کہ پڑ ہو بولے کہ یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے اسکو پہچان لیا ہو اور اسی کے ساتھ ہم فنا ہوئے
 یہی مصطفیٰ ہی ایک شخص نے موت کے وقت کہا کہ اے شہد ان لا الہ الا اللہ وہ بیٹہ کو اور موجودین میں سے
 ہر ایک کا ہا نہ پڑ کر لکھا اور مر گئے ابوعلی رو د باری نے موت کے وقت آٹھ کھول دی اور کہا یہ آسمان کے دروازے
 کھولے گئے ہیں یہ جنہیں آراستہ کلبی ہیں اور یہ کھنے والا کھ رہا ہے اے ابوعلی تہنہ تکبر تیرا علی پر ہو چکا ہے اگرچہ
 تم وہاں نہیں آئے ہو یہ کہ پہلی بات ظاہر ہے اور دوسری میں اشکال ہے احمد بن نصر سے کسی نے سکران کی حالت
 میں کہا کہ کلمہ شہادت کھ اوسکی طرف دیکھ کر بولے جو جنتی مت کر ابو الحسن نوری سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہہ جا ہا
 کیا میں اوسکی طرف عرض نہیں کر سکتا ابوعلی دفاع نے صبح کے وقت کہا یا رب تک تو مجھ کو دنیا میں رکھنا آفتاب اچھی طرح کھنے
 نہیں پایا کہ مر گئے ابوعلی رد باری کہتے ہیں کہ ایک جوان کو میں نے جنگل میں دیکھا اوس نے کہا اوس کو یہ بات کافی نہیں ہے
 کہ اپنی محبت میں مجھ کو معرف کیا بیان تک کہ بیمار کر دیا مجھ کو پھر وہ مرنے لگا جیسے اوس سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ ادا
 یہ شعر پڑھے

ایا من لبس لے عنہ وان عذبتی بد

اے وہ روایت جس سے میرے لئے چکارہ نہیں۔ اگر وہ مجھ پر خطاب کرے۔

و یا من نال من قبلہ منال مالہ حد

اور اے وہ ذات جو پہنچی ہے میرے دل میں۔ ایسا پہنچنا جسکی کوئی حد نہیں ہے۔

قوان کی مجلس

یاد رکھو کہ سماع یعنی قوانی ہر کے نزدیک واجب ہے بیان تک اہل نقل کی ایک جماعت نے اس پر اتفاق اجماعی کیا ہے
 اور اجماع کا دعویٰ علی الاطلاق اسکی حرمت پر صحیح نہیں بعض کہتے ہیں کہ راگ ذکر الہی سے روکنا ہے اور گناہوں کی
 خواہشات پیدا کرتا ہے ان میں طبیعت میں بہ خرابیاں پیدا نہ کرے بلکہ اوس میں محبت الہی کا جوش ڈالے اوس کے
 حق میں جہنم۔ فراج ہاء الدین نقشبند کہ سنت و عمل کے نہایت منع تھے کہا کرتے تھے نہ زمین یہ کام کر دھلا اور
 نہ اس سے انگڑوں کا۔ بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ سماع مستہبات میں سے ہے اور حدیث صحیح میں آیا

یاد رکھو کہ سماع کا دعویٰ علی الاطلاق اسکی حرمت پر صحیح نہیں بعض کہتے ہیں کہ راگ ذکر الہی سے روکنا ہے اور گناہوں کی خواہشات پیدا کرتا ہے ان میں طبیعت میں بہ خرابیاں پیدا نہ کرے بلکہ اوس میں محبت الہی کا جوش ڈالے اوس کے حق میں جہنم۔ فراج ہاء الدین نقشبند کہ سنت و عمل کے نہایت منع تھے کہا کرتے تھے نہ زمین یہ کام کر دھلا اور نہ اس سے انگڑوں کا۔ بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ سماع مستہبات میں سے ہے اور حدیث صحیح میں آیا

کہ مومن شہادت پاس رکھ جاتے ہیں اور شہادت کا ترک کرنے والا اپنے دین و ناموس کا بری رکھنے والا ہے اور کسی چیز کے
 اس پاس گھومنے والے کی نسبت یہ کہنا ہے کہ وہ اس میں گر پڑے خصوصاً جبکہ گانے بجانے میں ناز کرے اور غمرہ و داناؤ
 اور بچہ و چال اور دوصال اور فراق و اشتیاق اور شراب و کباب کی تعریف اور مشقوں کی مہر اور بعض منوعات کی توصیف
 وغیرہ ایسی باتیں جمع ہیں کہ جن کے سننے سے کچھ نہ کچھ خرابی خیالات میں پیدا ہوتی ہے تو کتنا ہی طبیعت میں اس طرف سے
 انقطاع اور ذات الہی کی طرف رجوع ہو سکا تو نے کہا ہے و کمر لہذا الوسيلة من قتل دمه مطلول و ہر
 بھوم و غرامہ و ہیامہ مکبول و لا سيما اذا كان المغنى حسن الصوت والصوت کاملر آة المحسن والغلام
 الجمیل و ما کان الواقع فی زمن العرب فی الغالب الا با شاعر فیہا ذکر الحرب وصفات الطعن والضرب
 ملح الشجاعة والکرم و القشيب بذکر الدیاد و النعم فليخذ المتحفظ لدینہ الراعب فی اسلامہ
 فان للشيطان جائل ينصب لكل انسان منها ما يلقى به و بما کان الغناء علی الصفة المذكورة من
 اعظم مداخل الخبث و لا سيما لمن کان فی زمن السیئة فان نفسه هیل الى المستلذات الدنیویة
 بالطبع السخی۔ یعنی بہت سو مقبول الجسہ میں کہ بسبب اس سماع و غنائے ان کا خون معاف ہے اور بہت سے ایسے تہذیبی
 ہیں کہ ان کی شہنگی اور پریشانی کے غم کی وجہ سے قید میں ہیں خصوصاً جبکہ گانے والا خوبصورت اور خوش آواز و زیبیے
 حسین عورت اور خوبصورت لڑکا اور عرب میں گانا بجانا صرف ان اشعار کے ساتھ ہو کر کرتا تھا جن میں لڑائی کے حالات
 اور نیزہ بازی کی صفات اور شیر زنی کے معاملات مذکور ہوتے تھے اور شجاعت و سخاوت کی مدح اور مکانوں اور گورنوں
 اور ثمن وغیرہ چرچاؤں کی تعریف بیان ہوتی تھی پس اس شخص کو جو اپنے دین کی حفاظت کرنا ہو اور اسلام کی طرف
 رغبت رکھنا ہو گانے بجانے سے بچنا چاہیے اس لئے کہ شیطان کے پاس بہت سے قسم کے جال ہیں وہ جیسا آدمی دیکھا
 اسی کے لائق جال لگانا ہے اور اکثر اس طرح کا گانا بجانا فریب ذات کا سبب ہوتا ہے خاص کر اس شخص کے حق میں جو
 بُرائی کے زمانہ میں ہو اور ابن تیمیہ نے کہا ہے اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ فعباد تھم ما امر اللہ
 بہ من الصلوات والقراءة والذکر والدعاء و تحذ لک و الاجتماعات الشرعية ولم یجمع النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم علی استماع غناء قط لا یکف ولا یذف ولا تواجد ولا سقطت بردتہ بل کل
 ذلک کذب بافتاق اهل العلم مجد نثہ ولم یکن الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا سائر
 الکا بر من ائمة الذین یجعلون هذا طریقا الى الله ولا یعدونہ من القرب الطاعات بل
 بدعوتہ من البیع المذمومة و هو بمنزلة الخمر یؤثر فی النفوس عظیم من تاثير الخمر و انما غایة
 المکرامة لزوم الاستقامة انہی حاصلہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی عمارت وہ چیزیں
 تہن جن کے کرنے کے لئے اللہ حکم دیا ہے جیسے نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا دعا کا ذکر کرنا دعا کرنا اور شریعت

کے لئے جمع ہو گئے تھے اور کبھی حضرت گمانے پہلنے کی مجلس میں جمع نہیں ہوئے خواہ وہ ان کا ناجائز بغیر دف و غیرہ کے ہوتا یا ان کے ساتھ اور نہ انہوں نے کبھی دھڑکیا اور نہ کبھی کوئی کپڑا ان کے جسم کا ایسی حالت میں گزارا۔ محمد بن یحییٰ نزدیک یہ سب جوئی باتیں ہیں اور نہ صحابہ اور نہ تابعین اور نہ ائمہ دین نے اس کام کو اللہ کے حاصل ہونے کا طریق سمجھا اور نہ اسکو معاملات قرب و طاعات میں سے شمار کیا بلکہ بدعت سیئہ جانتے تھے اور سماع و خفا بمنزلے شراب کے ہیں بلکہ نفسوں میں شراب سے زیادہ اثر کرتے ہیں اعلیٰ درجہ کی کرامت یہ ہے کہ شرع پر مستقیم ہو اور عاشقہ شامی میں مذکور الخفیف القاطع للنزاع فی امر الرقص و السماع لیستندعی تفصیلاً ذکر فی عوارف العارف و احیاء العلوم و خلاصۃ ما اجاب بہ العلامة النخیری ابن کمال باشا بقولہ ۵

ما فی التواجل از حقیقت من حج ولا التماثل ان اخلصت من یأس

فتمت تسعی علی رجل حق لمن دعاہ مولانا ان یسعی علی الراس

یعنی توالی کے باب میں ایسی تین جگہیں ملتی ہیں ایک ساکت ہو جائے اور نزاع جا پار ہو تفصیل کو چاہتی ہو عوارف المعارف اور احیاء العلوم میں اسکو ذکر کیا ہے اور خلاصہ سب کا ابن کمال باشا نے ان دو شعروں میں بیان کر دیا ہے جسکا مطلب یہ ہو کہ جو کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر تحقیق حاصل ہے اور جو نہ میں کوئی مسائقہ نہیں اگر تحقیق میں خلاص ہے تو کپڑا ہوا پاؤں سے دوڑنے کے لئے اور حق اوشن نص کا کہ جسکو اسکا مولانا نے یہ ہے کہ سر کے بل دوڑے آگے بعد

شامی نے ذکر کیا ہے والخصۃ فیما اذا ذکر من الاوضاع عند الذکر السماع العارفين الصارفين اوقا یضم الخ لا عمل السالکین لنبط انفسهم عن قبايح الاضال فہم لا یستمعون الا من الالہ ولا یشتاقون الالہ ان ذکرہ نا حوا وان شکروہ با حوا وان وحدہ صا حوا وان شہدوہ استرا حوا فی حضرة قریہ سا حوا اذا علیہم الوجہ بغلیانہ وشر با من مواد اراد انہ منہم من طرفہ طواق الہیۃ فخر و ذاب منہم من بوقت لہ بوارق اللطف فخرک و طاب و منہم من طلع علیہ الحب من مطلع القرب فسکو و غاب و هذا ما عتق لی فی الحجواب انتہی - یعنی جو کچھ مجلس توالی میں شریک ہونے اور گانا بجانا سننے کی اجازت دی گئی ہے وہ ایسے عارفوں کے لئے ہے جن کے اوقات اعمال کے لئے منقطع ہیں اور انہوں نے اپنے نفس کو بڑے کاموں سے روک لیا ہے ایسے لوگ جو کچھ سنتے ہیں اس کی طرف سے سنتے ہیں اور انکو سوا اللہ کے کیا اشتیاق نہیں ہے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو نوچہ کرتے ہیں اور جب فکر کرتے ہیں تو جلاتے ہیں اور جب اسکی توجہ بیان کرتے ہیں تو روئے ہیں اور اسکو دیکھتے ہیں تو راحت پاتے ہیں اور جب اللہ کے حضرت قرب میں جرتے ہیں تو خیرت میں اور یہ حالات اس وقت ظہور میں آتے ہیں جسوقت وجد و غیر میر غالب ہوتا ہے اور ان کے ارادات کے گماٹوں کیسے برابر ہوتے ہیں پس ان عارفین میں سے جس پر بہت طاری ہو جائے

ہو کر رہتا ہے اور بچل جاتا ہے اور جب پرفلہامی کی بجلی چمکتی ہے وہ جو مٹا ہے اور خوش ہوتا ہے اور جب مطلع قریب الہی ہے
حب مطلع کرتی ہے وہ بیوش ہو جاتا ہے اور گرم جاتا ہے یہ جواب علامہ شامی نے اپنی طرف سے دیا ہے اور بعض مداد
کہا کہ جب مرید کو سماع کا شائق بنے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اوہ بین خرابی اور بطالت باقی ہے کسی نے ابو بکر رازی سے
سماع کا حال پوچھا تو فرمایا کہ وہ فتنہ انگیز اور طرب خیز ہے اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ شاہ محمد یحییٰ الہ آبادی معروف
پیشچ خوب اسد نے شرح و صایا میں کہا ہے کہ ایک شخص قرانی سننے والوں کا بڑا مستعد تھا بخت ہی بارہا اصرار کرتا کہ
آپ بھی قرانی میں چلے اور کتنا تاکہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیا ہی اس سے شوق رکھتے تھے ایک دن مجبور
ہو کر بیٹے کہا کہ ان میں صرف ہی ایک کمال نہایا اور یہی کوئی کمال تھا بولا معاذ اللہ آپ یہ کیا کہتے ہیں ان کے کمالات
اعاطب بیاں سے باہر ہیں تب بیٹے جواب دیا کہ ان کمالات کی تفصیل میں تم نے کوشش نہ کی اور صرف ہی ایک کمال
اون کا سیکھ لیا کہ گانا بجانا سننے لگے وہ شخص شرمایا اور پھر کبھی ایسی بات زباں پر نہ لایا ایک شخص نے جو اس کا بڑا شائق
تھا اس کی کراہت کا حال ایک درویش سے پوچھا اس نے جواب دیا کہ آنحضرت کے مویات خوشی و ناخوشی سب معلوم ہیں
اگر نہ معلوم ہوں تو کتب معتبرہ حدیث و سیر سے معلوم کر لینا چاہیے نہ خط کر کے کوئی کے وقت نماز کا وقت تنگ ہو گیا اور
مکروہ ہونے لگا اور قوال اجروہ داوے اور سماع اس فکر میں ہیں کہ ہکو و جدائے تاکہ ہکو اہل مجلس ارباب ذوق میں
سمجھیں اور معتقد ہوں اور اس مجلس میں عورت و مرد حاضر ہوں یا کہیں دور کھڑے ہوئے یکہر ہی ہوں اور اس وقت
میں قوال ہو تو فرمائے کہ حضرت ایسی چیز کو دیکھ کر پسند کرتے یا ناپسند اگر بخندہ نمونے تو مبارک رہے اوہ میں مشغول
رہنا چاہیے اور اگر بھ جانتے ہو کہ حضرت اس فعل سے خوش نموتے تو پھر کو کتنا ایسا مسلمان ہو کر ان کی نامرضی ہو
مکروہ طبع کا کام کا ارتکاب کر گیا۔ مصباح الہدایات میں لکھا ہے انصاف یہ ہے کہ اس زمانہ میں سماع قابل اس کے ہو گیا ہے
کہ اس سے انگار کیا جاوے اور وہ سراسر وبال ہو گیا ہے اکثر مجلسیں اس وقت خواہشات نفسانی اور ضبط طبعی
کے لئے مقرر ہوتی ہیں صدق و اخلاص کا اب نام نہیں رہا ہے پہلے جس طرح حال کی ترقی کے لئے قوال ہوتی تھی اب بھ
موسون دور ہو بعض اسلئے اور مجلس میں مشرب ہوتے ہیں کہ کتنا چوچے گا وہ کہانے کہ ملیگا یا شیرینی پائینگے اور
بعض ابو و لب و لبش عشرت کے لئے شرکت کرتے ہیں اور بعض کسی اور قسم کے نفع کی توقع سے شرکت کرتے ہیں اور
بعضے جدا و تیس کے ظاہر کرنے کو جاتے ہیں اور کچھ اس نیت سے شرکت ہوتے ہیں کہ ہمارا شمار مشائخ کے گروہ میں
ہو تا رہے عوام کو بہر عقیدت بڑھے اور یہ ساری باتیں وبال اور گرماہی کا موجب ہیں اہل دین اس وجہ سے سماع
انکار کرتے ہیں اور سب جمع میں ایسی باتیں موجود ہوں اوس سے صفائی باطن اور جمعیت خاطر اور ترقی حال کہا
خاک حاصل ہوئی اور یہ خرابی خاص اسی وقت میں نہیں ہے سید الطائفہ جنید کے عہد میں بھی جس وقت میں اولیا
نہایت کثرت سے تھے موجود ہی نہ تھی۔ صاحب کشف نے اس آیت کی تفسیر میں قل ان کنتم تحبون اللہ

خاتون محبکہ اللہ یعنی نوکھ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری بیوی کرو تاکہ اللہ تم کو چاہی کہ اس وقت
 من بذر کرمۃ اللہ و تصفیٰ بیدہ مع ذکر ہا و بطر و تضر و تصفیٰ فلا تشکک لا تضر ما
 وکایتہ ساری ما عجبہ اللہ و ما تصفیہ و آخرتہ و صفتہ اے کلامہ تصفیٰ نفسہ المجتہد
 صوفیہ مسلمیہ مصنفہ فہما اللہ و عمارتہ ثم صنف و طاب و نضر علی تصور ہا و غیرہ اہل بیت
 قد علا و ازادک للحمینہ صفتہ حمق الحامہ حوالہ قد صنفوا اسرارہم بالمدوح لما
 یقیمہم من حالہ انھی یعنی جبروت توہ دیکھ کہ کوئی آدمی اللہ کی محبت کلام ہر تاجی اور تالیان و دون مانع
 بکامیابی اور محبت طرب ہایم کی طرح چیتا ہی اور طہ تاجی تو یا یقین جان سے کہ اسے خدا کو نہیں بچانا اور اس کے معنی
 نہیں محبت خدا کے چیز کا نام ہی اس تالیان بکامیابی اور چیتا طہ تاجی وہ ہے کہ اسے اپنے نفس خستہ میں
 ایک صورت نگین دستوفانہ نہیں کر کے اس کا نام خدا رکھ دے یا یہ سب انہی خدا کی اور خدا کی نشانی ہی
 پس اب اس تصور فاسد کی بنیاد سیسٹی بکامیابی اور چیتا طہ تاجی اور سرطرب بنا ہی اور اکثر لیا ہوتا ہے
 کہ اس حالت ذوقی و شوقی میں جو حال اور وجہ کے ساتھ بغیر کجائی ہی اس محب کی ہزار سنی سے ہر طاقی
 ہی اور عوام کلام ان کے گرد آؤد حلقہ کے زار زار وہ اختیار روتے ہیں یا اسکی حالت پر ملالت پر
 رقت کرتے ہیں اور ام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کلام خاص صاحب الکشفان فی ہذا المقام
 فی الطعن فی ادبیاء اللہ و کتبہم ہذا ملک یلیق بالحق ان یکتب مثله فی کتبہم
 فہب انہ اجازہ فی الطعن فی ادبیاء اللہ فکبہ اجازہ علی کتابہ ذلک کلام الفطن فی تفسیر
 کلام اللہ الجلیل انھی یعنی صاحب کشفان نے اس فطن پر بڑی زبان درازی کی کہ او بار اللہ کی شان میں نہایت
 تشافی سے پیش آیا ہی اور وہ کچھ کھتا ہی جو کسی عاقل کو باق نہیں کہ ایسے فطن کلمات کتاب میں بھی لکھے پس اسے
 ادبیاء اللہ پر فطن کرنے میں بڑی جرأت کی ہی اور اسے اپنے اپنے کلام فطن کے کھنے کی کلام الہی میں کسی جرات
 کی۔ مولوی شاہ عبدالحزیز صاحب ادب محمد ناصر مہذب کے زمانہ میں عالم طفولیت میں تھی وہ ان دونوں صاحبوں کی
 گھرا نا دلی میں ایک عظیم بقاء ایک دن شاہ صاحب ادب صاحب طبعہ فوالی میں چلے گئے اور فوج صاحب
 باطن شایعہ انکی مریدیت کی گنجینا ہی یقین اور چونکہ اس وقت رخصت ہوا چاہی یقین اپنے سب سامعین حاضر
 یقین باد ویکہ مولوی صاحب اس وقت بچے تھے مگر انکا قسم اور طرز فکر دیکھ کر فوج صاحب اعتراف کیا
 اور کہا کہ فقیر کے نزدیک تو یہ سب ان یقین میں مولوی صاحب کے کہا کہ ان بھون کو عوام الناس میں لیکر بچنا کیا
 مناسب ہی۔ خواجہ صاحب فاموش ہو رہے۔

اس فقیر کی رہے خاص اس مسئلہ میں یہ کہ جن ادبیاء اللہ کے نفوس مطمئن ہو چکے ہیں شیطان کی اغوا اور ابتلا

کا انہیں خوف باقی نہیں رہا ہو بلکہ اپنی مصافحہ ہو گئے ہوں تو انکے واسطے سماع میں کوئی حرج نہیں رہے گا اور جو طاعت کہ دیکھو و محبوب ہی بیان ہو وہ نہیں ہے کہ کسانیکہ نیروان پرستی کنند جب آواز دو دہا بستی کنند اور جو لوگ بھی مرتبہ اعلیٰ ان کو نہ پہنچے ہوں اور ان کا دامن شہد کھو و محبوب بالکل پاک تھا ہوا وہ انکی نظر میں ابھی اشیاء نفس و ہوا کی قدرت سے صاف نہیں ہو گا انکا شمار درویشوں کی زمرہ اور فقرائے حلقہ میں ہوتا ہو انکو گناہ اور گناہ باج کی ماضی و ماضی مناسب نہیں انکے لئے کھو و محبوب سامان میں مصروف ہونا ناہایز ہے۔

حریر و مراد۔ سالک مجذب و سالک۔ سالک ابر۔ مجذب ابر۔ سعید و شقی
اہل تصوف فقیر مرید و مراد کو دو معنی پر اطلاق کرتے ہیں ایک معنی مقتدی و مقتدا پر اور دوسرے معنی محب و محبوب پر
حریر یعنی مقتدی وہ ہے جسکا دیدار بعیرت فور ہدایت سے منور ہوا اور اپنے نقصان کو دیکھتا رہے اور طلب کمال کی آتش اسکی ذات میں دہکتی رہے اور یہ تک مراد و فاضل فقیر اور اللہ سے قرب نہ پاسے اس کو دل کو آرام نگاہ اور جو شخص اہل ارادت کے پاس میں ہو اور روز و نون جہان میں سوار اللہ تعالیٰ کے اسکی اور بھی مراد ہو یا کھو و محبوب یعنی طلب مراد سے کو تاہی کرے تو اُس پر ارادت کا اطلاق عاریت کے طور پر ہے۔ اور مراد یعنی مقتدا وہ ہے جسکی قوت و طاقت کو انسانانہ پیدا ہو جاوے کہ ناقصوں کی تکمیل کر سکے اور انواع استعداد کے خلاف اور ارشاد کے طریقے اُس پر کھو و محبوب اور ایسا شخص دو طور پر ہوتا ہے۔ (۱) سالک مجذب ہوتا ہے کہ پہلے تمام نفسانی صفات کو قدم سلوک کے ساتھ طرح طرح کے پھر جذبات آہی کی مدد سے مارج قہی اور مارج روحی پر زنی کرے اور عالم کشف و یقین تک پہنچ کر مزید سائنہ و مشاہد سے مشرف ہوا ہو (۲) یا مجذب سالک ہے کہ اول اعداد جذبات کی قوت سے مقامات کو طے کر کے پھر عالم کشف ہو چکا ہو۔ بعد اسکے منازل و مراحل کو قدم سلوک کے ساتھ حاصل کیا ہو اور حقیقت حال کو صورت عالم میں پایا ہو۔ یہ دونوں شخص پیر و مقتدی کے شایان ہیں مگر سالک ابر حیکو ابھی تک مجاہدات کی کشائش سے محروم حاصل نہوا ہو اور ابھی مشاہدات کے مقام میں نہ پہنچا ہو۔ اور مجذب ابر حیکو ابھی تک سیر سلوک کے مقامات اور مقامات و منازل کے مطابق کمال معلوم نہوا ہو کسی طرح منصب ارشاد و ترتیب کا استحقاق نہیں کھاتا پس ایسا شخص مرید کی استعداد میں جو فقر کرتا ہے اسکا فناء و اصلاح سے زیادہ ہوتا ہو۔ اور مرید یعنی مجذب سالک مجذب رکے شخص میں مراد یعنی مجذب سالک کو کہتے ہیں منصب شجاعت کے ساتھ بہ دو فن کمال و فرازی رکھتے ہیں اسلئے کہ کتبہ ہے جسکا مجاہدہ کا شرف اور مشاہدہ سے سابق ہو۔ اور محبوب وہ ہے جسکے کشف کی حقیقت صورت مشاہدہ پر سابق ہو۔

متصوفہ۔ لامیتہ۔ زاہد فقیر۔ خادم۔ عابد۔ مقبلی۔ باطنیہ۔ صاحبہ زناوہ۔
قلندر۔ حشویہ۔ منزہ۔ مراۃ۔ متخادم۔ مستخدم۔ عابد۔ متعبد۔

آدمی نص فرمائی کی موجب یا شفی بر یا سید قال اللہ تعالیٰ ومنہ شفیع وسعید یعنی اُن میں سے کوئی بہت ہو
 اور کوئی نیکو نہ ہو۔ اور سعید کیجے دو طبقے ہیں پہلا طبقہ دراصلوں اور کاملوں کا ہو اسکا نام اصطلاح قرآن میں
 مطہرین اور سابقین ہو دوسرا طبقہ راہ گزین کا ہو یہ الہی کامل نہیں ہو کہ ہیں اور دراصلوں کے مرتبہ کو نہیں پہنچے
 ہیں بلکہ وہ کمال میں ان کو سلوک حاصل ہو اسلئے اُن سے مرتبہ میں کم ہیں وہ اپنے اعلیٰ میں انکا نام اصحاب العین اور
 مقصد میں اور اصحاب العین ہو اور اشیا کا حکم اصطلاح قرآن میں اصحاب الشمال اور اصحاب الشتر ہے انکے بھی دو طبقے
 ہیں **اول** مطہرین کیجے فی میں قرآن میں دار و مروی و لغد ذلنا لہم کثیرا من الکس والجر لہم
 قلوب کا لایقہ ہوں یہاں اور لہم احسن کا حصن یہاں اور لہم اذان لا یسمعون یہاں اور کس
 کا انعام بل ہم افضل اور لہم ہوا انما خلقت منہ درجہ کے بہت آدمی اور جن میں ہوا انکے میں کچھ نیک
 ایسے ہیں کہ ان سے نہیں سمجھتے ہیں اور انکی ایسی کچھ ہیں کہ ان سے نہیں سمجھتے ہیں اور انکے ایسے کان ہیں کہ ان سے
 نہیں سمجھتے ہیں وہ شے جو انکے میں بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ ہیں ایسے لوگ غافل ہیں اور یہ گروہ حقیقت میں جانے لیتا
 ہے جن کو انسان صورت میں ہیں۔ **س** ایک سے یعنی غلاف آدم اند بہ ستند آدم غلاف آدم اند
 اسلئے کہ باعتبار اصل فطرت کے نورانی کو قابل نہیں پیدا ایش را کچھ طرف ہم کہ پڑ کرنے کے لئے ہی ہو گا
 خلقنا ہم لانا کا ایلانی یعنی اُن لوگوں کو میں نے دوزخ کے واسطے پیدا کیا ہے اور نہیں پر دہاں جو اور دوسرے
 منافقین کا ہیں انہما دوا جعل کرنی نورانی کی جتنی ہم کر سکیں کرتے حضایل غیبی اور اختیار کرنے لگنا ہوں اور قبول
 ہونے اعمال پیہمہ وسیع کے اور مہارت کرنے فریبوں شیعہ کی تیار کی اور سپاہی اُن کو نو میں پہلی اور رفتہ رفتہ
 مثل رنگ کے جگہی اس گروہ کی طاعت فریق اول سے بدتر ہو اسلئے کہ تہاد واصلی ہون کے حال کے مخالف ہو گئی اور
 اسی کو اُن کے حق میں دار و مروی۔ ان المنافقین فی الدار کا اسفل من ابصار انکے کے سب سے کم کے درجہ
 میں ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ مغربین میں پانچ درجہ ہیں پہلی تین درجہ القدس اور اسکی
 وجہ سے علم جامع اشیا کا کو حاصل ہوتا ہے روح ایمان اور اس روح سے عبادت الہی میں مہر مند ہوتے ہیں۔ **ر** روح فوت
 اور اس دشمنان خدا آباد کرتے ہیں اور اصلاح سماش کرتے ہیں۔ روح الشہوات اور اس سے لذت طلبم و نکاح
 حاصل ہوتی ہے روح بدن اور اس سے نقل و حرکت کرتے ہیں اور اہل زمین اصحاب ہیں کو حاصل ہوتی ہیں روح القدس
 نہیں نہیں ہوتی اور ۱۲ اصحاب الہی کو روح الایمان نہیں نہیں ہوتی یہ حدیث منزل ہے۔ اور صاحبون کی جن مقیم ہیں
 اول انبیاء۔ دوم اولیاء۔ سوم منہج کل دین میں کہ فی تعالیٰ نے انکو خلق کو کلمات دینے اور درجات عطا کر دیے
 شرف بخشا ہے سو کلمہ تم کے وہ لوگ ہیں بلکہ وہ کمال پر پہنچ جائیگے بعد یہ کلمہ نہیں کہ خلق کو دعوت کریں مرتبہ تکمیل کو
 پہنچا دیں کیونکہ جو کلمہ میں فرق ہو کر فنا ہو گئے کسی طرح اسکا حاصل غرور و ہوا میں نہیں ملا اور پہلی دونوں

مستعین بنات اگر سائل تفرقہ بھاجن پہونگی ہیں اسلئے انہیں ارشادِ اعلیٰ سے کام لیتا گیا۔ اور سالکین کی دوستی
 میں ایک ذات پاک لگی کہ طالبین اسی صلہ علیٰ کسوا کوئی اور نہ آہش نہیں کئے دوسرے محبت اور عنایت کے طالب ہیں انہیں
 سے وہ ذات پاک حق تعالیٰ کو طالب ہیں مانگی بھی دونوں میں متعلقہ و ملائمہ متصفوہ انہیں کہتے ہیں جو بعض صفات نفس سے
 اخص بابر صوفیہ کے بعض احوال و اوصاف سے بہرہ یاب ہو گئے ہوں اور صوفیہ کے انتہائے احوال تک پہونچ جائیگا
 انکو اشتیاق ہو جو کما ہی انہیں کچھ صفات نفس باقی ہیں اسلئے اہل قرب اور صوفیہ کے انتہائے مراتب تک نہیں پہونچیں
 مگر حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو اخص صدق کے قاعدہ کی پوری پوری تہذیب کرتے ہوں اور خلق کی نظروں سے مخفی ہو کر
 طاعت کو اچھی طور پر پالانے ہوں کسی وقت کوئی عمل صالح ان سے فروگزاشت نہو سارے فضائل و نوازل کو
 ادا کرتے ہیں۔ اور خلق کے سامنے ریاضت و عبادت کرنے سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ گناہ گار گناہ سے ڈرتا ہو
 یا ریا کاری سے خوف کرتا ہو تاکہ قاعدہ اخص میں خلل نہ پڑے ایسے لوگ اگر یہ کیا بد عمدہ ہیں مگر انہیں نقص نہیں
 کہ وہ جو ملت کا حجاب اچھی نظر سے ابھی بالکل نہیں نفی ہو اسی اور اس سبب توحید و تفریق کے مرتبہ سے فایض نہیں
 ہو رہے کیونکہ یہ خیال کہ خلق کی نفرت و کینہ عبادت بجالانا چاہئے اس بات کی تہذیب و قیادت کا اپنے نفس اور
 خلق کی بددو کی بدیت آتی تھی انکے نزدیک ثابت یہ بات توحید کے ظلمات اور نفس و اغیار و دن میں سے بھی ہے
 پس اسی تک انکو اپنی حالت پر نظر ہے اغیار کو ابھی تک اظہار نہیں کیا اور صوفیہ میں اور انہیں یہ فرق ہو کہ جتنے
 آتھے صوفیہ کو بالکل انکے آتھے میں سے نکال لیا ہو اور انکی نظر شہوت و فتنہ و نفس کا حجاب اٹھ گیا ہو پس جب
 یہ عبادت کرتے ہیں تو انکا دھیان اپنی نفس اور خلق پر نہیں پہونچتا اسلئے خلق کے مطلع ہو جائیگی پر وہ انہیں کرنے
 اور اپنے اعمال کو چھانکی ضرورت نہیں سمجھتی اگر عبادت کے ظاہر کرنے میں معلومت دیکھتے ہیں تو ظاہر کرتے ہیں اور اگر
 انہیں کچھ نہیں تو انکا کرتے ہیں شیخ اگر بلا تہذیب کے حق میں کہتے ہیں ہم علی السطافہ مگر ظاہر باطن میں ظان ہونے سے
 بددن کہ شرع کوئی کمال نہیں ہر کمال اس میں ہو کہ ظاہر باطن کیتے اور باطن غلبہ کرتا موافق ہوتا کہ شرع اور شائع
 کی طرف سے اعتراض نہ دینا اور شیخ نے جو انکو افضل طائفہ کہا ہے فوسائد وہ اس جہت سے کہ ریا کاری و بناو اور دینی
 میں اس پر وہ تلاشت میں چپ گئی ہو۔ **۲** بیابان عشق و سوا فی جہان کم کہ یکہ جہنم۔ نصیحا ہے
 جہد رزلن شیندن آرزو دارم بہ حضرت نور بخش نے معاش السالکین میں لکھا ہے کہ مینا پور میں ایک سوداگر
 کے پاس نہایت حسین کتھرتھی اسنے ایک ضرورت کے شیخ ابو عثمان حیرتی مکان برائے بھیجا شیخ اسے دیکھتے ہی فرشتہ
 ہو گئے اور اپنے پیر اپنے نفس و دھار سے اس بات کو جان کیا انہوں نے کہا کہ تم شری میں شیخ پور میں جس کے پاس چلے جاؤ یہ
 دھان گئی جب رسی میں پہونچا کہ مکان تلاشت کیا تو لوگ دہان کے کھنے لگے کہ تم جیسے مقدس آدمی کو ایسے خزانہ میں سے
 کیا کام نہ ہو تو بڑا غاسق اور فرعون بن نہ ملے اور مینا پور کو لوٹ آئے اور راجا اعلیٰ بیان کیا انہوں نے پھر بھی کہا کہ

کہ انکی پاس ضرور جاکر دنا چاہئے یہ مجبور ہوئی اور رسی چھوٹنے اور انکا مکان معلوم کر کے وہاں گئی کھال کی چھلکی پاس
انکا مکان تھا اُس نے انکی تعظیم کی اور پھر انکی کرامات اور صفات شیخ ابو عثمان پر ظاہر ہوئے اسوقت
انکی پاس ایک حسین لڑکا بیٹھا ہوا تھا شراب کا ڈربا پس رکھا ہوا تھا۔ ۵

صلاح کار کچا دین خراب کیا: سماع و غلط کجا نمہ رباب کجا: ظلم و ستم بگرفت و خرقہ سالوس: کجا ستیر منان
و خمر تار کیا: ابو عثمان کجا حضرت ایک دور میں پھر یہ مال بیوں بنا کر کہا یہ شیخ یوسف بے ایک ظلم بیان کا مالک بن گیا
اُس نے اس ملک کو خرابات بنادیا یہ۔ پھر سر اسور دئی کہ اندیلو کا میرا خاص بیٹا یہ قراب میرے پانی کا بدن جی اور چلنا
نے دیکھا تو دانی، اُس میں پانی تھا۔ براستہ تازہ سینا زگر سے مینی: مزن جہاے کہ معلوم نیست نہایت
لما تم نے کیوں اپنی جان کو ایسا مسم کر رکھا کہ جو بدیا اس سے کہ تجھے آدمی و نیندار و امانت دار بجائیں اور اپنی کثیر میر
چتر کرین اور میرا دل سپر کریدہ ہو ابو عثمان نے دے گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کہ بھیجے کا یہ مطلب تھا۔ ۵

صوفی بیکار کینہ صاف ست بندم را: تا جبرمی مغافی سے سل غلام را: راز درون پردہ و زلفان ست پر سر
کیں جان نیست را بعد عالم مقام را: ابو حنیفہ صا و ملائینہ کے سرخند تھے تھے کہ جو شخص ہر وقت اپنے افعال و
اقوال کو قرآن و حدیث کی راز دین نہ تو لے اور اپنے فواطر کو ستر کے اکوہ و ان فدا میں سے میں شمار نہیں کرتا
اور حمد و ثناء بھی اس فرقہ کے سرگروہ تھے فیضان میں اس طریق کو الہامی پہلایا یہ۔ اور طالبان آخرت کی ہدایت میں
زاہر۔ فقیر قادوم۔ غاید (۱) زاہد و لوگ ہیں کہ نوربان و یقین کے ضمیمہ سے جمال آخرت کو شاہدہ رستم میں
اور دنیا کو بٹراتے ہیں اور نہایت دنیا پر رحمت نہیں کرتے ہیں جمال حقیقی باقی پر متوجہ رہتے ہیں یہ لوگ صوفیہ
اسے علم و بین کہ زاہد اپنے خفا نفس کی وجہ سے قی سے محجوب رہتا ہے اسلئے کہ بہت حفظ نفس کا تعلیم ہے اور صوفی جمال حق کی
حمت کی وجہ سے دونوں جان سے محجوب ہوتا ہے صبر طرخ دینا سے بے خوشی کرنا ہے آخرت کی طرف بھی انکو رغبت نہیں ہوتی
صوفی کو زہد میں وہ جہ حاصل ہے جو زاہد کو حاصل نہیں کہ حفظ نفس بھی اُس مرتبہ کی وجہ سے دور ہوتا ہے۔

(۲) فقیر وہ لوگ ہیں جو دنیا کی کوئی چیز حاصل نہ ہو فضل الہی کی طلب میں سب چیزیں اور خواہشیں ترک کر دی
ہوں اور نہایت دنیا کی ترک کر دیے کا سبب انکی نزدیکی تین چیزیں ہوئیں۔ اول تخلف حساب کی امید اور
جناب کا خوف اسلئے کہ طالع کے لکھو حساب اور حرام کے لئے عذاب ضرور ہے۔ دوسرے ثواب اور جنت کی توقع
تیسرے دل جمعی جسکی وجہ سے دل عبادات پر گہ فقیر کا ملاتہ اور تصور ہے اسلئے علیحدہ شمار ہوا کہ بھر بہشت
اور حفظ نفس کا طالب ہے اور وہ دونوں ہی تعالیٰ اور اُسکے قرب کے طالب ہیں اور قویں اس مرتبہ کو اسکا بیان
ہوا ایک اور مرتبہ ہے جو ملائینہ اور تصوف کے تہذیب و تفوق رکھتا ہے اور وہ فاعل صوفی کا وصف ہے اگر وہ صوفی کا مرتبہ
فقیر کے مرتبہ سے علیحدہ ہو کہ مقام فقر کا ملائینہ بھی صوفی کے مقام میں داخل ہو اس سبب کہ صوفی کو مستقام

نظر بھی عبودیت پر پھر بتانا اسکا مقام بلند ہوتا جاتا ہے مقام فقر اس سے زائل ہو کر اس مقام بلند کے ساتھ خبر میں پہنچا
پس فقر کے لئے مقام صوفی میں ایک اور وصف زائد ہو جو تاہی ابدہ یہ جو کہ سادہ اعمال احوال مقامات کو اپنا
نہ جانے بلکہ اپنی ذات کو بھی اپنا سمجھنے لگا کسی اور نہ وجود ہوتا ہے نہ ذات نہ صفت وہ تو بالکل محو اور بالکل فنا ہوتا
ہے۔ فقر و عین یہ فرق ہے کہ فقر بے زہ کے ممکن ہے اس لئے کہ کوئی شخص کو دنیا کو عزم مضبوط کے ساتھ ترک کر دے اور بھی
تکمال میں رغبت باقی ہے۔ اس طرح زہ بے فقر کے ممکن ہے جیسے کسی شخص کے پاس اسباب دنیا موجود ہو مگر غریب
نہو۔ (۳) فادہ وہ لوگ ہیں کہ فقر اٹھانے کی خدمت کرنے ہوں اور فرائض ادا کرنے کے بعد باقی کام میں
مصرف رہیں اور صبر و محنت ہو اس کے واسطے ضروریات جو ضرورت موم نہو مہا کرین۔ اور فادہ و شیخ میں یہ
فرق ہے کہ فادہ ابرا کے مقام میں ہے اور شیخ مقربوں کے مقام میں اس لئے کہ فادہ کی مراد خدمت سے یہ ہوتی
ہے کہ مجھے ثواب آخرت ملے ورنہ فہد مات اختیار کرنا اور شیخ کی مراد ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کی مراد ہے
جو نفس کی مراد سے عرض نہیں ہوتی (۴) عابد وہ لوگ ہیں کہ ہمیشہ عبادت و نوافل ادا کریں واسطے حصول ثواب
اور صحت سفر رہیں اگر یہ یہ وصف صوفی میں بھی ہوتا ہے مگر اس کے عرض نہیں کہ مجھے اسکا اجر ملے یہ اللہ کی عبادت
خاص اللہ کے لئے کرتا ہے نہ ثواب آخرت کے لئے اور عابد ذرا دیر میں یہ فرق ہے کہ عابد وہ ہوتا ہے جسے باوجود
رغبت و دنیا کے عبادت میں بھی مصروفیت ہو بخلاف زاہد کے کہ اُسے دنیا کی طرف مطلقاً رغبت نہیں ہوتی
اور فقر و عابد میں یہ فرق ہے کہ عابد باوجود و تمندی کے عبادت کرتا ہے برفلان فقر کے کہ اسکا دو تہ نہو نہو ناشر
ہے اس سادے بیان سے یہ ثابت ہوا کہ ادا مصلوں کی تین نہیں ہیں اور ساکون چھو سب نو نہیں ہوتے ہیں
انہیں سے ہر ایک قسم کے دو نہیں مشابہت رکھنے والوں کی ہیں جنہیں سے ایک سچی مشابہت رکھنے والا
ہوتا ہے اور دوسرا جھوٹی۔

(۱) انہی کے ساتھ سچی مشابہت رکھنے والے مشایخ طریقت و علمائے صوفیہ ہیں اور جو سچی مشابہت رکھنے والا
وہ ہوتا ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے پس ایسے شخص کو متنبی کہتے ہیں ذوالسحر عیسیٰ جو کلمات اور شہادہ ماننے
میں کمال رکھتا تھا قوم فرج میں جو میں ایک قبیلہ ہے نبوت کا دعویٰ بنا آحضرت نے سادہ زبان میں اس کو کھنکھاتے
مسلمان تھامی سادہ جن تمام لوگوں پر اس سے لڑو چاہا پھر لڑائی ہوئی اور فیروز دہلی کے ہاتھ سے ذوالسحر مارا گیا
اور علیہ بن خدیج اسدی نے قوم بنی اسد میں دعویٰ نبوت کیا۔ بعد ازاں حضرت صلح کے ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید
کو بہت سی جماعت کے ساتھ اس سے لڑنے کے لئے بھیجا خدا نے اُسے شکست دی علیہ ملک شام کی طرف بھاگا اور
پھر مسلمان ہو گیا اور کتبہ کے نام سے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ شخص پھر فرما کے پاس قوم بنی حنیفہ کی طرف سے
اچھی ہو کر آیا تھا مدینہ میں آکر آسے یہ دعویٰ کیا کہ محمد اور میں دونوں بنی ہرین میرے اور اُنکے درمیان توحید

میں شرکت ہو اور ظاہر میں مسلمان ہو کر حضرت کے پاس رہا کیا جب اُس نے دیکھا کہ میری کسی طرح حال نہیں چلتی اس وقت مرتد ہو گیا اور شہرِ مایہ میں یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی بنیِ مستقل ہوں چونکہ وہ شخص فصیح اور فصاحت کا اُستاد اُس نے ایک قرآن بھی اپنا علمِ جمع کیا اور اپنے متبعین سے یہ دعویٰ کیا کہ میری سورتِ فرشتے کی بارگاہ ہو اگر تاہم حضرت اُس کے دُفیدہ کی کوئی تدبیر نہ کر لے پائے کہ راہی ملک بقا ہوے ایامِ خلافت حضرت ابو بکر میں وہ مارا گیا پسلیہ کے قرآن کی بعض آیات کو ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

الفیل ما الفیل وما ادرنا ما الفیل لذنب و بیل و مشفر طویل لیل و ذلالت من خلق ربنا الفیل
ایضا والباذ و انذر عافا لک اصدات حصدا فالذاریات فحما فالطلحات حطفا فالخابرات
خبرنا فالشارحات ثردا فاللغات لقما اھالة و سمننا لقد فضلنا علی اھل الیور وما سبقکم
اھل المدین ایضا المذوران ربنا کیف فعل بالبحر اخرج منها لئمة تسعی من بین صفات
و حشے اور بعض روایات میں ہر من بہن شرا سیف و احشے ایضا المذوران اللہ خلق النساء افرجا
و جعل الرجال لھن اذواجاً فتولیجھن ابلجا ثم ینحیج ما شئنا اخرجنا فینتیج بنا انما لجا
ایضا انا اعطینا لک انجواھر فضل لربنا و اھجران مبغضنا حریل فاجر اور ایک روایت میں
اس طرح آئی ہرانا اعطینا لک انجواھر فخذ لنفسک و بادر و اھجران ان لھم اذ و کثاثر اور ایک روایت
اس طرح آئی ہرانا اعطینا لک الکواثر فضل لربنا و بادر فی اللبنال انجواھر۔

(۲) اور سچی مشابہت رکھنے والے صوفیہ کے ساتھ مقصود ہیں جو صوفیہ کے انتہائے کمالات و احوال کے مشتق
ہوتے ہیں چونکہ انہیں تعلقاتِ صفات نفسانی کے ابھی باقی ہوتے ہیں اس لیے ان مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے اور بعض
مشابہت رکھنے والے صوفیہ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اپنی صورتیں صوفیہ کی سی بنا لیتے ہیں اور کوئی وصف صوفیہ
کا نہیں رکھتے لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور چرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احکامِ شریعت کی پابندی عوام کے لئے
ہی ہر ایشیاء کے ظاہری باتوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے باریکیوں اور قیاحوں و قیاح سے نا بلند ہیں اور خواہش
اہلِ طریقت کی سمجھ عالی سے ان کے لئے رسومِ ظاہری کی فیدِ فردی نہیں ایسے لوگ باطنیہ و مباحیہ کے ملاپ میں (مباح اور
محرور) بانِ اصل کے ساتھ جنکی مشابہت فی ہر وہ ایک جماعت اہلِ سلوک کی ہر انہوں نے صفاتِ نفوسِ ابھی طو نہیں
ہیں اور طلبِ حق تعالیٰ میں وہ نہایت یحسین ہو رہے ہیں اور کشفیات حاصل ہونے اور دنیا میں ہر کچھ سے منقطع
کسی اپنے کشف کی جھلک ظاہر ہو جاتی ہو اور فناء کا کچھ طوبہ طوبہ بھی کبھی دیکھ لینے میں مگر ان غیرِ یوں کے دفع ہونے کے
لو کچھ صفاتِ نفوس اپنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور یہ سلاک یہ جانتے ہیں کہ ہم ہر فنائیں انکس فرق جو ہم میں اور وہاں
نفسانی ہی ہر اکمل ہر ایک ہر ایک کو ایسا نہیں ہوتا ہی بلکہ کبھی کبھی ہر عظم اپنے نازل ہو جاتا ہے اور ہر اکمل اس عظم کا

مشتاق ہوتا ہوا در مجذوبان و اس کے ساتھ تنگی مشابہت باطل ہے وہ لوگ ہیں کہ دریا سے فنا و توحید میں غرق
 ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اپنی تمام حرکات و سکنات کو اپنے اختیار ہی میں سمجھتے کہتے ہیں جو کچھ ہم سے نہیں
 آتا خود سب اس کی طرف سے ہی ہماری حرکات و درازوں کی حرکات کی طرح ہے کبھی حرکت کے ممکن نہیں اگر یہ بات صحیح ہے
 مگر ان کی زبان سے یہ بات بھی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ یہ اس کے ایسا کہتے ہیں کہ جو کچھ مجھے گناہ نہ زد ہوتے ہیں وہ
 ہمارا اختیار سے نہیں ہوتے خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں اور مقصود اس سے انکار ہے جو کہ ہم گناہوں کے کہنے میں چند زبان
 امد خالی ہے گناہ کو اگر تو کہتے ہیں ہماری جانوں کو ملاست کرنا نہ چاہیے ہمتا اس ملک مطلق سے حکم کی نافرمانی
 کرتا گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ وہ لوگ زلوعہ کھلتے ہیں (۷) لامتیہ کے ساتھ سچی مشابہت رکھتا ہے
 وہ لوگ ہیں کہ رسوم و عادات کے کھونے میں کو نشان ہے ہیں اور اداب کی قید سے انہادی چلتے ہیں اور وہ لوگ
 بھلا کہنے کی اسباب میں پرانہیں کرتے ان کا سرمایہ یہی ہے کہ دل ناسخ ہے اور عابدان اور ان کی ہر امت
 اور انہیں ہوسکتے فوافل و طاعات میں یہ کثرت نہیں کر سکتے اور اعمال کی باندی ہر انکو عزم نہیں ہو سکتا پس اتنا
 کہتے ہیں کہ فریضہ ادا کرتے ہیں اور جو کچھ موجود ہو تو اسی پر انہی رہتے ہیں ان دنوں کے کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا
 وہ لوگ قلندہ کھلتے ہیں یہ لوگ ریاکارانہ کی دوسرے طایفہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں مگر فرق دو فلوں
 یہ جو کہ لامتیہ تمام فضاں کو فوافل کے ادا کرنے میں مصروف رہتے ہیں لیکن فلق کی نفوذ و چھپا کر ادا کرتے ہیں اور
 قلندہ فریضہ ہر آگے نہیں جھٹھتے اور اس بات کی انکو نہ ہوتی ہے کہ اعمال فلق کی نسبت چھبے رہتے نہیں کہتے ہیں کہ
 ہر طریقے و فریضے میں سے کچھ بزرگ ایسے گزری ہیں جو قلندہ یہ شرب رکھتے تھے جیسے شاہ بوعلی قلندہ رادر سنہ ۸۴۰
 لجنی اور شیخ شمس الدین تبریزی اور سلطان دوم اور شیخ نور الدین عراقی اور حافظ شیرازی اور شاہ فیض رومی
 اور شاہ کمال الدین قلندہ رادر شیخ محمود قلندہ بھٹوی اور شیخ عبدالرحمن لاہوری اور شیخ غلام الدین علی احمد صاحب لاہور
 تبرکات و میر سید گیسو دراز اور میر سید بھٹوی بھٹوی بھٹوی بھٹوی بھٹوی بھٹوی بھٹوی بھٹوی بھٹوی بھٹوی بھٹوی
 سہروردی اور شیخ احمد عبدالحی رورہ دو لوی بھی مشرب رکھتے تھے مگر اس زمانہ میں جو قلندہ مشہور ہیں وہ ان کی
 جماعت سے خارج ہیں ہر نام بن نام کے قلندہ ہیں ان کو خوشیہ کہنا زیادہ اور لامتیہ کے ساتھ جمعی و بشا
 رکھنے والے بھی ایک نام کے زریق ہیں کہ ان کا دعویٰ کرتے ہیں اوفسق و مجرمین رات دن مشغول رہتے ہیں
 کہتے ہیں مراد ہماری اس سے یہ جو کہ لوگ برا سمجھیں ملاست کریں اور امد خالی فلق کی طاعت سے بے نیاز ہو
 اور دوائے گناہوں سے اسکو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے کہتے ہیں کہ اگر گناہ ہو تو صرف یہ کہ فلق کو حکیم
 دی جائے اور طاعت یہ کہ فلق کے ساتھ حمد رومی و احسان کہے (۵) اور انہوں کے ساتھ مشا
 رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ ابھی ان کی رغبت پورے طور پر دنیا کی طلب سے نہ بھری ہوادی ہے چاہتے

ہوں کہ یک نعت دینا سے دل برداشتہ ہو جائیں ان کا نام مستزہم اور زاہدوں کے ساتھ جو بڑی مشابہت رکھتے ہوئے
لوگ ہیں کہ اس غرض سے دنیا کو ترک کرین کہ لوگ ہمیں اچھا جانیں اور اس پر دے میں دنیا کے مراتب و مناصب کو حاصل
کرین اور ان کے حالات ظاہری سے لوگوں کو بھلا اشتباہ ہوتا ہے کہ واقعی تارکان دنیا ہیں بلکہ کبھی یہ خود بھی اس
اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ جب ظاہر میں ہم کو دنیا طلبی کی غرض نہیں تو واقعی ہم نے دنیا کو ترک
کر دیا ہے بھلا لوگ مراۓہ کہلاتے ہیں (۶) اور فقرا سے سچی مشابہت رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کا ظاہر فقر کے
رسوم سے آراستہ ہو اور باطن میں بھی حقیقت فقر کے طالب ہوں لیکن ابھی تک دنیا کی آرائش اور دولت کے طرف
میلان ہو اور تکلف کے ساتھ فقر پر صبر کرتے ہوں اور فقر حقیقی کو اللہ کی خاص نعمت جانیں اور اوس پر اللہ کا شکر یہ
ادا کرتے ہیں اور فقرا سے جو بڑی مشابہت رکھتے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ ظاہر میں تو فقرا کی سی حالتیں پیدا کرین اور باطن
میں فقر کی طلب انکو ہوا اس دعوے سے انکی غرض صرف یہ ہو کہ لوگ ہمیں قبولیت کی نظر سے دیکھیں یہ لوگ ہی مراۓہ
کہلاتے ہیں (۷) اور خادموں سے سچی مشابہت رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ بندگان خدا کی ہمیشہ خدمت کرتے
ہوں اور دل سے یہ چاہتے ہوں کہ ہماری خدمت کسی دنیاوی غرض کی پابند نہ ہو لیکن ابھی تک زہد کے مرتبہ کو نہ پہنچ
ہوں پس اس وجہ سے کبھی تو نور ایمان کا غلبہ ہو کہ بعضی خدمات خالص نیت سے ادا ہوں خاص اللہ کی خوشنودی
کے لئے اور کبھی غلبہ نفسانی کی وجہ سے ریاکاری کے ساتھ خدمت کرین اور جو لوگ مخدوم ہونے کے مستحق ہیں ان کی
خدمت تعریف اور شائش کی غرض سے کرین اور بعض ایسے شخصوں کی جو خدمات کے لائق ہیں خدمت نہ کرین
ایسے شخص کو مستحادم کہتے ہیں اور جو بڑی مشابہت خادموں سے رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کی غرض خدمت سے
آخرت کا ثواب نہ بلکہ اس جیلہ سے دنیاوی منافع چاہتے ہوں اور جس سے کام نکلتا نہ دیکھیں ان کی خدمت چوڑوین
ایسے شخص کو مستخدم کہتے ہیں (۸) اور عابدوں سے سچی مشابہت رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ اپنی اوقات کو عبادت
میں مشغول کرکے مگر طبیعت کے تقاضے باقی ہوں اور نفس کو اچھی طرح تزکیہ حاصل ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال
و اوراد میں تدریج تدریج یا ابھی عبادت کی لذت تو حاصل نہ ہوئی ہو مگر جذبہ دل کے عبادت کرنے میں رہیں ایسے شخص کو مستبد
کہتے اور عابدوں سے جو بڑی مشابہت رکھتے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ وہ عبادت قبولیت ظاہری کے لئے کرتے ہوں اور مستبد
آخرت پر یقین نہ رکھتے ہوں اور جب تک انکو بہ نہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کو ہماری عبادت کی خبر ہے نہ کہ عبادت نہ کرنا
یہ بھی مراۓہ ہیں +

عارف متعرف غافل نفس کی قسمین دل نفس کی صفات ذمیمہ روح ان اقوال میں
تطبیق کہ اول عقل پیدا ہوئی کہ قلم یا نور محمدی عقل کے مراتب قوت نظری
قوت عملی اعتدال و عدالت

اللہ تعالیٰ کی معرفت اس بات کے ساتھ مشروط اور مربوط ہے کہ نفس کی معرفت ہی حاصل ہو جس کا حدیث میں
 آیا ہے میں عرف نفسہ فقد عرف ربہ جسے اپنے نفس کو پہچان لیا اور سنے اپنے رب کو پہچان لیا پس جو نفس کی
 جبری صفت مجمل طور پر معلوم ہو اور جب وہ نفس کے اندر آئی اور اس کے ظاہر ہوتے ہی سمجھ لے کہ یہ عادت بُری
 ہو اور ترک کر دے مثلاً کسی نے یہ جان لیا کہ نیکیر اور حسد بُرا ہوتا ہے اور پھر نفس کے اخلاق ذمہ میں سے ہیں اور جب
 اس کے نفس میں نیکیر باحد پیدا ہو دے تو فوراً پہچان جا دے کہ یہ عادت بُری ہے اس وجہ سے ترک کر دے اور
 پھر کبھی اس کو نفس میں نہ آنے دے تو ایسے شخص کو حاجت نہیں اور یہ پہچان اس پہلے علم اجمالی کی تقبیل ہو اور معرفت
 نفس اسی سے مراد ہو اور اگر باوجود اس علم اجمالی کے جب نفس میں وہ عادت ظہور کرے اور اول و آخر میں اس کو
 اس کا حال معلوم نہ ہو سکے بلکہ مجہد عرصہ کے بعد اس کو یہ خیال پیدا ہو کہ یہ عادت میرے نفس میں بُری پیدا ہوئی
 ہو اور اسے چھوڑ دے تو ایسے شخص کو معترف کہنے میں اور اگر اپنے نفس میں آنے والے عکس طرح نہ پہچان سکے تو ایسا شخص
 غافل کہلاتا ہے اور وہ علم مجمل کی طرح اس کے لئے مفید نہیں بلکہ بے کار ہے عارف کا ذبیقہ یہ ہے کہ نفساے الہی پر
 رہو اور معترف کا شیوہ یہ ہو کہ اوپر صبر کرے اور غافل کا شیوہ یہ ہے کہ نفساے الہی سے کبریت اور اضطراب ظاہر کرے
 نفس ذات کو کہتی ہیں اور کبھی نفس ناطقہ انسانی نفس کا اطلاق ہوتا ہے جنہی نفس بلندی میں اور نفس ماطفہ مراہوتہ تاکہ
 اور نفس ماطفہ ملاصہ ہو اجزائے ترکیب بدن کا کہ اسے روح حیوانی و جنی کہتے ہیں اور روح علوی انسانی سے جو نور
 اس پر فایض ہوتا ہے اس نور کی وجہ سے نفس ناطقہ پر فخور و تفعی کا الہام دار ہوتا ہے و نفس و صلاہتوں کا
 فالہم کافجہا و تفعی ہا قسم نفس کی اور حبیب کا اس کو نیک طور پر بتانا پورا ہے میں اس کی بدکاری اور پرہیزگاری
 ڈال دیتی نفس کو اس کے تمام صفات کے ساتھ جان لینا مشکل ہے اس لئے کہ اس کی صفات رنگارنگ ہیں اور وہ دم دم
 اور ساعت بساعت ایک نئی شکل میں ظہور کرتا ہے نفس المارہ اور بواہرہ اس کے صفات کی وجہ سے اول کے
 نام مقرر ہوتے ہیں ابتدا میں جب وجود انسان اس کے قبضہ اقتدار پر تصرف و حکومت میں ہوتا ہے تو اسے نفس المارہ
 کہتے ہیں اور جب در بیان میں وجود انسان دل کے قبضہ میں آجاتا ہے اور نفس بھی دل کی اطاعت کر لیتا ہے مگر کبھی
 اس میں خودی اور تمرد اور کجباد کے صفات باقی رہتی ہیں اور اس وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے تو اگر
 نفس لوہہ کہا کرتے ہیں اور جب آخر کار بالکل اطاعت قبول کر لیتا ہے اور کسی طرح اس کو دل کے ساتھ نزاع باقی نہیں
 رہتا دل کے ساتھ مخالفت کرنے سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ دل اسے حکم دیتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ
 تمیل کرتا ہے اور اگر کراہت و رفا کے ساتھ بدل جاتی ہے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں اور ابتدا میں جب ایک نفس میں ہے
 ہوصاف و ذلیل اور فاضلات باقی رہتی ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ روح و قلب دونوں کو عالم علوی سے عالم سفلی پر جواد کا
 مقام پر پہنچنے لے اسی لئے طرح طرح کی بینیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان کی نظر دل میں ظاہر کرتا ہے اور اس کام میں

شیطان نفس کی مدد کرنا ہے اور زبان اشارت میں دل اس لفظ کو کہتے ہیں جسکی وجہ سے دائرہ وجود کمال پاتا ہے اور
ازل وابد ازمین جمع ہو گیا ہے اور جلال و جلال الہی نے اس پر تجلی فرمائی ہے اور روح و نفس کا ازدواج اوسی کے
وجود کا نتیجہ ہے اور ملک و ملکوت میں ارتباط اوسی کی صورت پر نظر ڈالنے کے لئے ہوا ہے جب نفس روح سے جدا ہوا
تو دونوں کی طرف عیش و عشق ظاہر ہوا اور دونوں کے عیش ملنے سے قلب کی صورت میں صمدیت پیدا ہوئی اور دل
برنخ کے طور پر رہا ہے نفس اور درساے روح کے درمیان میں حائل ہو گیا اور دونوں کی جگہ پر ٹہر گیا تاکہ اوں میں سر
کوئی خنوع میں ایک دوسرے پر زیادتی کرے کہ تو اوں کو روکے اور صمدین سے تجاوز نہ کرنے دے اس آیت میں
اسی طرف اشارہ ہے **حیج البحر بین یقینان بینہما برنخ لا یبعیان** - جلاے دود یا ایک دوسرے کو
بہر کر چلنے میں اوں کے درمیان میں ایک پردہ جسکی وجہ سے ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرنے پاتا - عرش رحمن مائل ہے
میں قلب اکبر ہے اور دل عالم صنویہ میں جیش ہوا ہے سارے دل ہوش کے احاطہ میں داخل ہیں جیسے ارواح جزئی ہستی
خاص خاص روح عظیم کے تحت ہیں اور نفوس جزئی نفس کلی کے تحت ہیں میں اور اس دل کی ایک صورت ہی ہے
جیسے کہ عرش کی صورت ہوا اور وہ صورت ایک گشت کا مظہر ہے صنوبری شکل پر کہ بدن میں الہی جانب رکھا ہوا ہے
اور حقیقت دل کی وہی لطیفہ ربانی ہے یہ بکاؤ کر تھے اور کیا اور اسکی اس صورت اور حقیقت کے درمیان نفس ناطقہ اور
روح حیوانی واسطہ ہے اس لئے کہ حقیقت دل کی لطافت خالص ہے اور اسکی صورت بالکل کثافت ہے اور لطیف
اور کثیف مطلق کے درمیان کسی طرح مناسبت نہیں اور نفس ناطقہ اور روح حیوانی کو چونکہ ایک مناسبت عالم لطافت کے
ہے اور ایک مناسبت عالم کثافت کے ساتھ ہے اس لئے دونوں دل کی صورت اور حقیقت میں واسطہ ہو گئی تاکہ جو
کہ حقیقت دل سے صادر ہوا دل نفس کو پہنچے اور وہ اسی مناسبت لطافت کی وجہ سے تو لیلے اور مناسبت کثافت
کی وجہ سے روح حیوانی کو پہنچا دے اور ایسے ہی روح حیوانی مناسبت لطافت کی وجہ سے نواد کو لیلے اور مناسبت
کثافت کی وجہ سے صورت دل کو دیرے اور اس سے تمام بدن میں پہنچے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فیض رحمت اول
حقیف عرش پر پہنچتا ہے اور اس کے ذریعہ سے صورت عرش کو حاصل ہوتا ہے اور وہاں سے ساری دنیا میں
آتا ہے جو فک کہ قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی حالت میں دل اور عرش میں محاذات واقع ہوتی ہے
تو دل کی حقیقت کو عرش کی حقیقت سے فیض حاصل ہوتا ہے اور دل کی صورت کو عرش کی صورت سے فیض ہوتا
ہے پس جملہ قلب عرش سے فیضیاب ہوتے ہیں - اور سو نفس کے اور کوئی چیز بدن انسان میں صفات ذمیمہ و
اخلاق سیئہ کا منشا و معدن نہیں اسی طرح اخلاق حسنہ و صفات حمیدہ کا منبع و منشا اور روح ہی (۱) ہے
وہ اس کی تابعداری کہ ہمیشہ لذت حسی کی طلب میں سرگرم رہے اور طبیعت کی مراد کا مطیع و متقاد نہ ہو اس کے
نفس کو اپنا مہر دیکھو (۲) نفاق (۳) ریاکاری (۴) دعویٰ الہیت یعنی اپنی حق و شاکہ فی ہمیش

اور لوگوں پر حکومت کی طلب اور اوس سے اپنے امر و نواہی کی اطاعت چاہنا (۵) خود بینی و تکبر (۶) بخل و
 اساک (۷) حرص (۸) تنہن مزاجی اور کسی ایک بات پر قرار نہ پکڑنا (۹) چتر کجغت حاصل کرنا پھر
 اوس چیز سے جلدی بیزار ہونا (۱۰) طاعات و عبادات میں سستی کو تسل کرنا۔ یہ ساری نفس کی صفات و کمین
 بلکہ اس میں بھی زیادہ بڑی عادتیں اوس میں موجود ہیں مگر یہ دسوں سب کی اصل ہیں اور یہ دسوں بڑیاں ان باتوں
 جاتی رہتی ہیں ہوا و ہوس کی تابعداری زہد اور محبت الہی سے تقان صدق سے اور ربا اس بات کے پہچان لینے سے
 کہ خلق کی مقدار نہایت قلیل ہے اور روحی الہیت تجلی صفات الہی سے اور خود بینی حقارت نفس کے پہچان لینے سے اور
 بخل و ریفین کے قلب سے اور حرص تقویٰ اور ورع سے اور تنہن مزاجی صبر سے اور جلدی بیزار ہونا اخلاص
 شکر سے اور کسالت و بامنت و مجاہدات سے زائل ہوتی ہے اور بعد معرفت الہی کے کوئی معرفت نفس کی معرفت
 زیادہ اشرف اور نافع نہیں اسی لئے حق تعالیٰ کی معرفت اوسکی معرفت کے ساتھ مشروط ہے جیسا کہ حدیث میں آیا
 من عرف نفسه فقد عرف ربه اگر بیان نفس سے نفس نااطہ مراد ہے تو یہ مطلب ہے کہ جو کوئی اپنے نفس کو عبودیت
 کے ساتھ جان لے جو وہ پروردگار کو صفت ربوبیت کے ساتھ جانتا ہے اور اگر اس حدیث میں نفس کو ذات کے
 معنی میں لین تو یہ مراد ہے کہ جو کوئی اپنی ذات و حقیقت کو اس طرح جانتا ہے کہ میں اپنے سارے اجزاء و جوہر
 محیط ہوں اور سارے لشکر ملکی و شیطانی و حقانی و جہانی کو اپنی ذات کے اطاعہ میں کہ عالم صغیر ہے جاتا
 ہے ایسا شخص یہ بھی بخوبی جان لیتا ہے کہ عالم کبیر میں ذات مطلق کو بھی ہی نسبت سارے اجزاء و جوہر موجود
 روحانی و جسمانی و ملکی و شیطانی و جہی و انسی کے ساتھ حاصل ہے اور جیسا کہ شخص روح جزئی و قلب جزئی نفس جزئی
 و عقل جزئی کو اپنی ذات کے اطاعہ میں جانتا ہے اسی طرح روح عظیم و قلب عظیم یعنی عرش نفس کلی و عقل کلی کو ذات
 مطلق کے ساتھ جانتا ہے اور کوئی ذات اس صفت کے ساتھ ساری کائنات کی ذاتوں میں سے
 سوا نفس کے معرفت نہیں پس نفس کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے۔ اور روح ایک ایسی چیز ہے کہ
 اوسکی معرفت نہایت مشکل ہے ارباب مکاشفات نے اوس کے ظاہر کرنے سے غیرت کی ہے کہ یہ بطور رمز و اشارہ
 کے کہہ دیا ہے اس سے بہتر اور عظیم اللہ کے نزدیک موجودات میں سے کوئی شے نہیں ہے اللہ نے اوسکو اپنی طرف
 منسوب کیا ہے کہ کہا ہے میں روحی و مودعنا آدم کہ خلیفہ اول اور زحان الہی اور متفاح وجود اور ظلم ایجاد اوسکی
 اوصاف ہیں مشیت خدائے عالم خلق میں اوسکو اپنا خلیفہ بنایا اور خزائن اسرار کی گنجیاں اوسکے سپرد کیں اور بحر احوال میں
 سے ایک بڑی سی نہاد سپر جاری کردی تاکہ اوس میں سے فیض حاصل کر کے اجزاء و دنیا میں پہنچائے یہی کلمات الہی
 کی صورتوں کو ذات مقدس الہی سے بیکو عالم خلق میں پہنچاتی ہے کرامت الہی نے روح کو دو نظریں عکاسی میں ایک
 واسطے مشابہہ بھلی قدرت ازل کے لئے اور دوسری ملاحظہ جمال کمت لم یزلی کے واسطے نظر اول سے مراد عقل اول

عقل اول و عقل دوم
 روح جزئی و عقل جزئی
 نفس جزئی و عقل جزئی
 روح عظیم و عقل عظیم
 نفس عظیم و عقل عظیم

ہو اور یہ صاحب اقبال وغیرہ جنت ہر اور نتیجہ اسکا محبت الہی ہے اور دوسری نظر سے مراد عقل خلقی ہر اور یہ جنت ہے نتیجہ اسکا نفس کلی ہر جو فیض کہ روح اعظم کو ذات مقدس سے ہو جتا ہے نفس کلی او سے قبول کرتا ہے اور اس اجمال کی اس میں تفصیل واقع ہوتی ہر اور روح اضافی یعنی روح اعظم اور نفس کلی میں فعل و انفعال اور قوت و ضعف کی وجہ سے ذکورت و انوشت کی نسبت ہے اور دونوں میں عشق پیدا ہو گیا ہے اور مل گئے ہیں اور ان کے ازدواج سے موجودات پیدا ہو کر بس ساری مخلوقات تخیان دونوں کا ہے اور نفس نسیج روح کا ہے اور روح ثقیہ امر کا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو بغیر کسی سبب کے پیدا کیا اور جملہ مخلوقات روح کے توسط سے پیدا ہوئی اس آیت میں الا لہ الخلق والاھم انھیں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے امر مراد روح سے ہے اور خلق مراد نفس سے ہے اور چونکہ ہر خلیفہ بہت سے مختلف اوصاف رکھتا ہے اس لئے فضل الہی نے روح کو خلافت ایجاد میں سامع اسما و صفات جمالی و جلالی کا خلعت عطا کیا اور جب ایجاد کا دائرہ نقطہ انتہا پر پہونچ گیا اور نقطہ ابتدا سے مل گیا تو روح کی صورت آئینہ و حرم آدم خاک میں منکس ہوئی اور جملہ اسماء صفات الہی آدم میں ظاہر ہو گئے و علم آدم اس اسماء کلاھا یعنی سکھائی آدم کو سارے نام۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور فرشتوں کو خطاب ہوا انی جا اصل فی الارض خلیفۃ تحقیق میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ اسکو سجدہ کریں کیونکہ ملائکہ میں جمعیت و کمال نہ تھا بعض ملائکہ صرف صفت جمال کا منظر ہیں اور بعض ملائکہ رحمت میں اور بعض ملائکہ صرف صفت جلال کا منظر ہیں اور بعض ملائکہ فروغ غضب میں اور آدم صرف جمال و جلال دونوں کا منظر ہے اس میں ہر دو قدر دونوں اوصاف ہیں یہی مطلب ہے اس قول الہی کا خلقت بیدی یعنی آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور یعنی نے شب الایمان میں جابر و بہت کی کہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کی نسبت کہا خلقتہ بیدی و نفخت فیہ من روحی یعنی میں نے آدم کو اپنی دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح کو پہونچا۔ آدم نے حق تعالیٰ کو تمام اسماء کے ساتھ پہچانا ہے اور فرشتوں نے صرف اس اسم کے ساتھ پہچانا ہے جس کے وہ منظر واقع ہوئے ہیں اسی لئے انہوں نے کہا ہے سبحان ما علم لنا الاھما علمتنا ازب سے پاک ہے ہر کو معلوم نہیں مگر حینا سکھایا ہے اور آدم کا وجود صورت روح کا منظر ہے عالم غیب میں جسکا نام روح تھا اس نے عالم شہادت میں آدم علیہ السلام میں ظہر کیا اور جو اکا وجود صورت نفس کا منظر ہے جسکا نام عالم غیب میں نفس تھا اس نے عالم شہادت میں خواہ میں ظہر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وخلق منھا روحا و نفھا اور اوی سو تالیما وھکا جڑا وھکا آدم سے پیدا ہونا نفس کی روح سے پیدا ہونے کی مثال ہے نفس روح کی ذکورت و انوشت کی نسبت ہے آدم و حوا کی صورت میں انتقال کیا ہے آدم و حوا کا وجود روح و نفس کے وجود کی نقل ہر اور جس طرح ہے دونوں روح و نفس کے ازدواج سے صادر ہوئے ہیں اسی طرح ان کی فطرت جو آدم کی صلیب میں و دعیت تھے آدم و حوا کے ذریعہ سے پیدا ہوئے اور آدم و حوا کے وجود میں سے دوسری نقل ازدواج روح جزئی نفس جزئی

اور لوگوں پر حکومت کی طلب اور اذن سے اپنے امر و نواہی کی اطاعت چاہنا (۵) خود بینی و تکبر (۶) بخل و
 اساک (۷) حرص (۸) تلون مزاجی اور کسی ایک بات پر قرار نہ پکڑنا (۹) چہر کو بخت حاصل کرنا پھر
 اوس چیز سے جلدی بننا اور ہونا (۱۰) طاعات و عبادات میں مستی کو تسل کرنا۔ یہ ساری نفس کی صفات و کمالات
 بلکہ اس کی بھی زیادہ بڑی عادتیں اوس میں موجود ہیں مگر یہ دسوں سب کی اصل ہیں اور یہ دسوں بڑا بیان ان باتوں کے
 جاتی تھیں جن پر آدمی ہوس کی تابعداری زہد اور محبت الہی سے تقاضا صدق سے اور رہا اس بات کے پہچان لینے سے
 کہ خلق کی مقدار نہایت قلیل ہے اور وجودی الہیت بخلی صفات الہی سے اور خود بینی حقارت نفس کے پہچان لینے سے اور
 بخل و ریفیق کے غلبہ سے اور حرص تقویٰ اور روح سے اور تلون مزاجی صبر سے اور جلدی بننا ہونا و طائف
 شکر سے اور کسالت ریاضت و مجاہدات سے زائل ہوتی ہے اور بعد معرفت الہی کے کوئی معرفت نفس کی معرفت
 زیادہ اشرف اور نافع نہیں اسی لئے حق تعالیٰ کی معرفت اوس کی معرفت کے ساتھ مشروط ہے جیسا کہ حدیث میں آیا
 میں عرف نفسہ فقد عرف ربہ اگر بیان نفس سے نفس ناظر مراد ہے تو یہ غلبہ ہو کہ جو کوئی اپنے نفس کو چھوڑ
 کے ساتھ جان لے کر وہ پروردگار کو معرفت ربوبیت کے ساتھ جانتا ہے اور اگر اس حدیث میں نفس کو ذات کے
 معنی میں لیں تو یہ مراد ہے کہ جو کوئی اپنی ذات حقیقت کو اس طرح جانتا ہے کہ میں اپنے سارے اجزاء و وجود پر
 محیط ہوں اور سارے لشکر ملک و شیطانی و حقانی و ایمانی کو اپنی ذات کے احاطہ میں کہ عالم صغیر ہے جتنا
 ہے ایسا شخص یہ بھی بخوبی جان لیتا ہے کہ عالم کبیر میں ذات مطلق کو ہی ہی نسبت سارے اجزاء و وجود موجود
 روحانی جسمانی و ملکی و شیطانی و جنی و انسی کے ساتھ حاصل ہے اور جیسا کہ شخص روح جزئی و قلب جزئی نفس جزئی
 و عقل جزئی کو اپنی ذات کے احاطہ میں جانتا ہے اسی طرح روح عظم و قلب عظم یعنی عرش نفس کل و عقل کل کو ذات
 مطلق کے ساتھ احاطہ کے اندر آتا ہے اور کوئی ذات اس صفت کے ساتھ ساری کائنات کی ذاتوں میں سے
 سوا نفس کے معرفت نہیں پس نفس کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے۔ اور روح ایک ایسی چیز ہے کہ
 اوس کی معرفت نہایت مشکل ہے ارباب مکاشفات نے اوس کے ظاہر کرنے سے عبرت کی ہے کہ جبکہ بطور رمز و اشارات
 کے کہہ دیا ہے اس سے بہتر اور عظم اللہ کے نزدیک موجودات میں سے کوئی شے نہیں ہے اللہ نے اوس کو اپنی طرف
 منسوب کیا ہے کہ کہا ہے میں روحی و مومن و عطاء آدم کہ یہ خلیفہ اول اور زمان الہی اور متنازع وجود اور قائم ایجاد اوس کے
 اوصاف میں مشیت ہے۔ ہم نے عالم خلق میں اوس کو اپنا خلیفہ بنایا اور خزانہ اسرار کی گنجین اوس کے سپر کوئی اور کبریا میں
 سے ایک بڑی سی نہاد سہر جاری کر دی تاکہ اوس میں سے فیض حاصل کر کے اجزائے دنیا میں پہنچائے یہی کلمات الہی
 کی صورتوں کو ذات مقدس الہی سے بیکر عالم خلق میں پہنچاتی ہے کرامت الہی نے روح کو دو نظریں عطا کی ہیں ایک
 واسطے مشاہدہ بھل قدرت ازل کے لئے اور دوسری ملاحظہ جمال حکمت لم یزل کے واسطے نظر اول سے مراد عقل جزئی

روح جزئی و قلب جزئی
 نفس جزئی و عقل جزئی
 روح عظم و قلب عظم
 نفس عظم و عقل عظم
 روح مطلق و قلب مطلق
 نفس مطلق و عقل مطلق

ہو اور یہ صاحب اقبال و خوش بخت ہو اور نتیجہ اسکا محبت الہی ہے اور دوسری نظر سے مراعف خلقی ہو اور یہ بخت
 ہے نتیجہ اسکا نفس کلی ہو جو فیض کر روح عظم کو ذات مقدس سے ہو جو تپانے نفس کلی او سے قبول کرنا ہے اور اس
 اجمال کی اس میں تفصیل واقع ہوتی ہو اور روح اضافی یعنی روح عظم اور نفس کلی میں فعل و انفعال اور قوت و
 ضعف کی وجہ سے ذکورت و انوثت کی نسبت ہے اور دونوں میں عشق پیدا ہو گیا ہے اور مل گئی ہیں اور ان کے ازواج
 سے موجودات پیدا ہوئیں پس ساری مخلوقات تخیان و دونوں کا ہے اور نفس نہی روح کا ہے اور روح نتیجہ امر کا ہے اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو بغیر کسی سبب کے پیدا کیا اور مخلوقات روح کے توسط سے پیدا ہوئی اس آیت میں اَللّٰہُ
 الْخَلْقُ وَالْاَکْمَرُ انہیں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے امر مراد روح سے ہے اور خلق مراد نفس سے ہے اور چونکہ
 ہر غلیظ بہت سے مختلف اوصاف رکھتا ہے اس لئے فصل الہی نے روح کو خلافت ایجاد میں اسے اسما و صفات جمالی
 و جلالی کا خلعت عطا کیا اور جب ایجاد کا دائرہ فقط انتہا پر ہو چکا اور نقطہ ابتدا سے لگسا درج کی صورت آئی نہ
 وجود آدم خاکی میں منکسر ہوئی اور جملہ اسما سے صفات الہی آدم میں ظاہر ہو گئے و علیہ آدم کالاسماء کلاھا یہی
 سکنا کر آدم کو سارے نام۔ اسی بابت کی طرف اشارہ ہے اور فرشتوں کو خطاب ہوا انی جاعل فی الارض
 خلیفۃ تحقیق میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ اسکو سجدہ کریں کہ ملائکہ میں جمعیت
 و کمال نہ تھا بعضے ملائکہ صرف صفت جمال کا مظہر ہیں اور بعضے ملائکہ صرف صفت جلال کا مظہر ہیں
 اور بعض ملائکہ فرغ و غضب میں اور آدم صفت جمال و جلال دونوں کا مظہر ہے اس میں ہر دو تہ دونوں اوصاف ہیں یہی مطلب ہے
 اس قول الہی کا خَلَقْتُ بَیْدَیْ عِیْنِ اَدَمَ کو کہنے و دونوں ہاتھوں سے بنایا اور یعنی نے شعب الایمان میں جا بیکر روئے
 کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کی نسبت کہ خَلَقْتَهُ بَیْدَیْ و نفخت فیہ من روحی یعنی میں نے
 آدم کو اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ آدم نے حق تعالیٰ کو تمام اسمائے ساتھ پجاریا ہے
 اور فرشتوں نے صرف اس اسم کے ساتھ پجاریا ہے جس جس کے وہ منظر واقع ہوئے ہیں اسی لئے انہوں نے کہا ہے سَمِعْنَا
 مَا عَلَّمْنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَ اَنْسَابَ سے پاک ہے ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا سکھایا ہے اور آدم کا وجہ و صورت روح کا مظہر ہے
 عالم غیب میں جسکا نام روح تھا اس نے عالم شہادت میں آدم علیہ السلام میں ظہر کرنا اور جو آکا وجہ و صورت نفس کا
 مظہر ہے جسکا نام عالم غیب میں نفس تھا اس نے عالم شہادت میں قرآن میں ظہر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَا جَادِیْجًا
 اور اسی جی بتایا اور اسکا جو اثر ادا آدم سے پیدا ہوا نفس کی روح سے پیدا ہونے کی مثال ہے نفس روح کی ذکورت، انوثت
 کی نسبت ہے آدم و حوا کی صورت میں انتقال کیا ہے آدم و حوا کا وجود روح و نفس کے وجود کی نقل ہو اور جس طرح ہر
 دو ہون روح و نفس کے ازدواج سے صادر ہوئے ہیں اسی طرح ان کی فدایت جو آدم کی صلیب میں ہوئی تھی آدم و حوا
 کے ذریعہ سے پیدا ہوئے اور آدم و حوا کے وجود میں سے دوسری نقل ازدواج روح جزئی نوں جزئی

سبب ہر ایک شخص انسانی میں سو عقل ہو گئی اور وہ کی صورت روح کلی کی صورت سے جو صفت نفس ہی امیر ہو رہی تھی متغیر ہوئی اور عورت کی صورت نفس کلی کی صورت کے جو عقل کی صورت تھی ظاہر ہوئی اور اس وجہ سے کوئی بھی عورت کی صورت پر مشبہ نہیں ہوا اس لئے کہ نبوت کو نفس ہی آدم میں نصف اور دنیا میں تاثیر حاصل ہو پس نبوت ذکور کے ساتھ متناہی کرتی ہے۔ قصیری نے شرح نصوص میں کہا ہے کہ بعضی روحیں کلی ہوتی ہیں اور بعضی جزئی انبیاء کی روحیں کلی ہیں اور روح انبیاء کی کلی ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان لوگوں کی روحیں اون لوگوں کی روحوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو ان کے ظہور میں داخل ہوتی ہیں اور ان کی امت بنتی ہیں جس طرح اسلمے کلیہ میں اسلمے جزئیہ داخل ہوتے ہیں اسی مطلب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قول میں اشارہ کیا ہے ان ابراہیم کان امة قانتا لله حنیفاً متبعی ابراہیم السدی کی ایک فرمانبرداری تھی۔ اور جس طرح زبان دل کی ترجمان ہے اسی طرح عقل روح کی ترجمان اور نفس ہے جو محض کی روح پر مشبہ کشف ہوتے ہیں اور انکو بالمشافہہ دیکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ ادنیٰ خیر دل کو دے تو عقل اس معنی کو روح سے لیکر دل کو پہنچاتی ہے اور اسکی تفسیر و تفسیر بدل کے رد ہو کر رہتی ہے مگر بعض معانی مدد کے روح کی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ عقل ادنیٰ مدد لے کر کھولنے اور بیان کرنے سے عاجز آتی ہے جس طرح دل کے ایسے بہت سے مفہوم ہوتے ہیں کہ زبان اون کی تفسیر نہیں کر سکتی پس جو ایسے معانی روح کے ہوتے ہیں کہ عقل ادنیٰ نہیں کہہ سکتی وہ روح کے اسرار کہلاتے ہیں کہ دل کو اون کی اطلاع نہیں اور جو معانی دل کے ایسے ہوتے ہیں کہ ادنیٰ تفسیر سے زبان فاضل تر ہے وہ دل کے اسرار کہلاتے ہیں اور مخاطب کو ادنیٰ اطلاع نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو صرف عقل کے منع تھے جیسے فلاسفہ وغیرہ وہ بہت سے ارواح انبیاء کی مرکات پر مطلع نہیں کے اون سے محروم رہتے اور ان کا انکار کیا اس لئے کہ ساری مرکات روح عقل کے احاطہ میں نہیں سما سکتے اور عقل اگرچہ ساری مخلوقات میں اکرم و اشرف ہے اور عالم کی پیدائش کے بارے میں اسکو مرتبہ صدر حاصل ہے۔ حکما کا قول ہے اول ما خلق الله العقل جو چیز اللہ نے اول پیدا کی وہ عقل ہے لیکن روح کا مرتبہ اسکے مرتبہ سے زیادہ ہے اس لئے کہ عقل کو صدارت اور اولیت عالم خلق میں حاصل ہے اور روح عالم امر سے ہے۔ عالم خلق سے اور نیز تمام عقل کا روح کے ساتھ ہے نہ روح کا قیام عقل کے ساتھ عقل کی تمثیل روح کے ساتھ ایسی ہے جیسے نور آفتاب کی قرص آفتاب کے ساتھ اسلئے کہ نور آفتاب اگرچہ شریف ہے لیکن قرص آفتاب کے ساتھ قایم ہے اور صراط نور آفتاب سے محسوسات کی صورتیں زمین میں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح نور عقل سے معلولات و معقولات کی صورتیں دل میں روشن ہوتی ہیں۔

قائل حکما کے اس قول میں اول ما خلق الله العقل اور ان احادیث میں اول ما خلق الله نور ہی یعنی اول جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے و اول ما خلق الله العقل یعنی اول جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے یہ اختلاف ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک کا اول مخلوق ہونا لازم آتا ہے اس لئے بعضوں نے ان اقوال میں توفیق

اس طرح دی ہو کہ اول جو چیز پیدا ہوئی وہ اس حیثیت سے کہ مجرد ہے اپنی ذات کو اور اپنے سب کو جانتے ہی عقل کملانی ہے اور اس وجہ سے کہ وہ نام عالم کے پیدا ہونے اور علوم کے نفوس اور حروف بننے میں واسطہ ہے قلم کملانی ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ انوار نبوت کے حاصل کرنے کے لئے واسطہ واقع ہوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور نفس جو ابلیس کیلئے خواہ انسان ہو یا غیر انسان تین تین جہاد ہیں جنکی وجہ سے اس میں مختلف آثار و افعال و احوال پیدا ہوتے ہیں قوت **نطق** جسے نفس ملکی بھی کہتے ہیں اس سے معقولات کا ادراک ہوتا ہے اور افعال کے مصالح و مفاسد میں تمیز پیدا ہوتا ہے اور تمام حیوانان میں سے اس قوت نطق کے ساتھ نفس انسان ہی مخصوص ہے اس لئے اسے نفس ناطقہ کہتے ہیں اور مراد نطق سے انسان کی تعریف حیوان ناطق ہیں اور اہل کلیات ہوا و ترکم و گویائی نہیں ہے در نہ گونگا آدمی ہے چاہے کہ آدمی ہو اور طوطا و مینا کہ آدمی نہیں ہیں چاہے کہ آدمی ہو ان اور قوت نطق کو قوت عقلی بھی کہتے ہیں اور اسکے ہی دو نام ہیں جب یہ کلیات کو ادراک کرتی ہوا و ادراک میں مکمل ایجابی یا سلبی لگائی ہو تو اسے قوت نظری یا عقلی نظری کہا کرتے ہیں اور جب صناعات کو استقامت اور معاش کے واسطے استنباط کرتی ہو اور افعال کے مصالح و مفاسد میں تمیز کرتی ہو تاکہ انکو کیسے یا نہ کرے تو قوت عقلی یا عقل عملی کہتے ہیں اور قوت ناطقہ کی ان دو قسموں کی طرف منقسم ہونے کی وجہ تو علم حکمت کی دو قسم قرار پائی ہیں ایک نظری و دوسری عقل نظری کہ ہم یہ کام بھی ہیں خواہ وہ صادق ہوں یا کاذب اور عقل عملی کا نام افعال جزئی میں خواہ وہ غیر ہوں یا شر اور حسن ہوں یا قبیح یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ نفس ان دونوں میں مؤثر ہی ہو بلکہ عقل عملی سے خود بھی متأثر ہو جاتا ہے اور علامت اور سطحی تغیرات حالات بدن کے ذریعہ سے ظاہر ہو جاتی جو چہاں چہ عقل عملی کے وسیلے سے نفس حیرتناک امور جزئی کو خشک سبب اور سپر فنی ہوتے ہیں اور اہل کرتا ہے تو اس میں ہیئت انسانی پیدا ہو جاتی ہو اور سہمی اور سپر دلالت کرتی جو اسی طرح خوف اور غم اور شگ و غبرہ امور جزئی سے نفس متغیر ہو جاتا ہے تو خیالت اور خیال اور افسہ دگی کے آثار بدن میں ظاہر ہونے لگتے ہیں اور عقل نظری کے چار مرتبے ہیں یعنی نفس ناطقہ کے عقل کے چار مرتبے ہیں پہلا مرتبہ **عقل میولانی** کہلاتا ہے اس مرتبہ میں صرف نفس کو معقول کے قبول کر لینے کی استعداد حاصل ہوتی ہے مگر معقول کے مفہم اور صورت کا اس کے آئینہ ذہن میں ابلیس منطبع نہیں ہونا اور بھلا اطفال کی حالت ہے کہ انکو ابتداء میں پیدائش میں استعداد محض ہوتی ہے اور معقولات کے حاصل ہونے کا زمانہ بہت دور ہوتا ہے دوسرے مرتبہ کا نام **عقل ملکی** یا عقل بالملک ہے اس میں بعض ضروریات کا علم بھی آ جاتا ہے اور یہ بھی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ضروریات معلومہ کے ذریعہ سے نظریات کو سیکھ سکے بعد جزئیات کا احساس بذریعہ حواس اور قوتی کے ہوتا ہے اسی قدر اس مرتبہ میں ترقی آتی جاتی ہے تیسرے مرتبہ کو **عقل فعلی** یا عقل نفس کہتے ہیں جو ضروریات حاصل ملکی ہیں ان کے ذریعہ سے اس وقت میں نظریات کے استنباط کا کام پیدا ہو جاتا ہے جب چاہے تو اپنی ضروریات سے نظریات حاصل کر کے چہاں چہ **عقل مستفاد** ہے اس وقت میں نفس کے سامنے تمام نظریات جنگو اس کے

اور اک کیا ہے حاضر ہے میں کسی وقت غائب نہیں ہو سکتے اور عقل ہی پر تکلیف کا ہمارا ہرگز عقل پر تکلیف کا ہمارا
 وہ وہ عقل بالملک ہی اور علم اس طرح ہے کہ معلوم عالم کے سامنے حاضر ہے جیسے ہمارا اپنی ذات اور اپنی صفات کا
 علم اسے علم حضوری کہتے ہیں اور اگر اس طرح ہو کہ عالم میں معلوم کی صورت حاصل ہوتی ہو تو اس علم کو علم حصولی
 کہتے ہیں اور کلیات و جزئیات کا مدد کی نفس ہو مگر کلیات کی صورت میں اور جزئیات مجردہ کی صورت میں خود نفس کی
 ذات میں مرقم ہوتی ہیں اور جزئیات مادی کی صورت میں اس کے آلات میں مرقم ہوتی ہیں بعض کی رائے
 یہ ہے کہ اس صورت کی اور معلوم کی ماہیت ایک ہے اختلاف صرف اصلی اور ظلی یعنی غیر اصلی میں ہو ہی رائے
 صوفیہ کی اور میر سید شریف کی ہو اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں کی ماہیت میں اختلاف ہو اور تکلمین نے وجہ دینی
 انکار کیا ہے اون میں سے بعض کی مراد انکار سے یہی ہے کہ دونوں کی ماہیت مختلف ہو لیکن اکثر کہتے ہیں کہ صورت
 عقلیہ کوئی چیز نہیں بالکل انکار کرتے ہیں اور حکیم فروریوس صاحب الباسخوجی و صاحب سکندر یونانی کہنا
 ہو کہ نفس اور صورت معقولہ دونوں ایک ہیں پس اگر یہ حکیم دونوں حقیقین کو متحد مانا ہے تو یہ رائے اس کی
 غلط ہو کہ یہ نہ دو چیزوں کا متحد ہونا محال ہو اور شیخ بوعلی سینا نے اشارات میں فروریوس پر بڑی تشبیہ کی ہے
 مگر کتاب مبدا و معاد میں خود بھی اس بات کا قائل ہو گیا ہے اس وجہ سے تقویات میں شیخ مقتول نے
 بوعلی سینا پر بڑا رو کیا محقق طوسی نے خبر کیا ہے کہ شیخ نے کتاب مبدا و معاد کے اول میں لکھ دیا ہے کہ میں اسکو
 فروریوس کی رائے کے مطابق لکھتا ہوں اور بعض کہتے ہیں کہ نفس صورت معلوم کے ساتھ مشکل بھاتا ہے
 اور کہا ہے کہ جس طرح موم میں صورت کسی چیز کی بن جاتی ہے اسی طرح عقل میں صورت شے کی ہوتی ہے اور آئینہ
 میں جو کسی شے کا عکس پڑتا ہے وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ آئینہ صورت کے ساتھ مشکل نہیں ہو سکتا اور عقل
 مثل موم کے مشکل ہو جاتی ہے (۲) قوت غضبی جسے نفس سببی ہی کہتے ہیں یہ قوت منافع کے حاصل کر کے جانے
 کا اور کمانے پینے اور جماع وغیرہ کی لذت کو طلب کرنا سبب ہے (۳) قوت شہوی جسے نفس ہیمی کہتے ہیں
 یہ قوت مضرتوں کے دفع کئے جانے اور خوفناک کاموں پر پیش قدمی کرنے اور ترفع اور تسلط کا شوق پیدا
 ہونے کا سبب ہے۔ ان پہلی دو قوتوں میں حیوان اور انسان سب شریک ہیں یہ سب میں موجود ہیں
 اور قوت شہوی و غضبی اور قوت غاذیہ نہ وہ قوت تولید وغیرہ میں یہ فرق ہے کہ اون دونوں میں ارادہ ہی
 موجود ہو اور ان میں ارادہ نہیں ہے جو کچھ تاثیر و تصرف کرتی ہیں وہ طبی ہے الہی نہیں اسی لئے اون کے کمالا
 اس کو بلند ہو سکتے جو فطرت میں پڑے ہوئے ہیں اور قوت نطق اور قوت غضبی اور قوت شہوی میں
 نفس کے لئے ایک امر متوسط ہے کہ اس کا نام اعتدال ہے اسی اعتدال کی وجہ سے نفس کو فضیلت حاصل ہوتی
 ہے قوت نطق کا اعتدال حکمت ہو ادا سکی و طریقین افراط و تفریط میں افراط مکاری و حیلہ گری ہے اور

تقریباً یو قوی ہر اور قوت غیبی کا اعتدال شجاعت ہے اور اسکی دو طرفین تو رہنمائی حد سے زیادہ مردانگی اور بزرگی
ہو اور قوت شہوی کا اعتدال عفت ہے اور اسکی دو دنوں طرفین بدکار ہونا یا رجائیت کا ہونا ہے خلاصہ یہ ہر قوت
عقلی کی تہذیب سے حکمت حاصل ہوتی ہے اور قوت عقلی کی تہذیب سے شجاعت اور قوت شہوانی کی تہذیب سے عفت اور
سب کے فلسفے سے ایک مزاج معتدل متوسط پیدا ہو جاتا ہے اسے عدالت کہتے ہیں اور اس مقام کو اخلاق نامہ صری
میں دوسری عبارت میں بھی بیان کیا ہے اور یہ حکمت کہ ہنرے ذکر کی اس حکمت سے غیر ہے جبکہ نظری اور عملی کی طرف
تقسیم کرنے میں شیخ نے آخر شفا میں کہا ہے راس هذا الفضائل حفة وشجاعة ومجموعة العدالة وهي
خارجة عن الفضيلة النظرية ومن اجتمعت لمعها الحكمة النظرية سعد ومن فانه مع ذلك
بالخواص الطعية كاديد ميسر بالانسان واليكاد ان يحل عبادته بجل الله وهو السلطان العالم
الارضي وخليفة الله فيه انتھ یعنی اصل ان فضائل کی عفت اور حکمت اور شجاعت ہے اور تینوں کا مجموعہ
عدالت ہے اور یہ فضیلت نظری سے علیحدہ ہے اور جس آدمی میں عدالت کے ساتھ حکمت نظری بھی جمع ہو تو وہ
سعیہ ہو اور ہر جبکہ ان فضائل کے ساتھ خواص طبعی بھی معلوم ہوں تو قریب ہے کہ وہ تمام انسانوں کا رب ہو جائے
اور خدا سے پاک کے بعد اسکی عبادت حلال ہو جائے اور وہ دوسے زمین کا سلطان اور اللہ کا نائب ہو جائے۔
الغاف یہ کہ جو کچھ عقل کے ذریعہ سے راہ حق نہیں معلوم ہو سکتی اور پُرہان کے وسیلہ سے مطلوب اصلی نہیں مل سکتی
آنا یا نہایت ظاہرین کے دل پر نہ چکے مقصد تک راستہ ملنا دشوار ہے بلکہ اکثر تجویزوں اللہ فانتہو نے
بجھیکہ کہ اللہ تو کھ اگر تم محبت رکھتے ہو اسکی زیری پر دی کرو۔

مقطع آتہ علی را کا علی	شیر حق پہلوانی پُر دلی	لیک بر شیریں گن ہم عقید	اندر آد سایہ نخل سید
خوش در آد رسا بہ آن قافلے	کش بنار دبرد از رہ نامنے	خلی ادا اندر زمین چون کوہ فانی	روح آویسم غ بس طوفانی
گر گویم تا قیامت حال او	سیح اور امقطع ادغایت مجر	در بشر دوش گشت آفتاب	فہم گنم واللہ علم بالصواب

وہ شخص نفسانی چون اور شیطانی دوسروں سے بچتا ہے جس پر فضل الہی ہو اور سالکان سالک طریقت اور سالکان
مالک حقیقت کا قیام ہو +

بنیاسات عقل یونانی	نرسد کس بدوق ایسانی	عقل خود کیت تا بمنطق دیو	روبرو با جناب پاک خدا
گر بمنطق کسے دلی بودے	شیخ سینا ابوعلی بودے	چشم عقل از حقایق ایمان	ہست چون چشم کما از ایمان

فلاسفہ یونان اور علماء اسلام کے نفس و روح کے باب میں اقوال
قل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي كَيْفَ تفسیر تجرؤ نفس کا مسئلہ اور سوائے انسان کا

اور حیوانات کو بھی اور اہل کلیات حاصل ہے یا نہیں اور منطق کے معنی اور ارواح ابدان سے پیشتر پیدا ہوتی ہیں یا اون سے قبل اور روح بے جسد کے نہیں رہ سکتی وہ برزخ جہان روح بعد مفارقت بدن کے رہتی ہے

اب تشریحی ہی تحقیقات فلاسفہ یونان و علماء اسلام کی نفس و روح کے باب میں لکھنا ہوں اور ادھر مذہب کو کوئی نہیں۔ علی بن عیسیٰ نے کہا ہے کہ ہر بدن کے لئے ابدان حیوانیہ میں سے روح اور بدن ہے یعنی ہر حیوان روح و بدن سے مرکب ہے اگر بعض وہ ہیں جن میں روح ہی بدن پر غالب ہے اور بعض وہ ہیں جن میں جسمانیست و روح بر غالب ہے شیخ بوعلی نے رسالہ معراج میں کہا ہے کہ مراد دران سے نفس ناطقہ ہے اور جان سے مراد روح حیوانی ہے۔ جہود فلاسفہ کے نزدیک عقل اور روح ایک چیز ہے اور فلاسفہ کے نزدیک نفس ناطقہ بھی روح کا نام ہے اور اور وہ ایک جوہر ہے کہ ذات او کی مجرد ہے مادہ سے مگر فعل او کا مادہ کے ذریعہ سے خارج ہوتا ہے اور لفظ آتاما من باین سے بھی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعضے کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ اگرچہ بالذات روح سے متحد ہے لیکن فرق اعتباری ضرور ہے اس لئے کہ لطیفہ مذکور انسانی کو اس وجہ سے کہ وہ بدن سے متعلق رکھتا ہے اور اس کا مدبر ہے نفس ناطقہ کہتے ہیں اور اس اعتبار سے کہ اسے عالم قدس کی طرف بھی توجہ ہے روح کہتے ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہ عقل اور نفس ناطقہ میں فرق ہے عقل نفس ناطقہ کی قوت کا نام ہے حقیقت میں فاعل نفس ناطقہ ہے اور عقل اس کا آلہ ہے جس طرح مقرر ارض دیزی کا آلہ ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے عقل اور ذہن اور نفس تینوں ایک چیز ہیں فرق اعتباری ہے اس لئے کہ ہر ایک کی وجہ سے عقل کہتے ہیں اور تصرف ہونے کی وجہ سے نفس کہتے ہیں اور اس وجہ سے کہ فکر کے ساتھ علوم اور معارف کے ادراک کرنے کے لئے مستعد ہے ذہن کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ذہن نفس کی قوت کا نام ہے جو شامل ہر سارے خواہ اس ظاہری اور باطنی کو اور علوم کے سیکھنے کے لئے مددگار ہے قرآن میں جو دیشلونک عن الروح قل الروح من امر ربی الخ یعنی رسول اللہ لوگ آپسے سوال روح کا کرنے ہیں آپ کہتے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ جمال و محمد بن اس آیت میں ظاہر معنی سے یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند علام اس سوال کے جواب میں عاجز ہو گیا اس لئے کہ لوگ حقیقت روح سے سوال کرتے تھے تو جواب اس کا یہ تھا کہ ماہیت روح کو بیان کیا جاتا کہ یہ کتنا سبب تھا کہ امر رب سے ہے اور خدا کو اس سوال کا جواب معلوم تھا واللہ ورتما کہ موقع سوال میں بیان فرمایا اور یہ جو فرمایا ہے وما اوتینکم من العلم الا قلیلا یعنی تم کو کمال کو علم کم ہی توبہ کلام بھی عجز برد لالت کرتا ہے اس لئے کہ جب جواب سے عاجزی ہوتی ہے تو دوسرے کو کلمات ایسے جس کو روح و طلال اور جو ظاہر مضمود کہتے ہیں پس یہ کلمہ یعنی سائل کو کم علی کی طرف منسوب کرنا او اس میں

کہ سوال وجواب تو یہ واضح نہ تھیں مجز پر دلالت کرتا ہے اس شبہ کا جواب چند طور سے ہے **اول** اعراض جواب
 اس لئے ہو کہ خداوند عظام اس بات کو جانتا تھا کہ مصالحت سائلین کی اعراض جواب میں تھی اور اگر جواب تحقیقی دیا
 جاتا تو فساد و خداوند کا بڑھ چا گیا کیونکہ سوال ہی استفادہ کی راہ سے نہ تھا بلکہ فرد و فساد کی وجہ سے تھا اور اکثر
 ایسا ہوتا ہے کہ بعض سوال کے جواب میں اعراض کرنا سائل کے لئے مفید ہوتا ہے اور جواب تحقیقی اس کا موجب یا
 تخریب ہوتا ہے توضیح اسکی یہ کہ سائل کو باریک باتوں کا سوال کرنا تو آسان ہوتا ہے مگر چونکہ جواب تحقیقی کے سمجھنے کی قیادت
 نہیں ہوتی اس لئے اعراض اسکے جواب سے یا جواب افشائی و ایجابی بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر مباحث حکیمہ کی یا کیا
 اس سے بیان کی جائیں تو سبب اسکے کہ اسکو سمجھنے کی قابلیت حاصل نہیں ہے اسکی صرت بڑھ جائے گی اور مضبوط
 ہو جائے گا اور جہلائے عرب جنگو شہوات حیوانیہ و حرکات شہوانیہ میں مبتلا ہونے کے سوا کوئی کام نہ تھا اور جب قصائد
 امر، انقیاس شاد میں اور قسمی قسم کا علم نہیں کہتے تو ایسے وحشی اور جاہل لوگ باریک مسائل و مباحث کتاب النفس کی
 کیونکہ سمجھ سکتے ہیں ان کا جواب انکی فہم ناقص کے موافق ہی جواب افشائی و اجالی ان کے حال کے مناسب تھا اگر
 رسول اللہ کوئی مسئلہ حکمی جواب میں بیان فرماتے تو وہ غیبی و جاہل لوگ معاذ اللہ حضرت کو مجنون کہنے بدو ان اس کے
 کہ تو چہ جے کہ کوئی مرتع پانے - اور جیائی نے کچا ہے کہ ہونے فریش سے یہ کہا تھا کہ ہمارا کتاب میں لکھا ہے
 کہ نبوت کی علامت یہ ہے کہ سوال روح کے جواب سے اعراض کرے پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرمادین
 تو نبی ہیں اور اگر جواب تحقیقی دین تو نہیں ہیں چنانچہ جواب سے یہ اعراض اس تصدیق نبوت کے لئے ہوتا ہے یہ امر
 ان کے حق میں بہتر تھا کہ ان کے اسلام کا موجب تھا جبر کہنا ہے کہ اس رد اب میں نظر ہے کہ یہ بیان حقانیت
 افضل دلائل نبوت پر حجتی کہ موافق تحقیق میرا قدامد قیاسات میں یہ دلیل افضل ہے و دلائل معجزہ سے اور نہ بیان کرنا کا
 باعث ضعف دعوائے نبوت ہوا اگر عرض صحیح سے خالی ہو اور یہ عرض اعراض جو مردی ہے بعض فتوہ ہے توجہ اعراض کیلئے
 مناسب نہیں ہو کہ چونکہ خدا پر واجب نہیں ہے کہ فرم ہو کہ کی غویات و مغفرتات و زیادات کتابت کرے - دوم تو کوئی
 جناب سائل کتاب سوال کیا تھا کہ روح حادث و محلق ہے یا نہیں ہے پس جواب وارد ہوا کہ مخلوق و حادث ہے
 اس لئے کہ امر کے معنی فعل کے ہی اکثر مستعمل ہیں پس معنی یہ ہوئے کہ روح رب کا فعل ہے یعنی مخلوق خدا حادث ہے
 یہ جواب سید مرتضیٰ نے کتاب دروغ زر میں ایراد کیا ہے اور میرے نزدیک یہی حمزہ جواب ہے اور یہ جواب
 و دونوں مذہبوں پر منطبق ہے یعنی حادث و قدم نفس دونوں مسلک کے موافق ہے کیونکہ افلاطون الہی جو روح کے
 قدم کا قائل ہے وہ بھی نفس کو محجول واجب جانتا ہے اور حادث ہونے میں روح کے کسی دیندار کو شبہ نہیں ہے
 اس واسطے کہ قدم سوالے ذات الہی کے اور کوئی نہیں ہے قل الروح من امر ربی کہ ایک معنی لطیف اور
 بھی میں جو مناسب تخر و نفس سے ہیں وہ یہ کہ من امر ربی یعنی من عالم الامور البقاء عالم الخلق و
 العالم

یعنی روح عالم مجردات سے ہے اس عالم کو عالم الغیب و عالم الانوار و عالم الآخرة و عالم الامر کہتے ہیں خود قرآن میں
 لا الہ الا انتی واکہم ربی عالم جمہانی و عالم رددانی و دونوں اس کے معمول ہیں اور روح کی تحقیق میں مذاہب مشہورہ
 بہت سے ہیں (۱) روح جارت ہر اس تکلیف مخصوص سے جسکو بدن کہتے ہیں یہ رے جمہور متکلمین کی ہو (۲)
 روح قلب کا نام ہے یعنی وہ بارہ گشت جو شکل منورہ بری سینہ میں واقع ہے اور مذہب روح حیوانی کا مذہب
 تحقیق پر اور یہ جو جالینوس نے کہا ہے کہ روح حیوانی دماغ میں ہے یہ غلط ہے اس کو کہ دماغ سر ہے اور روح
 گرم (۳) روح دماغ سے جارت ہے مگر محققین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جو لوگ قائل اسکے ہیں کہ روح قلب
 دماغ کا نام جو مراد انکی روح قلبی و دماغی یا قوت حیوانی و نفسانی ہے نہ جسم قلب و دماغ اختلاف تعبیرات میں ہے
 جو غیر مستند ہے ہر چنانچہ شرح موافقین ہے للمذہب الثالث انہ قوۃ فی الدماغ و قیل فی القلب
 (۴) جارت ہر اجزائے لایخیر سے ہے جو قلب میں ہیں اور یہ مذہب ابن راوندی اور اسکے اتباع کا ہے (۵)
 جارت ہر اعضاے اصلیہ اور یہ پڑبان اور گرہیں اور پٹے ہیں اور بعض کہتے ہیں اعضاے اسیلہ ہیں جو مٹی ہو
 پیدا ہوئے ہیں تفصیل اسکی طب نظری میں ہے (۶) جارت ہے مزاج سے (۷) جارت ہے اوس جسم لطیف
 سے جو بدن میں ساری ہے اس طرح جس طرح نیل فنیل میں اور پانی مٹی میں یہ مذہب نظام کا ہے (۸) پانی کا نام ہے
 (۹) آگ جو جزو بدن انسانی ہو اور حرارت غریزی بھی بعضوں نے اسکو کہل ہے (۱۰) روح نام ہوا کا ہے
 جو مہاری شکل ناک و منہ سے اندر جاتی ہے اور سانس اسکو کہتے ہیں اور یہ مذہب متعارف جالینوس نام الاطباء ہے۔
 مسئلہ روح میں تفصیل اسکی رد و قیاس کی شرح قانون میں مذکور ہے اور یہ مذہب جمہور اطباء کی اصطلاح کے خلاف ہے
 کیونکہ ان کے نزدیک روح اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ خون جب دل کے بائیں حصے میں پہنچتا ہے اور اوس میں حرارت
 پاکر لطیف ہو جاتا ہے تو بعض اجزاء اس خون لطیف کے بخار لطیف بن جاتے ہیں اسی کا نام روح ہے (۱۱) روح
 جارت ہر ذرات (۱۲) روح نام عناصر اربعہ کا ہے (۱۳) روح نام صورت نوعیہ کا ہے جو قائم مادہ بدن میں
 اور یہ مذہب طبعین کا ہے (۱۴) روح جارت ہے قواسم ثلاثہ سے قوت حیوانیہ جو قلب میں ہے قوت نفسانیہ
 جو دماغ میں ہے قوت نباتیہ و طبعیہ جو جگر میں ہے (۱۵) روح جارت اطلاعات اربعہ فون و طبع و صفرا و سودا سے
 ہے اگر کہا و کیفاً معتدل ہیں (۱۶) روح نام خلط فون کا ہے مگر فون معتدل اس کو اگر اعتدالی و کثرت فون کے
 موجب قوت حیات ہوتی ہے (۱۷) تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ بعضوں نے کہا ہے کہ روح عرض ہے۔ بعضوں
 نے یہ اختیار کیا ہے کہ وہ جات بدن کا نام ہے جس سے محل میں استعداد قدرت و علم و اختیار کی آتی ہے اور
 بعضوں نے کہا ہے کہ وہ ایک مٹی قلبی ہے (۱۸) ساری نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ خدا نے روح کو چہ چیز
 سے پیدا کیا ہے جو ہر نور و خوشبود بقا و حیات و علم و علو سے اس لئے کہ جب تک روح بدن میں رہتی ہے تو بدن

نورانی رہتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کافون کو سناتا ہے اور جب بدن سے نکل جاتی ہے تو بدن بدبو ہوتا ہے اور جب تک
 بدن میں رہتی ہے بانی رہتا ہے اور جب مفارقت کرتی ہے تو خراب اور فانی ہو جاتا ہے اور اسی سے جات بدن ہر کو جب
 نکل جاتی ہے جو زمین ہو جاتا ہے اور جب تک بدن میں باقی رہتی ہے تو علم رہتا ہے اور جب نکل جاتی ہے تو وہ مغفود ہو جاتا
 ہے اور تابقا اسکے بدن عالی و لطیف رہتا ہے اور بعد مفارقت یہ بات نہیں رہتی (۱۹) روح ایک ایسا جوہر ہے
 جسکی ذات مادہ اور ادیات سے مجرد ہے اگر اسکے افعال ادیات میں ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ جوہر مجرد بدن سے متعلق
 رہتا ہے اور تعلق اسکا بدن سے صرف اسی قدر ہے کہ اوہ میں قیصر اور تصرف کرتا ہے اور موت اسکے بدن سے قطع تعلق کا
 نام ہے اور یہ مذہب فلاسفہ الہین کا ہے جو معاد و روحانی نفس کے لئے ثابت کرتے ہیں اور بعض علمائے اہل سنت بھی
 اس مذہب پر ہیں مثل فاضل عارف شیخ ابو حامد غزالی اور محقق دوانی اور اربعہ اسماعیلی اور شیعہ میں سے محقق فرج
 نعیر طوسی اور شیخ اجل مفید شیخ ابن بابویہ و کلینی و سید مرتضیٰ اور ہر طبقہ میں خاص خاص علماء و شہداء کا تھو میرا فر
 واما دوسرا ماحد الدین شیرازی ہی قول رہا ہے اور قہار معتزلہ میں سے سمرقانی جاد علی وغیرہ علمائے متکلمین کا کیا
 یہی مسلک ہے اگر کسی مقام نصایف شیخ مفید و سید مرتضیٰ میں جسبت رنج کا قول پایا جاتا ہے تو مراد اس سے نفس ااطفہ
 نہیں بلکہ رنج لطیف بخاری ہے جو مصطلح کو مستعمل طب ہے اور ایٹمی جانب قلب میں لطیف خون سے بنی ہے اور صوفیہ
 مکاشفین اور حکماء اشہار میں ہی بخرد کے قائل ہیں قال شیخ الاشراف قدس اللہ روحہ فی کتاب
 ہیاکل النور کیف یوہم الانسان هذه الماھیة القدسیة جسمًا و اذا طربت طربا روحانیا
 یکاد یتفک عالم الاجسام و یطلب عالم ما لا یتناهی قال المحقق الدوانی فی شرحہ هذا ما ینفع
 ارباب البصیرة من ذوی النفوس المشرقیة و ایضا قال رحمہ اللہ فی الہیاکل ولو کنت انت هذا
 البدن و جزئ منہ لتبدلت انا نیت ک کل جن ولما حاکم الجوہر المدبرک منک فانت انت لا
 بید بدک۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ بدن و اجزائے بدن ہمیشہ تبدیل ہوتے ہیں و لاوت سے آخر عمر تک تبدیل و تغیر میں
 ہیں اور ہر لحظہ میں جزو بدن تصرفات قوائے غاذیہ وغیرہ کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے حالانکہ ہریت باقی رہتی ہے یعنی ہم
 کہتے ہیں کہ کبھی شخص وہی ہے جو صبح کو تھاپس اگر نفس جسم ہوتا تو انا نیت و ہریت ہر وقت میں بدلتی جاتی حالانکہ ایسا نہیں
 اس دلیل کو حکماء و اشراق و حکماء قدیم و جدید نفوس حیوانیہ ہی مثل فرس و بغیر وغیرہ ثابت کرنے ہیں اور شیخ الاشراف اور
 بعض اشارات صاحب حکامات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنائے کے لئے ہی نفوس مدرکہ ہیں اور فانی کو لکھا ہے ہر صاحب
 لیکن محال نہیں ہے اور اول یعنی حیوانات غیر انسان کے لئے ہی نفوس مجرد ہوتا تو صحیح ہو مگر جمہور مشائخ و اسکے متکرمین
 لیکن رئیس مشائخ اسلام ابن سینا سے جب اسکے شاگرد حکیم بہمنار نے اس مطلب پر دلیل طلب کی کہ کس دلیل پر
 ثابت ہوتا ہے کہ سوائے انسان کے دوسرے حیوانات کے لئے نفوس مجرد نہیں ہیں تو شیخ نے عجز اپنا ظاہر کیا اور فرمایا

کیا کہ اس بارہ میں تفرقہ انسان اور دوسرے حیوانات میں سخت شکل ہے فیصری نے شرح فصوص میں لکھا ہے
 ما قاله المتأخرون من ان المراد بالنطق ادراك الکلیات لا التکلم مع کونه مخالفا لوضع
 اللغة لا یفید هملا نه موقوف علی ان النفس الناطقة للانسان خاصة ولا دلیل لهم علی
 ذلك ولا شعور بصح بان الحیوانات لیس لها ادراک الکلیات والجهل بالشیء لا ینافی وجود
 واعمال النظر فیما یصدر عنه من مثل العجائب یوجب لها ان یکون ادراک الکلیات انتهی
 یعنی متاخرین نے یہ جو کہا ہے کہ مراد لفظ سے انسان کی تعریف حیوان مطلق میں ادراک کلیات ہے اور نہ تکلم نہیں ہے
 زیادہ دیکھ یہ نکتہ بھی مخالف ہے مفید نہیں ہے کیونکہ یہ موقوف اس بات پر ہے کہ سوائے انسان کے
 دوسرے حیوانات کے لئے نفوس ناطقہ مجرہ نہیں ہیں اور نہ انکو اس بات کا علم حاصل ہو کہ اور حیوانات میں
 ادراک نہیں پایا جاتا اور کسی شے کا جہل ہونا اس کے معدوم ہونے پر دلالت نہیں کرتا پس اگر ہم کو علم اس بات
 حاصل نہ ہو کہ دوسرے حیوانات مدرک کلیات ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفس الامر میں ادراک
 نہیں ہوگا۔ عجائب غرائب افعال حیوان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو بھی ادراک کلیات حاصل ہو کر نیا
 تر تحقیق اہل سنت و جماعت مذہب تجرید کے مخالف ہیں اس لئے کہ ادراک کے نزدیک مجرد موجودات میں سے
 سوا خدا کے کوئی چیز نہیں ہے اور مجرد اصطلاح حکما میں اس شے کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا مکمل ہوا اور نہ کسی جو مکمل
 حال ہوا اور نہ ایسے جو ہر دوں سے بنا ہوا اور علماء امامیہ میں سے بھی ایک جماعت نے فیل سید نعمت اللہ جباری
 مؤلف انوار نعمانیہ اور محدث مجلس وغیرہ کے اس مسلک کو اختیار کیا ہے امدادام فخر الدین رازی ہی اسی مذہب
 سید ہیں اور کتاب ہائے آسمانی و احادیث نبوی و دلائل عقلی و کاشفات ملائی ہی اس مذہب کے شاہد ہیں۔
 اور مولانا ہائی نے کتاب کشکول کے مقام ثانی میں جو مذہب فخر الدین رازی نقل کیا ہے کہ وہ فاعل تجرید نفس
 انسانی کے ہیں اور یہ مذہب ادراک کا ہے نہ میرے نزدیک ابھی تک یہ امر ثابت نہیں ہے اس لہجہ صریح اقوال
 انکی کتاب شیح اشارات میں اسکے خلاف پر سر اسر دلالت کرتے ہیں اور حکما کو جو فاعل تجرید نفس ناطقہ کے
 ہیں اس طور پر یہ رد و قبح باطل کیا ہے کہ جس کے مافوق کوئی مد الباطال نفس کی تصدیق نہیں ہے اور بعد نزدیک کوئی دلیل
 جدید تجرید پر قائم نہیں کی تاکہ معلوم ہوتا کہ مذہب ان کا تجرید نفس کا ہے علاوہ اسکے تفسیر کبیر میں میل شدید بہت
 نفس کی جانب کیا ہے چنانچہ نفس عبارت اوکی یہ ہے من الناس من یفعل الروح عبادة عن اجسام نورانية
 سماویة لطيفة الجوهر علی طبیعة ضوء الشمس وهو مذاهب قوی شریف محب التامل فیہ
 فانہ شدید المطابقة لما ورد فی الکتاب الالہیة من احوال الموت والحیات۔ یہ عبارت مجملہ تجرید
 تفسیر میں واقع ہے جو یعنی تصنیف انکی ہے اور معنی اسکے یہ ہیں کہ بعض آدمی کہتے ہیں کہ روح اجسام نورانی غلکی میں

سے ہر (یعنی اوس میں تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فلک کا حصہ و جز ہے بلکہ جس طرح فلک قابل تغیر و تبدل نہیں آتا ہے ہی پھر جسم نورانی بھی نہیں) اور اوس کا جوہر نہایت لطیف ہے یہاں تک کہ اپنی لطافت کی وجہ سے اجسام میں حرکت اور نفوس کرتی ہے مگر اوسکی حرکت اور نفوذ و محسوس نہیں ہوتا اور وہ روشن ہے مانند روشنی آفتاب کے جسکی وجہ سے نفس و ادراک حاصل ہوتا ہے اور ظلمت پر لانی جاتی رہتی ہے اور پھر مذہب نہایت عمدہ ہے کہ چونکہ یہ مطالب ہیں اوس بیان کے جو روح کی نسبت کتب مقدسہ آسمانی میں وارد ہے کہ روح بدن میں داخل ہوتی ہے اور اوس میں سے نکلتی ہے۔ اسٹراٹین کا مذہب یہ ہے کہ نفس ازلی یعنی قدیم ہے اور فقہاء کے نزدیک یہ کفر ہے اور مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ جب نطفہ کو کمال استعداد حاصل ہو جاتی ہے تو اس وقت میں مبداء فیاض سے اوس نطفہ پر نفس فایض ہوتا ہے اور قرآن میں جو آیا ہے و نفخت فیہ من روحی یعنی پہونکون میں تو بن اپنی روح یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو اسٹراٹین و مشائخ کے مذہب میں کوئی نزاع نہیں اس لئے کہ مبداء فیاض کو نفوس کے ساتھ وہ نسبت ہے جو آب کو قطرہائے بارش کے ساتھ ہوتی ہے اگر ابر قدیم ہے تو کوہ سکے ہیں کہ قطروں کی قدیم میں اس لئے کہ ابر میں قطرہ ہوا دیکھو بھی کھ سکے ہیں کہ قطرے حادث ہیں اس لئے کہ صورت قطروں کی اور وقت بنتی ہے چونکہ وہ ابر سے جدا ہوتے ہیں اور خشک نہیں کہ مبداء فیاض قدیم ہے پس نفوس کو ایک اعتبار سے قدیم اور دوسرے اعتبار سے حادث کہہ سکتے ہیں اور حکماء نے نفس ناطقہ اور روح حیوانی کتھے ہیں صوفیہ اسے روح اور نفس کتھے ہیں محقق کا شی نے اصطلاحات میں کہا ہے الروح فی اصطلاح الفقہاء اللطیفۃ الانسانیۃ المجردة فی اصطلاح الحکماء و النجاء اللطیف المتولد فی القلب القابل لغوۃ الحیات و المحسوس الحارۃ و یسمی ہذا فی اصطلاح النفس المتوسط بینہما المذکر للکلیات و الخیرات القلب لا یفرق الحکماء بین القلب و الروح الاول و یسمیونہما النفس الناطقة۔ یعنی روح صوفیہ کی اصطلاح میں لطیفہ انسانی ہے جو مجرد ہوا و حکماء کی اصطلاح میں وہ بنجا و لطیف ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور فوت جات جس و حرکت کو قبول کرتا ہے اور اس کا نام اول کی اصطلاح میں نفس ہے اور روح نفس کے درمیان متوسطہ کلیات و جزئیات کو ادراک کر لے لے دل ہے اور حکماء نے دل اور روح انسانی میں کوئی تفریق نہیں کی ہے اور ان دونوں کا نام نفس ناطقہ رکھا ہے۔ سید مرتضیٰ نے تعریفات میں لکھا ہے کہ روح انسانی ایک لطیفہ ہے انسان میں سے جو عالم اور مدرک ہے اور روح حیوانی اوٹھاکہ ہو کر ہے یہ لطیفہ عالم امر سے اترتا ہے عقلیں اس کے بیدار کے دربانہ کرنے سے عاجز ہیں کہی مجرد ہوتا ہے اور کبھی بدن میں داخل ہو نہ لے اسکو روح عظم ہی کتھے ہیں اور یہ ذات الہی کا اوّلکی دروہیت کی حیثیت سے نظر ہے اور وہ بنجا و لطیفہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے روح حیوانی کہلاتا ہے اور فقہری نے کہا ہے کہ نفس ناطقہ اس طرح بدن میں ساری ہو جیے و جو عقلی موجودات میں و نرسا کر ہے اور ایک وجہ سے عین بدن ہے اور دوسری وجہ سے غیر بدن ہے اور

شیخ جنید نے کہا ہے کہ لفظ قرآن اور جسم انسان دونوں کوام ہیں اور معنی قرآن حقیقت انسان کے بھی کوام ہی ہیں اور مناسب اس بات کے ہے یہ کہ قرآن کے ساتھ جن میں اور حقیقت انسان ہی سلوک میں ساتھ مرتب ہیں علم کا اس بات میں اختلاف ہو کہ ارواح ابدان کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں یا وہ ان سے پیشتر جو یہ کہتا ہے کہ جان بدن کے ساتھ پیدا کی گئی ہو اس کی دلیل یہ آیت ہے نَحْنُ انْشَاْنَاْهُ خَلْقًا اٰخِرًا۔ پھر کہنے اور سوچنا پیدا کیا دوسری پیدائش بعض نفاس میں لکھا ہے کہ مراد اس سے نفس کا بدن پر قابض ہونا ہے لیکن حقیقت نے اس قول کو رد کیا ہو اس لئے کہ جان ہرگز مراد اس سے نفس کا بدن کے ساتھ متعین ہونا ہو اور یہ بھی ایک طرح کا انشاء یعنی پیدا کرنا ہے اور جس کی بھی رائے ہے کہ روح بدن سے قبل پیدا ہوئی ہو اس کی دلیل یہ خبر ہے خلق اللہ الارواح قبل الاجسام والفعلا عمرنی اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا ہے گرکہ خبر قابل تسلیم نہیں ہو اس لئے کہ غریب ہو اور اگر اس کو تسلیم بھی کریں تب بھی کھ سکتے ہیں کہ مراد ارواح سے بہانہ ملا کہ علوی ہوں۔ امام غزالی نے اس کی طرح تاویل کی جو عرض کیا کہ طرف تعین نہیں ہو اور متعدد میں نے کسی طرف اتفاق نہیں کیا ہے بعض عرفا نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کی جات کا سبب تین چیزیں ہیں ایک جسم کہ روح حیوانی ہو مانند اگ کے پٹنے ہو دوسرے نفس ناطقہ تیسرے روح سادی کہ آدم علیہ السلام کی ذریات ہیں اس کی نمائش موجود ہے پس نفس ناطقہ دونوں حادث ہیں جب ابدان حادث ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی حادث ہوتے ہیں اور روح سادی ابدان کے حادث سے بہت زیادہ قبل سے موجود تھی اور روح بے جسم کے نہیں رہ سکتی جب بدن مغیری ہو جاتا ہوتا ہے تو اسے ایک جہر رشتالی عالم برزخ میں لٹھانا ہے جسے بدن مکتسب کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من وراکھم برزخ الی یوم یبعثون۔ یعنی ان کے پیچھے پردہ ہے جس دن تک اوٹھا ہے جاوین۔ عبدالرحمن نے اپنے باپ کعب بن مالک سے روایت کی کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تَحْلُقُ فِیْجِزْرِ الْجَنَّةِ رواہ احمد یعنی مومنوں کی روحیں سبز چائوروں کے قالب میں بہشت کے درختوں پر چڑھ گئی۔ ابو جعفر طوسی نے تہذیب الادب میں پونس بن طبیان سے نقل کیا ہے کہ ایک بار میں حضرت امام حسین کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اوٹھنے لگا پوچھا آدمی ارواح مومنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ سب پرندوں کے پر پٹوں میں ہوں گے فتنہ بدن میں ہر شے کے تلے فرما کہ سبحان اللہ آدمی اس سے بزرگ ہے کہ اس کی روح پرند کے پوٹوں میں ہو تو اس کی روح کو دیا ہی قالب تھا ہے جو قالب دنیائے اوس کے لئے ہو گیا تھا ہے چنانچہ شیخ محمد ابی الدین نے فتوحات کے باب ۲۲۱ میں کہا ہے کہ وہ برزخ کہ روح بعد مغارت بدن کے دل سے منتقل ہوتی ہو اس برزخ سے جدا ہے جو درمیان عالم ارواح و عالم اجسام کے ہے اور اولیٰ قیام مجالی کہتے ہیں اور دوسرے کو غیب امکانی اور ایسے لوگ کہ غیب امکانی کا مشاہدہ کریں اور حوادث آئندہ سے واقف ہوں

ایمان لانا اور شکر و حمد تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کی ہے دوسری قسم ہے ایک ایمان لانا آدمی کا اپنے رب کے بیان پر دوسری قسم ایمان لانا غیب پر جو ایمان اپنے رب کے بیان پر ہے اور کسی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کے دربار میں جاسے اور سوفت کہ وہ وزیر کو خلعت و وزارت کا دے اور مہمات ملکی کا حاکم کرے اور اسکو بیچے کہ رعایا کو ان احکام کی خبر کر دے اور اس کے بیان کے ذریعے سے رعیت کو مکلف کرے اور دشمنوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور انگوٹھوں سے خلعت دیتے دیکھا اور کانوں سے سنا اور بادشاہ نے فرمایا اور اسے یاد ہے جب مکلف کیا تو یہ شخص حاضر ایسے حاضر ہے سے وزیر میں ہوجانے کا اور نہ تو گون کی طرف مبعوث ہو جائے گا لیکن دیکھ کر مکلف ہو گیا اور اسکو رہا ہو گیا اور جو ایمان غیب لائے اور کسی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہے اسکو انگلیاں سے خبر دی کہ آفتاب چمکا اور اس نے اس بات کا اس طرح یقین کر لیا کہ برعکس اس کے اس کے دل میں نہیں بلکہ کوئی احتمال ضعیف ہی نہیں ہے لیکن اس کے دل کو یقین اور یقینوں کے غیر دینے سے ہوا ہے اور کامل وہ آدمی ہے جسکو وہ دونوں قسم کا ایمان حاصل ہوا ایسے شخص کو حق تعالیٰ سے اس طرح ارتباط ہوتا ہے کہ کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا اور اس ارتباط سے ایسے وہ سب علوم متشرع ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کئے اور اس نے ان پر یقین کیا مگر لکھنے کے رب کے بیان پر اسکو ایمان تھا ایسے شخص کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور یہ شخص اس حفاظت الہی کو جانتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اگر اس سے الگ ہو تو جہنم میرا مکان ہے اور وہ موافق اسکے علم الہی کا حق ہے اور سو اس کے اس کے لئے تدبیر ہے مقابل عوام کے جسکا کامل ایمان بالغیب ہو اور ایسا شخص شریعت کی حفاظت کر لے مجھ صادق کی خبر پر یقین رکھتا ہے اور مجھ صادق کا مطلع و مفاد رہتا ہے۔ لیکن جب پہلی قسم کی ایمان کے نور چمکتے ہیں تو دوسری قسم کے ایمان کے نور چمپ جاتے ہیں۔

تبعیہ یا دیگر کہ ایمان کے سات دورے ہیں پہلا دورہ ایمان حقیقی ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ جس قدر شرا و زبانیان بسبب طیفان قوت فاعلہ و عاملہ کے طبیعت میں ہیں انکو مٹا دینا اور رکن اسکا و چیزیں میں ایک بھوکہ اللہ کا شہد یک کسی کو نہ عبادت میں کرے اور نہ استعانت میں۔ دوسری بھوکہ بری خصلتیں چھوڑ دے اور عبادت پر نہایت وقت گاتہ نہایت قدم پر جب اس حالت کی بشارت دل میں آجاتی ہے تو بہترین عمل سکے اور اسکا ایمان کے کچھ اور پستہ میں چیا کہ بتاریک نے ابوہریرہ سے روایت کی ہے الايمان بضع وسبعون شعبه اعلى ها قول لا اله الا الله وادنى ها اهل طه الاذى عز الطلبي بنی ایمان کی کچھ اور پستہ شاخیں ہیں ان میں سے افضل لا اله الا الله کا کہنا ہے اور گنہ اولیٰ ہے یہ کہ راستے میں سے ایذا کی چیزیں دور کرے۔ اور یہ ایمان بڑھتا ہی ہو اور گستاخی ہے دوسرا دورہ شرح صدر ہو اور اسکی صفت یہ ہے کہ نفس انسانی کا ہر جذب الہی کے عہدہ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور نشانی اسکی یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے اعراض کر کے عاقبت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ میں جس کو توحید محبت اور بغض کو دوام بخور۔ تیسرا دورہ ہے اور اس دورے کے تمام ہونے پر یقین کی کہ عاقبت مستند علم ہونے میں تیسرا دورہ ہے اور یہ

تجلی

بخاری نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؓ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ میرا بندہ میرا
 قرب خواہ کے ساتھ چاہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جائے تو میں اس کے کان بن جاؤں جن سے وہ سنائی
 اور اس کی آنکھیں ہو جائیں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جائیں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں
 بن جائیں جن سے وہ چلتا ہے اور بخاری کی اس روایت کے سوا اوروں نے یہی روایت کیا ہے اور اس کی دل
 ہو چکا ہے جن سے وہ بچتا ہے اور اس کی زبان ہو جائے جن سے وہ کلام کرتا ہے اور اس کا بید ہے جو کہ نفسِ باطن
 کا جو ہر ٹوٹ جاتا ہے اور یہی طور پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نفسِ باطن میں تجلی فرمائی تاہم جو اور یہ مقام حضرت
 غوثِ اعظم کا ہے ۲۔ جذب الہی کا ثبوت نفس کی سختی کا مقابلہ کرے یہاں تک کہ اس کو بالکل یکساں کر دے سو اس صورت
 کے کچھ اور اس میں سے باقی نہ رہے یہ مقام خواجہ نقشبند کا ہے۔ نفس کا تفرق ذات الہی میں نیست دنیا و دہریا اور
 یہ بات روشن ہو جائے کہ نفس کا تفرق ذات الہی کی شجہ اور نور ہو اور یہ حالت شیخ احمد ولی اللہ کو عطا ہوئی تھی اور
 یہ مقام پر تہ ہے جس میں منصور طالع کی معرفت کا اور اس مقام میں عبادت یہی ہے کہ حضوری حاصل ہو جائے جو وہی کا
 نام تجلی ذاتی ہے جو تھا دورہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یقیناً الحکمتہ فقد ادنی خیر الذمیر یعنی جو کہ
 حکمت ملی بہت خوبی ملی اور قرب و جدی ہے اور کہ اس کی یہ ہے کہ بندہ اپنی اس ہیئت پر باقی رہتا ہے جس پر اس کا مین
 ازل الازل میں تھا یعنی اسکے موجود ہونے سے قبل جو علم اس کا اللہ کو تھا اور وہ صورت علیہ اللہ سے قرب کی منزلت میں
 تھی اور تمام بڑا ہون اور گناہوں سے پاک تھی سو اسی حال پر بندہ باقی رہتا ہے اس مقام میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے
 تو تمام علوم سابقہ حاصل ہو جاتے ہیں اسلئے الہی اور موجودات اور قرب باللہ اور شرع اور عبادت اور عبادت انسا
 کے علوم منکشف ہو جاتے ہیں اعلیٰ درجہ کی وجاہت اور شہرت عالم اور ظاہر میں قبولیت میرا ہوتی ہے یا پھر ان
 دورہ قرب فرائض ہے۔ حدیث قدسی میں جو آیا ہے ما تقرب الی عبدی بشئ احب الی الخ یعنی میرے
 جس بندے نے فرائض کے ذریعے سے جو مجھ کو بہت محبوب ہیں میرا قرب حاصل کیا۔ اس حدیث میں اسی حدیث کی طرف
 اشارہ ہے اور کہ اس کی حق کا بندے کے عین ثابتہ میں تجلی و جوی کے ساتھ جو خارج میں متحقق ہے ظہور فرماتا ہے اس مقام
 میں بندے کا ولی اور بدن و دون طاقت الہی کے لئے مستعد ہونے میں خیال غیر نا رہتا ہے اور یہ لوگوں کو
 یہی مقام قرب الہی کے راستے دکھاتا ہے سو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے سے اوگور رکھتا ہے اور کسی کے ساتھ
 رابطہ محبت باقی نہیں رہتا مگر اللہ کے واسطے لوگوں سے محبت رکھتا ہے دنیاوی کاموں اور غرضوں کے لئے لوگوں سے
 غرض نہیں رکھتا یہ مقام مرزا مظہر صاحب کہتے ہیں دورہ قرب ملکوت ہے اور اہمیت اس دورہ کی یہ ہے
 کہ وہ مقام صادق آج ہے جسے اس کے سینے سے طلوع کیا ہے یعنی تجلی الہی کا وہ عین ثابتہ میں متحقق ہوتی ہے اور ان
 کے ساتھ متحقق ہوتی ہے اور ان کے ساتھ مقربین و انبیاء و سلفین کے سینوں سے طلوع کیا ہے اور ان کے انوار ملکوت

کبھی وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اہل اللہ سے پہنچنا ظاہر کرنا اوس کام کو اس وعدہ کے موجب باوجودیکہ اللہ تعالیٰ
حق ہے تو یہ بات اکثر لوگوں کو تعجب میں ڈالتی ہے اور اس تعجب کے دفع کو ہمیں مشائخ نے کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ اکثر
اوقات لطف الہی اس بندے پر ہوتا ہے کہ ایک اچھا وعدہ کرتا ہے جس سے اسے رغبت ہے اوس کا انتظار کرتا ہے پھر
وہ وعدہ وفا نہیں ہوتا تو یہ بندہ محنت کی محنت سے ترقی کر کے نعم کی محنت اختیار کرنا اور افعال کی محنت کو چھوڑ کر ذات و صفات
کی محنت کی طرف مائل ہونا چھوڑ دینا وعدہ وفا کرنا عین شجاعت ہے اللہ تعالیٰ کی تفریح ہر عیب سے واجب ہو کر نہ اکثر وفا کرنا
بجلی وغیرہ و فریب ہوتا ہے اور یہ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے اور بندہ پر جب لطف منظور ہوتا ہے اور اس کے
ترقی خدا سے پاک جا رہا ہے تو اس کا کہنا ہے پس اللہ کی طرف سے وعدہ وفا نہ کرنا بندے کے تقرب و ترقی کا سبب ہے
تو یہ صفت کمال ہوئی اور اسکے لئے بہت سی نظیریں ہو جو دین اور دنیا میں سے ایک نظیر یہ ہے کہ کسی لفظ کی عبارت میں
اوس کے محل کے واسطے ضرورت مانتا ہے کہ قافیہ کے مقدم و موخر کر دیا جائے اسی طرح جب کسی لفظ کے حقیقی معنی یز میں
خوبی اور عمدگی نہیں ہوتی تو اوس کی جگہ مجاز کو استعمال کر لیتے ہیں پس ہم اگر دونوں باتوں کو قرآن شریف کی عبارت
میں پادین اور ان باتوں کو اضطراب اور عدم قدرت پر حمل کر دینا عیب ہے اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرآن شریف لغت
قریش میں نازل ہوا ہے اور ان کے محاورہ میں تقدیم و تاخیر بسبب رعایت قافیہ و فاصلہ کے جائز ہے یا مجاز کو کوشی
کے لئے استعمال کرنے میں اور قرآن لغت قریش میں نہایت فصاحت و بلاغت کے درجہ پر نازل ہوا ہے اور یہ ہیں
اوس میں محاورہ کی مناسبت کی وجہ سے رکھی گئی ہیں اضطراب کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ دونوں بے لطف ہے کیونکہ دونوں کے
لغت میں ہے جسے وہ جانتے ہیں تاکہ اوس میں غرر کرین جس قدر غرر کرنے کا حق ہے تو یہ صفت کمال ہے غرر غرر مشائخ
نے یوں توجیہ کی ہے +

سلسلہ پیران طریقت کے جدا جدا ہونے کا بیان

یاد رکھو کہ پیران طریقت بطور مجتہدان شریعت کے ہیں یعنی جیسے مقصود اصلی مجتہدان شریعت کا قرآن و حدیث رسول
شریعت کا نکلنا ہے جس میں لوگ حلال و حرام اور نیک و بد سے واقف ہو دین اور ہر ایک کا طریقہ احکام نکالنے کا جدا
اور فہم جدا اور اود کے زمانے کے لوگ جیسے ہیں اس سبب سے اختلاف واقع ہوا اور فی الحقیقت اختلاف نہیں
ایسے ہی پیران طریقت کا مقصود اصلی تحصیل نسبت اور وصول الی اللہ اور طریقہ اوس کا موافق اللہ جل شانہ اور
اوس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کرنا ہے پس ہر ایک نے مطابقت اوس امر الہی کے جو اوس کی طرف
متوجہ ہوا اور جو نسبت اوس پر وارد ہوئی اور جیسے لوگ دیکھے طریقہ تحصیل نسبت اور وصول کی تعلیم کا شروع کیا اسی
جہت سے طریقہ پیران طریقت کے مختلف ہوئے اور جو اس طریقہ میں کامل مقرر کر کے والد اذکار و اشغال کا ہوا
اوس کی طریقت نسبت ہوئی شیخ بہاء الدین بن ابراہیم شطاری نے ایک رسالہ مشرب شطار کے بیان میں لکھا ہے

اوس میں کہتے ہیں الطریق اللہ بعد خالق الخلق۔ یعنی طریقہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لئے ہیں جنہی میں کی
 سانسین ہیں۔ یہ ۱۴ طریقے جنہیں ۱۴ خانوادے بھی کہتے ہیں اصل سب طریقیوں کی ہیں۔ مناسب لایا
 میں کہا ہے کہ سن بصری ان چودہ خانوادوں کے ہیں اس لئے کہ حبیب عجمی اور عبدالواحد بن زید دونوں کے
 خلیفہ ہیں سو خانوادے حبیب سے تو مل سکتے ہیں اور بلخ عبدالواحد سے اور مالک و نیاز بھی اودن کے خلیفہ ہیں۔
 نسب نسبت دو طرح ہوتی ہے۔ ۱۔ نسبت صحبت کی کہ میں و میں عالم شہادت میں ثابت ہوتی ہے ۲۔ نسبت
 اولیست کی اور یہ روایت فیض ہوتا ہے اور اولیست کی نسبت بھی قوی اور صحیح ہے ایسے شخص کو ایسی کہتے ہیں جیسے
 شیخ علی فارسی کو بہت سے شاخ سے نسبت صحبت حاصل ہے جن میں سے دو بہت بڑے کامل ہیں ایک ابو القاسم شیری
 رسالہ شبہ یہ کہ مصنف اور دوسرے ابو القاسم کزانی اور شیخ علی فارسی کو روحی فیض ابو الحسن خرقانی سے ہے
 اور اودن کی پانچ بیسٹامی کی روحانیت سے اور اذکر امام جعفر صادق کی روحانیت سے تربیت ہے چنانچہ رسالہ
 میں خواجہ محمد یار سائے ذکر کیا ہے۔

(۱) خانوادہ زیدیان۔ یہ طریقہ خواجہ عبدالواحد بن زید سے نکلا ہے یہ بزرگ حسن بصری کے خلیفہ
 تھے اور حضرت کبیل بن زیاد مرید امیر المؤمنین حضرت علی سے تربیت اور خدمت خلافت پایا تھا یہ خواجہ کبیل اوس بن ابی
 اودن جابر زکون بن سے ہیں جو چار پہر کہلاتے ہیں اور بانی دو ہیں حضرت امام حسن و امام حسین علیہما السلام ہیں۔
 (۲) خانوادہ عیاضیان۔ یہ خانوادہ خواجہ فضیل بن عیاض خلیفہ خواجہ عبدالواحد کی طرف منسوب ہے
 (۳) خانوادہ ادھیان۔ اس خانوادہ کے مری ابراہیم ادم مرید خواجہ فضیل عیاض بن ہیں
 سیدنا طائفہ جنہ بغدادی۔ فاتح القلوب تھے اور امام ابو حنیفہ مولانا و سیدنا ابراہیم کہا کرتے تھے لوگوں
 نے اودن سے کہا کہ آپ جب ہمیشہ حق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں تو حدیث کیوں نہیں پڑھا کرتے جواب دیا کہ صرف
 ایک اس حدیث سے ابھی تک فارغ نہیں ہوا ہوں ترک الدینا داس کل جمادۃ گریہ حدیث ان الفاہ کے ساتھ
 کتب احادیث میں مروی ہیں ہے شاید بالینی آئی ہر حدیث مرثی انکے خلیفہ تھے۔

(۴) خانوادہ ہیریان۔ انکے مشائخ خواجہ ہیرہ البصری ہیں جو مرید اور خلیفہ حدیث مرثی کے تھے
 (۵) خانوادہ چشتیان۔ یہ خانوادہ خواجہ علوشاد بن یحییٰ شہسپائی سے ملتا ہے اور خواجہ علوشاد
 مرثیادہ بنوری کو خانوادہ ہیرہ بصری سے پہنچا ہے۔ دیوڑ کے رہنے والے تھے۔ بغداد میں نشوونما پایا نام
 ان کا خواجہ علوشاد اور لقب کریم الدین تھم۔ اقتباس الانوار میں لکھا ہے کہ مشاد بنوری اور خواجہ علوشاد
 دیوڑی ایک ہیں اور مرثیہ الاسرار میں دو ذکوہ علیہ علیہ لکھا ہے اور انشا میں کہا ہے کہ شایخ چشتیہ کے
 شجرہ میں شیخ علوشاد بنوری لکھتے ہیں اور اوس کا مقتضی یہ ہے کہ شیخ مشاد و شیخ علوشاد ایک شخص ہوا اور بعض

کے کلام سے ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں شیخ علویہ اور وہ مشاود سے جدا ہیں علویہ کسب عن مہملہ سکون لام ہی ابتدا کی
 خاتونہ کی خواجہ ابواسحاق سے ہے جو علویہ بزرگی کے خلیفہ تھے جب ملک شام سے خواجہ ابواسحاق اپنے پیر کی خدمت میں
 مرید ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے تو ادبوں نے دریافت کیا کہ تمہارا کیا نام ہے عرض کیا ابواسحاق شامی حضرت علویہ کی
 نے فرمایا کہ آج سے تمکو جیسی کہا کر چلے تم چشت کے خواجہ ہو پھر مرید کے اور فرقہ خلافت دیگر چشت میں رہو کا حکم دیا یہ
 قصہ چشت میں جا کر پھر دو منزل ہرات سے درہ کوہ میں واقع ہے اور اب اسکو شاطن کہتے ہیں اور خواجہ
 ابوالحسن ابدال نے کہ مشایخ چشت کے سخیل میں ادب سے صحبت اور تربیت حاصل کی اور ہندوستان میں طائفہ
 چشتیہ کے امام خواجہ بزرگ سید معین الدین بن سید غیاث الدین سخی حسینی سخی ہیں یہ اول ادب اور ابوالحسن
 ہیں جنہوں نے اقلیم ہند میں سلسلہ ولایت قائم کیا بزرگان چشت کا دلالت یہ کہ کی گویا برطانیہ ہے اس لئے
 کہ سلطان محمود غزنوی نے حضرات چشتیہ ہی کی ہمت بندھانے سے ہندوستان پر غزاکے لئے کمر ہمت باندھی تھی اور
 غزائے سومات میں خواجہ محمد بن خواجہ ابوالحسن چشتی بنفس نفیس سلطان کے ساتھ ہندوستان کو آئے خواجہ بن الدین
 ۵۸۳ھ میں اجیر میں پرتوی راج کے عہد میں آئے اور ادبوں کی بددعا کی وجہ سے سلطان شہاب الدین غوری
 کے ہاتھ سے پرتوی راج شکست پا کر اسیر ہوا اور اس زمانہ سے اسلام نے ہندوستان میں استحکام پایا اور کفر کی جڑ
 اوکھڑنے لگی اس لئے حضرت خواجہ کو ساتویں صدی کا مجدد کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب کو خواجہ عثمان ہارونی سے صحبت
 تھی اور انکو حاجی شریف زہدی سے انکو خواجہ قطب الدین سودو چشتی سے ادب کو اپنے والد خواجہ یوسف بن محمد
 بن سنان چشتی سے ادب کو اپنے امون خواجہ محمد چشتی سے ادب کو اپنے والد خواجہ ابوالحسن چشتی سے ادب کو خواجہ ابو
 اسحاق شامی سے اور خواجہ صاحب کو سخی اس لئے کہتے ہیں کہ سیستان کے رہنے والے تھے سخی کسب عن مہملہ و
 سکون جیم و رائے محمد منسوب ہے سیستان کی طرف جو معرب ہے سیستان کا۔ شفاء العلیل میں لکھا ہے چشتیوں کے بیان
 ایک نماز ہے جسکو صلوة المعکوس کہتے ہیں پہنے سنت مصطفویہ اور اقوال فقہائے اہل اوسکی پائی جس سے ہم
 اوسکی تقویت کریں اسی لئے کہتے ہیں کہ سکون ذکر نہیں کیا اور علم اوسکے جواز اور عدم جواز کا خدا کے نزدیک ہے چشتیہ کے
 بیان ایک اور نماز ہے کہ اوسکو صلوة کن فیکون کہتے ہیں اس لئے کہ مطلب برآری میں اوسکی تاثیر نہایت جلد و قوی
 ہے اور اوسکی ترکیب یہ ہے کہ جسکو سخت حاجت پیش آوے تو چاہے کہ چار شنبہ اور پچھنچہ اور جمعہ کی راتوں میں
 دو رکعتیں ادا کرے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور قل ہو اللہ سوبار پڑھے اور دوسری رکعت میں سوبار اور قل
 ہو اللہ ایک بار اور سوبار یون کہے اسے دشواریوں آسان کرنے والے اور سوبار یون کہے اسے اندھیرے کو روشن
 کرنے والے اور سوبار استغفار کرے اور سوبار درد و درشت اور حق تعالیٰ سے دعا کرے بھنو قلب پر حب میری
 رات ہو تو میں ہی کہے جو کہ میری یا تو بی کو سر سے اوتا رہے اور اپنی آسین کو گردن میں ڈالے اور روئے

اور حق تعالیٰ سے دعا کہ پچاس بار تو باغزور لٹا مالک دھاؤ کی مستجاب ہوگی۔ مولانا شاہ عبدالغفر صاحب نے خاشیہ میں فرمایا ہے کہ بعضے نامہ اتقون نے اعراض کیا ہے کہ آستین گردن میں ڈالنا کبوتر کا باز ہوگا حالانکہ ادنیٰ ماثورہ میں یہ ثابت نہیں ہم جواب دیتے ہیں کہ چادر کا ڈالنا لٹنا ناز استقامت رسول علیہ السلام سے ثابت ہے تاکہ حال عالم کا بدل جاوے تو اسی طرح آستین گردن میں ڈالنا امر مخفی کے اظہار کے واسطے یعنی تصریح کے با اظہار کر دینا حال کے حصول مقصود سے کیونکر ناجائز ہوگا +

(۶) خانوادہ عجمیان - یہ خواجہ حبیب عجمی سے ملتا ہے جو خواجہ حسن بصری کے خلیفہ تھے۔

(۷) خانوادہ طیفوریان - یہ بایزید بسطامی سے ملتا ہے جن کا نام طیفور ہے ابو زید بسطامی اصحاب رائے یعنی قیاس و اجتہاد میں سے تھے مگر اس وجہ سے کہ ادنیٰ دروازہ ولایت کھل گیا اوس میں مذہب چل گیا امام جعفر صادق کے خادم تھے شیخ الاسلام ابواسمائل انصاری ہر دین کے کہا ہے کہ بایزید پر ڈھیر دن جہدٹ بانٹا ہے ایک یہ کہ میں آسمان پر چڑھا عرض برپا ہوا۔

(۸) خانوادہ کرخیان جو خواجہ معروف کرخی سے ملتا ہے۔ معروف کرخی کا شمار صوفیہ کے اہل طیفہ میں ہے سنہ دوسومین انتقال کیا ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے نقضار بن سعدی کا یہ شعر کہا ہے سہ شہیدم کہ در کرخ تربت بسے ست + بجز گو معروف معروف نیست + پھر کہا ہے اما جامی قبر اور بغداد نوشتہ میں کتا ہوں کہ کرخ بغداد کا ایک محلہ ہے کوئی بغداد سے علیحدہ ہستی نہیں معروف نے بہت سے پیر دن سے فیض حاصل کیا ہے ادن میں سے اعلیٰ درجہ کے دشمن میں ایک امام ملی بن موسیٰ رضا علیہما السلام دوسرے داؤد طائی جنہ کے سلمہ میں انتقال ہوا داؤد طائی نے حبیب عجمی کی صحبت پائی تھی اور حبیب نے حسن بصری کی اور حسن بصری نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ثنائی تھی جن میں سے ایک انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں +

(۹) خانوادہ سقطیان - جو خواجہ سیدی قطبی مرید و خلیفہ معروف کرخی سے ملتا ہے +

(۱۰) خانوادہ جنیدیان - جسکے سرفہ جنید بغدادی ہیں جو اپنے مامون سرفی کھرید تھے۔

(۱۱) خانوادہ گائرونیان - جو خواجہ ابواسحاق گائرونی سے ملتا ہے اور یہ مرید و خلیفہ

عبداللہ خفیف کے تھے اور وہ خواجہ محمد ردیم کے مرید و خلیفہ تھے اور وہ خواجہ جنید بغدادی کے۔

(۱۲) خانوادہ طوسیہ - یہ خانوادہ علاء الدین طوسی کی طرف منسوب ہے کہ شیخ وجیہ الدین

ابو حصن بن عمر بن عتبہ کے مرید تھے +

(۱۳) خانوادہ سہروردیان - یہ خانوادہ ضیاء الدین ابو نجیب عبدالقادر سہروردی مؤلف کتاب

آداب المریدین سے شروع ہوا ہے یہ مرید شیخ حبیب الدین ابو حفص کے تھے جو چار واسطہ سے حبیبہ کے مرید ہیں اور شیخ ابو نجیب شیخ احمد غزالی سے بھی فرقہ خلافت رکھتے تھے جو پانچ واسطہ سے ابو حفص عمر بن محمد عمری کے مرید ہیں شیخ ابو نجیب کا انتقال ۷۸۷ھ میں ہوا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی ان کے بیٹے اور مرید تھے اور فرقہ سہروردیہ کا طریق ہندوستان میں مخدوم بہاء الدین زکریا مرید حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی جنت سے شاخ ہوا ہے اور خراسان میں شیخ نجیب الدین علی بن برغش (بغم باے موعده و سکون زلے عجمہ و ضمین مجہد و سکون شین مجہد) مرید شیخ شہاب الدین سہروردی کی جنت سے پہلا ہے عوارف المعارف و رشف النعاج و اعلام النقی وغیرہ شیخ شہاب الدین کی تصنیفات سے ہیں اور ادا وادو اشغال و اعمال اس طریقہ کے عوارف المعارف میں لکھے ہوئے ہیں اور کتاب الوہاباۃ القدسیہ مؤلفہ شیخ زین الدین خوانی میں بعض آداب اس طریقہ کے مذکور ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اون کے حق میں فرمایا تہ انت اخو المشہورین بالعرفان تصوف میں عارف ہی نہایت عمدہ کتاب ہے شیخ سعدی شیرازی ان کے مرید تھے ان کے حق میں کہتے ہیں -

مراپہر دانا سے مرشد شہاب داند زلفہ مودبر روئے آب

یکے آنکہ بر خویش خود میں بہاش دگر آنکہ بر عسیرہ میں مباحش

سعد الدین حموی کے کسی نے پوچھا کہ ابن عربی کو کس طرح پایا کیا کہ بھروسہ ہے اسکی انتہا نہیں پہنچا سکتے کہ ان کے کماثر کی کو کیسا پایا جواب دیا کہ نہ متابعت حضرت رسالت پناہ سہروردی کی چینیانی میں چمکتا ہے ان کا انتقال ۸۱۷ھ میں ہوا تھا اور شہاب الدین مغفل سہروردی اور بہلول الشمس الدین تبریزی کے مرید تھے حکمت مشائخ و اشراقیان میں متحرر تھے جب طب میں پہنچے تو ملک طایرین ملک سلط الدین ان کے مقصد ہو گئے اس بات سے فقہا کو حسد پیدا ہوا اور ان کے ظل مقید سے برفروئی دیکر ۸۱۷ھ یا ۸۱۸ھ میں قتل کر دیا۔

(۱۷) خانوادہ فردوسیان یہ خانوادہ شیخ نجم الدین کبریٰ کی طرف مشہور ہے جو شیخ حبیب الدین کے اشارہ سے ابو نجیب سہروردی کے مرید ہوئے اور انہیں سے فرقہ خلافت پہنچنے لگا کہ تم مشائخ فردوسی اور سن دن سے خانوادہ فردوسیان پیدا ہوا۔ یہ بیان مطابق انوار العارفين کے ہے اور تاریخ سر جان مالک میں بھی مذکور ہے کہ فردوسید مریدان نجم الدین فردوسی ست وادخلیہ ابو نجیب سہروردی ست۔ اور انہما فی سلاسل الدیالہ میں لکھا ہے کہ شیخ مقتدا نجم المحدث والدین ابو الجناۃ احمد بن عمر بن محمد خوارزمی فیونی معروف بالکبریٰ شہر ولی تراش کو دو جہتوں سے سلسلہ تصوف میں خلافت حاصل ہے ایک زادونوں نے شیخ عثمان بن باسر کی صحبت پائی اور اون در سے تصوف کو حاصل کیا اور انہوں نے شیخ ابو نجیب عبدالقادر بن عبداللہ سہروردی سے کہ مشاود بنوری مرید حبیب بغدادی ملک یہ سلسلہ پہنچتا ہے اور دوسری جہت سے یہ کہ اونوں نے صحبت پائی اور اصل فرقہ ہنا اور طریقہ

۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

ساحل کیا فتح اسماعیل قسری مرید محمد بن مالک کیلے (بہ سکون لام و کسر کاف و سکون یاء ثنائی اور بعض نسخوں میں بجائے لام اول نون ہے) جن کا سلسلہ شیخ مکمل بن زیاد تک پہنچتا ہے اور فرقہ اصل سے مراد یہ ہے کہ تبرک کی جہت سے نہ علم ظاہری میں محی استنک کے شاگرد شیعہ بنوا در طلب علم کے زائے میں جسکے ساتھ منظرہ کرتے اور غالب تھے اس لئے لوگ اور کو فائدہ لہری کھینکے جسکے معنی بڑی آفت کے ہیں اور یہ لعنہ اس آیت سے ماخوذ ہے فاذا جاءت الطامة الكبرى ہر طرفہ فظا نہ نوکریا اور نقطہ کن رہ گیا اور ان کے طریقہ کو کبرویہ کہا کرتے ہیں اور ولی تراش اس لئے انکا نام ہے کہ غلبہ حال میں سپر نظر دالنے ولی ہوجانا۔ ابو الجہاب لون کی تشبیہ حضرت علی الداعیہ سلمتہ او نکو خطاب دیا ہا اس طریقہ کے شعبے بہت ہیں اور ان میں سے بہت مشہور ترکستان و کشمیر وغیرہ میں سید علی ہمدانی کا شعبہ ہے اور بہت نادرا و سکا نرہ کہ وہ یہ نرا ہے نقشبندی کی جہت سے کہ شیخ کے مرید بہت تھے مگر ان میں سے چند ہی جگہ نہ عصر گذرے ہیں جیسے شیخ محمد الدین ابی ادنی۔ شیخ سعد الدین موسیٰ شیخ بابا کمال جندی و شیخ رضی الدین علی لا لا و شیخ رفیع الدین باخرزی و شیخ نجم الدین یازدی و شیخ جمال الدین گیلی۔ ان خانوادہ میں سے جالس اور خانوادہ بدر ہو گئے ہیں اور ان میں سے بہت مشہور ہیں وہ میان ہوتے ہیں۔

(۱) خانوادہ قادریہ غوثیہ یہ خانوادہ حضرت شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبدالعادر سیستانی جیلانی کی طرف منسوب ہوا دراللقبہ قادریہ کے بہت سے شعبے ہیں اور بہت ہی طریقیہ اہل حدیث کے نزدیک شعبہ اکبریت سے شیخ محی الدین ابن عربی کی جہت سے اور عوام میں بہت مشہور شعبہ جیلانیہ ہے۔ سادات میلان کی جہت سے اور ان میں بہت مشہور طریقہ قادریہ کا شعبہ ہے۔ عجمیہ ہوا در کتاب غنیۃ الطالبین وفتح الغیب جالس سنین میں اصل طریقہ کا مفصل مذکور ہوا اور جالس میں حضرت شیخ جیلانی کے طغریحات ہیں اور حضرت شیخ ابو ذرقت کے مجدد تھے چاہے ان جب حبلی کے طبقات میں مسند نوسو کے اخیر تک مسند محمد بن و محمد الدین مثل ابن تمیمہ حافظ ابن العجمی اور ابن قدامہ مقدسی اور حضرت شیخ عبدالعادر جیلانی وغیرہ کا ذکر بہت بسطائے ساتھ لکھا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم کو طریقہ ابو سعید مخزومی (بعض میں وشدیدہ اسے حملہ) سے ملا ہے اور مگر ابو الحسن قرشی سے اور ان کو ابو الفرج طبرسی سے اور ان کو ابو الفضل عبدالواحد ترمیزی سے اور انکے اپنے باپ شیخ عبدالعزیز ترمیزی سے اور ان کو ابو کبیر شہلی سے اور ان کو جہنید بغدادی سے اور جو بعضے شجرہ نویس حضرت غوث اعظم کے لئے سلسلہ نسب کا ثابت کرتے ہیں اس میں بقول مؤلف انقباء جائے گفتگو ہے اس لئے کہ کوئی ایسا فرقہ نہیں پایا جاتا کہ باطن کی تربیت اس سلسلہ میں ہوئی ہو۔

(۲) خانوادہ سیویہ اس خانوادہ کی ابتداء حضرت خواجہ احمد سیوی پیر ترکستان سے ہے جو خواجہ ابوعلی ناری کی خلیفہ سوم ہیں جن کا سلسلہ عبید خدا کی تک پہنچتا ہے۔ رشتات میں لکھا ہے کہ ترک انکو اتالیبی کہتا کرتے تھے سیوی ایک شہر ہے ترکستان میں اس کے باشندے ہیں۔

کے بطور حضرات نقشبندیہ کے تین ہیں پہلا **طریقہ** ذکر ہے اور دوسرا **طریقہ** وصول کے سبب اور معرفت کے حصول میں بہت آسان اور بہت قریب ہے اور تیسرا اور مراقبہ ہے اور تیسرا **طریقہ** معرفت ہے اور شیخ سے جو شاگرد کے مقام کو پہنچا رہا ہے اور تعلیمات ذاتیہ سے متفق ہو رہا ہے اور شاخ نقشبندیہ کی چند اصطلاحات ہیں جن پر نقشبندیوں کی طریقہ کی بناء ہے جیسے مکرمین میں تواضع کے اشغال کی طرف اشارہ ہے اور بعضوں میں اداؤں کی تاثیر کی مشروطت کی جانب اشارہ ہے اور وہ بھی ہیں ۱۔ ہوش در دم۔ ۲۔ نظر بر قدم۔ ۳۔ سفر در وطن۔ ۴۔ خلوت در انجمن۔ ۵۔ یاد کرد۔ ۶۔ بازگشت۔ ۷۔ نگہداشت۔ ۸۔ یادداشت۔ یہ آٹھ کلمے خواجہ عبدالغنی محمد دانی سے منقول ہیں اور اداؤں کے بعد میں اصطلاح میں خواجہ نقشبند سے مروی ہیں ۱۔ وقف زمانی ۲۔ وقف قلبی ۳۔ وقف عددی۔

ہوش در دم کے معنی یہ ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ بیدار اور ہوشیار رہو خیال رکھو کہ نہ غفلت سے کئی سانس داخل ہو اور نہ غفلت سے کوئی سانس نکلے۔

نظر بر قدم سے یہ مراد ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اس کی نظر قدم پر ہوش میں چلے پہرے یا جگہ میں پہرے اس کے کلاؤں کی نظر متفرق نہ ہو جائے اور جسے نہ دیکھنا چاہیے اسے نہ دیکھے اس کے کئے کئے غرض مختلفہ کا دیکھنا اور تعجب انگیز رنگین پر نظر کرنا سالک کی حالت کو بگاڑ دیتا ہے اور اس سے روکتا ہے جس کی وہ طلب میں ہے اور نظری کے حکم میں ہے لوگوں کی آواز اور اداؤں کی باتوں کی طرف کان لگانا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سالک کی نظر اول ہی مرتبہ سلوک کی انتہا پر ہو یعنی فقط حضرت ذات کی طرف اس کی نظر ہو اور احتمال ہے کہ مراد اس سے وہ معنی ہو جو شیخ آدم نے فرمایا ہے ادب المسافر ان لا یجاء و نہ یمتد قدمہ یعنی مسافر کا ادب یہ ہے کہ اس کی ہمت کا قدم پیچھے نہ پڑے۔

سفر در وطن کا مطلب یہ ہے کہ سالک اپنی طبیعت بشری میں سے سفر کرے یعنی بڑی صفوں کو چھوڑ کر اجنبی دنیا کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کو شہادت میں دیکھے۔

خلوت در انجمن اسے کہتے ہیں کہ سالک بظاہر خلعت کے ساتھ ہوا اور باطن میں خالق کے ساتھ ہائے کام میں اور دل حق کی طرف رجوع ہو۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اس طریقہ میں جمعیت ہے مجلس میں اور تفرقہ ہو خلوت میں۔

یاد کرد سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ اس ذکر کی تکرار رکھے جس کو مرشد سے سیکھا ہے بیان تک کہ حق جل شانہ کی حضوری حاصل ہو جائے۔

بازگشت رجوع کرنا اور پھر نامراد اس سے یہ ہے کہ نوٹھارے سے ذکر کے بعد تین بار یا پانچ بار سنا جائے تکلیف سے رجوع کرے اور اللہ سے یوں دعا کرے کہ اے رب میرے تو ہی میرا مقصد ہے مینے دنیا اور آخرت کو تیرے ہی لئے چھوڑا اپنی نیت کو مجھ پر اور اگر اور وسائل اپنا مجھ کو نصیب فرما۔

نگہداشت عبارت ہے اس رجوع کی حفاظت سے۔

یادداشت ذکر مقدس کے درمیان کا نام ہے جو بلاذریہ تخیلات اور الفاظ کے ہو۔

وقوف زمانی ساکب جب سلوک کے درمیان میں آوے تو چاہیے کہ اپنی ذات کا تنویری نور ہی و برین شخص کرنا ہے اس طرح کہ ہر ساعت کے بعد نامل کرے کہ اس ساعت میں غفلت آئی یا نہیں سو اگر غفلت آئی ہو تو اسے سفا کرے اور آئندہ کو اس کے چوڑنے کا ارادہ کرے اسی طرح ہر مقررہ شخص کرنا ہو برین تک کہ دوام حضور کو پہنچے ہے

وقوف عددی یعنی ذکر قلبی میں تعداد کی رعایت مد نظر رکھے اور خیال رکھے کہ اس کے دل نے کتنی بار ذکر کیا ہے تاکہ اس خیال میں مبتلا ہونے سے متفرق خطرے نہ آویں۔

وقوف قلبی اس کو مراد ہے کہ قلب اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسی وجہ سے حاضر اور ہوشیار رکھے کہ دل کو غریبی سے کچھ غرض نہ ہو اور برین بھی کہہ لے کہ ذکر اپنے قلب سے واقف ہو یعنی ذکر کے درمیان قلب صبری کی طرف متوجہ ہو جسکو بڑا قلب کہتے ہیں اور بائیں طرف بہتان کے مقابل ہے اور دل کو ذکر سے اور ذکر کے مفہوم سے مہل اور یکساں نہ چھوڑے ذکر سے دفع غفلت مقصود ہو اور یہ حاصل نہیں بدوان و قوف قلبی کے۔

اور نقش بند میں طریقہ احمدیہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی خلیفہ خواجہ محمد باقی باعدین قاضی عبدالسلام علاؤ دین تہا ہے اور خواجہ محمد باقی باعدین خواجہ اکملی سے اور انہوں نے مولانا درویش محمد سے اور انہوں نے مولانا زکریا دہلوی سے خواجہ عبید اللہ احرار کو اور انہوں نے مولانا ابوالغریب چرخاوی اور خواجہ علاء الدین محمد ثانی سوادریں اور ان دونوں بزرگوں نے علامہ دہلوی سے خواجہ غوث بخشہ سرحدت پائی اور خلافت حاصل کی اور شیخ احمد صاحب کے فضل و کمال کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و مرزا مظہر جان جاناں اور ان کے حریف برستے۔ اور مولانا مظہر یون کہ لکھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت مرزا مظہر صاحب کے طریقہ کو بوجہ سنت سنیہ کے بہت پسند کرتے تھے اور خطوط بڑے بڑے انعام کے ساتھ لکھتے تھے اور حاجی محمد فاضل آبادی کہ محدث تھے کہ مرزا مظہر صاحب سنت میں اعلیٰ درجہ کا رہنما رکھتے تھے اور قدم اوں کا اس باب میں ستفیم تھا اور کلام ان دونوں بزرگوں کا خدا بد عادل ہے اس بات پر کہ حضرت مرزا صاحب کو اہتمام سنت اور جاوہ شریعت و طریقت میں پورا حصہ حاصل تھا۔

جلال الدین سیوطی نے جسے ابوالحسن میں ایک حدیث زید بن حابر کی نقل کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی فی اہنی دجل یقال لہ صلۃ یدخل بشفاعتہ الجنۃ کذا اوکذا یعنی میری اسب میں ایک آدمی پیدا ہوگا جسے صلہ کہا جائے اس کی شفاعت سے جنت میں اس قدر آدمی ہونگے۔ شیخ عبد الدین نے کتاب حضرات القدس میں ذکر کیا ہے کہ یہ شاہ حضرت مجدد الف ثانی کے وجود کی ہے اس لئے کہ وہ درمیان صوفیہ اور علماء کے صلہ بھی پورے تھے کہ فریقین کے اختلاف و جدوجہد کو اختلاف لفظی کی طرف راہ جمع کر دیا ہے اور آپ تحریر فرمایا ہے بحمد اللہ الذی جعل صلۃ بین البحرین و مصلحتہ بین الصفتین اور ان کو کہ حضرت علی علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ قباۃ

یہ حدیث صحیحہ ہے
اور شیخ عبد الدین نے
کتاب القدس میں ذکر کیا ہے
کہ یہ حدیث صحیحہ ہے

تمہاری شفاعت سے اتنے ہزار آدمی بخشے جاویں گے اس حدیث کے معنی میں اہل ایمان اس وقت ہزار حال میں کوئی اور اس لقب کے ساتھ لقب نہیں ہوا ہے اور اس استنباط کی خطرات کو کشفیات سے تائید ہوتی ہے۔ خطیرۃ القدس میں نواب سید صدیق خٹوان نے مجددوں کی بحث میں کہا ہے: "و این مجددان در ہر قطر از اقمار ارض گذشتہ اند چہ عرب و چہ عجم مثلاً در ہند شیخ احمد سرہندی مجدد مسلک صوفیہ بودہ اند و شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجدد تقدیم من بر قندہ و مولانا محمد اسماعیل شہید مجدد عمل بالمحدث و درین ماقط محمد بن ابراہیم وزیر مجدد صنعت و سید محمد بن اسماعیل امیر مجدد تبلیغ و خاضی محمد علی شوکانی مجدد توحید و سنت انتہی۔ اسی وجہ سے شیخ احمد صاحب صاحب کے خانوادہ کو محمدی کہتے ہیں مگر شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ میں یہ خانوادہ احمدیہ کہلاتا تھا چنانچہ انہوں نے انتباہ فی سلاسل بادلیا اللہ میں لکھا ہے: "ملاحظہ دلیل ذکر کردہ اند کہ بجای امیر موسیٰ ہشتی کوئی یک از بزرگان خانوادہ احمدیہ ابن مکتوب فرشتہ بودند انتہی اور شہ: "ابن میں بھی شیخ احمد سرہندی کے سوا اس لقب کو ذکر نہیں کیا۔ اور شاہ غلام علی صاحب بی سید ہارم میں اس خانوادہ کو خانوادہ احمدیہ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ شیخ عبدالحی دہلوی کو اہل میں شیخ احمد مجدد الثانی کے ساتھ عقیدت و صفائی نہ تھی مگر آخر میں اپنے اہل و عیالات سے رجوع کر لیا تاہم ایک خط میں خواجہ حسام الدین خلیفہ خواجہ باقی باللہ کو لکھتے ہیں کہ: "وین ایام صفائی فقیر نجدت میان شیخ احمد سلمہ اللہ تعالیٰ از حد تجا و زست و سہلا پردہ بشریت و غشاوہ جلیبت بیان نامزدہ و قطع نظر از رعایت طریقہ و انصاف و حکم عقل کہ این چنین عزیزان بزرگان بدینا بدو در باطن بطریق ذوق و وجدان و ظہر جنبے افتادہ کہ زبان از تقریر آن لال مست سبحان اللہ مطلب مکتوب سبیل الاحوال شاہد ظاہر میان استبعاد کنند من نیدانم کہ حال چیست و بچہ منزال است انتہی۔ شیخ احمد صاحب ہجری میں پیدا ہوئے اور سلسلہ میں انتقال کیا شیخ عبداللہ بن شیخ محمد بن شیخ احمد سرہندی کے طریقہ احمدیہ میں بہت عمدہ مکتوب ہیں اور نقشبندیہ طریقہ میں طریقہ احسنیہ و مول سے بہت قریب سے اور یہ طریقہ منسوب ہے شیخ آدم بنوری کی طرف جو شیخ احمد سرہندی کے خلیفہ ہیں۔

(۴) خانوادہ نوریہ جو شیخ ابوالحسن بنوری کی طرف منسوب ہے جبکہ نام احمد بن محمد بن ابوالحسن بنوری عرف اور یہ سری غفلی کے مرید اور خلیفہ تھے۔

(۵) خانوادہ خضرویہ۔ یہ خانوادہ خواجہ خضرویہ سے شروع ہوا جو خواجہ قائم الہم کے مرید بنی اور وہ شیعین بلخی کے اور درہ ابراہیم آدم کے۔

(۶) خانوادہ شطاریہ۔ یہ خانوادہ عبداللہ شطاری کی طرف منسوب ہے جو شیخ محمد عارف کے خلیفہ بنی شیخ عبداللہ شطاری شیخ شہاب الدین سرور دہی کے اولاد میں سے ہیں سلسلہ ارادت شیخ عبداللہ کا پانچ واسطہ سے شیخ نجم الدین کبریٰ تک پہنچتا ہے۔ مرآت الاسرار میں لکھا ہے: "و ادل سلسلہ طیفوریان میں شطاری کے ساتھ غفلی اور

لٹا ہوا جیند تک پہنچتا ہے اور فقیر محمد بن علی کا دوسری جہت سے ایک طریقہ آبائی و اجدادی ہے کہ امام جعفر صادق تک منقطع ہوتا ہے اور ابو بدین کا ایک اور طریقہ ابو اسعین نوری تک پہنچتا ہے جنکا لقب امیر القلوب ہے اور نوری سرسقی علی کے خلیفہ ہیں جیند نے کہا ہے کہ حسب نصف العلم و جوت المنور ہی اس طریقہ ذمے اہل سنت و جماعت کے موافق ہیں اور فقہ میں ان کا مذہب شافعی ہے اور سلوک میں جو کہہ اعیان العلوم میں ہیں اس پر پابند ہیں۔

(۱۱) **خانوادہ دار** یہ - سرغہ اس سلسلے کے بدیع الدین دار ابن جن سے ایسے ایسے عجائبات نقل کرتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتے کہتے ہیں کہ مقام وحدت میں تھے بارہ برس تک۔ کہنا نہ کیا یا اور لباس کو ایک بار پھندا دوبارہ عجل تجدید غسل کے ہوئے انکا سلسلہ کبرسنی پاکی اور وجہ سے پانچ باجہ واسطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے اون کے زمانہ میں اونہیں خط لکھا تھا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی سے کسی نے ان کا حال دریافت کیا تو فرمایا کہ شیخ نصیر الدین محمود کے زمانہ کے بعد ہندوستان میں آئے تھے اور طیفور شامی معروف بہ ابو یزید بسطامی کے مرید تھے اور یازید بسطامی شیخ عین الدین شامی کے مرید تھے اور وہ شیخ ابو عبد اللہ کے مرید تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان بردار تھے۔ شیخ عبد اللہ نے حضرت ابو عبد اللہ سے حاصل کیا تھا اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی تھی۔ اور نسب آبائی اون کا یوں بیان کرتے ہیں بدیع الدین دار ابن ہبہ الدین بن ظہیر الدین بن سعید بن احمد بن امام جعفر صادق کشف اللغات میں لکھا ہے کہ شاہ دار کا نام شیخ بدیع الدین ہوا اور میر شیخ عبد اللہ کی کے تھے اور شیخ عبد اللہ کی شیخ ابوب رب المقدس کے مرید تھے اور شیخ رب المقدس طیفور شامی کے مرید تھے اور طیفور شامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے شیخ طیفور کو کہا تھا کہ تم اس غار میں رہا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان مبعوث ہوں گے تم اون سے سمیت کرنا یہ بیان شیخ فاضل سے منقول ہے اور انہوں نے حسام الدین بناری سے نقل کیا ہے اتنی یہ بیان صحت سے عاری معلوم ہوتا ہے مناقب الاولیاء میں لکھا ہے کہ شاہ دار کے باپ طلب میں رہا کرتے تھے۔ شاہ نے خرد سالی میں ترک وطن کیا طریقہ ان کا اسی نہار و حاجت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پاتا تھا کہ پور میں انتالیس برس تک رہے شکتہ میں اور دارالاسرار میں لکھا ہے شکتہ میں وفات پائی ہے نواب صدیق حسنان مرحوم نقصان میں کہتے ہیں کہ اہل علم و شعور کو اس میں کلام ہے کہ کن پور میں، اونکی زیارت ہے عوام کی اگرچہ یہی رائے ہے مگر محققین کہتے ہیں کہ کن میں مضاف اور مردہ کے درمیان اون کی قبر ہے۔ ایان محمودیہ میں جو شیخ محمود رید شاہ دار کی تصنیف ہے لکھا ہے کہ مارا انہیں اس لئے کہتے تھے کہ اپنے وقت کے وار تھے اور اونکو نکیل اور شاد حضرت علی کی روح سے پہنچا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ طیفور شامی کے مرید تھے یہ غلط ہے اس لئے کہ وہ

کے عہد میں بڑا فرق ہے شاید اہل کی روح سے تربیت پائی ہو جو خانوادہ ان سے ظاہر ہو سکتے ہو سے ہمارے اوسیں ہی
ہی کہتے ہیں۔

(۱۳۳) خانوادہ صابریہ یہ طریقہ چشتیہ کا شعبہ ہے اور مسبب ہے طرف علاء الدین علی احمد صابری
جو شیخ فرید الدین گنج شکر کے بہانے اور داماد اور خلیفہ تھے حضرت گنج شکر کا کہتے تھے کہ میرا علم ظاہر و باطن
نظام الدین بدایونی اور شیخ علاء الدین علی احمد صابری کو پہنچا ہے سبب الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت خرمشیر گنج شکر
طریقہ تہذیبی کی سپرد نگر تقسیم کرنے کی خدمت بارہ برس تک رہی مگر یہ اوس نگر میں سے کچھ نہ کیا تو تیسری تھی
تے حضرت گنج شکر نے کشف سے معلوم کر کے کہا کہ علاء الدین تم نگر کا کانا بانٹتے ہو خود بھی کمانے ہو یا نہیں عرض کیا
کہ جہد کو بغیر ارشاد مرشد کے مجال نہ تھی کہ ایک دانہ کھائے حضرت گنج شکر نے کہا کہ علاء الدین علی احمد صابری
اوس دن سے ان کا لقب صابری مقرر ہو گیا مرشد سے اجازت پا کر کلیر میں جا رہی ۱۳۰۰ - برج الاول ۱۳۰۰ کو اور پھر
۱۳۰۰ کو جلال الدین خلجی کے عہد میں انتقال کیا۔ نظام الدین اولیا کے معاصر تھے اور ان کے ساتھ محبت رکھتے
تھے زیارت اون کی کلیر میں ہے۔

(۱۳۶) خانوادہ فریدیہ یہ خانوادہ شیخ فرید الدین گنج شکر کا ہے جن کا نام مسعود ہے وہ خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ ہیں اور خاص خواجہ معین الدین چشتی سے ہی
شیخ فرید الدین گنج شکر نے سمت پائی تھی۔ مناقب الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ حماد نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے محمدی
مشادہ کر ابا کہ مریدان سلسلہ قادریہ قیامت تک توبہ کے بغیر نہ مر سگے اور ان کا خانہ اچھا ہوگا اور قول شیخ
فرید الدین گنج شکر کا یہ ہے کہ مشایخ خانوادہ فریدیہ پر آتش و فتنہ حرام ہے اچھے۔ میرے نزدیک ان مریدوں
سے شاید مراد وہ لوگ ہوں گے کہ پیر کے طریقہ پر دنیا سے گذرین ورنہ صرف پیر سے ارادت کا ہونا بدون حسن
صحبت اور صلاح عمل اور سن خانہ کے میکار ہے اور شمع شریف سے اسکی سند نہیں ملتی کسی کو جنتی یا دوزخی
بدون اسکے کہ اوس کے حسن خانہ کا حال معلوم نہ ہو قطعی طور پر نہ کہنا چاہیے اور اس حکم کو قیامت تک کے لئے
لہا کر دیا تو وہ رہی سجدہ میں نہیں آتا۔

(۱۵۰) خانوادہ نظامیہ یہ شعبہ خانوادہ چشتیہ کا ہے جو شیخ نظام الدین اولیا بدایونی کی طرف
نسب سے اور یہ خلیفہ ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر کے اور نام انکا محمد بن احمد بن علی بخاری ہے اور لقب سلطان
المشاغ نظام الدین اولیا ہے اگرچہ اولیا جمع ولی کی ہے لیکن انکا اس لئے لقب ہوا گویا کہ ایک ولی اولیاء
کثیر کی مانند ہے چنانچہ قرآن مجید میں ابیہم علیہ السلام کو امت فرمایا ہے اور اسکی مثالیں بہت ہیں میں خواجہ
محمد امجد کا لقب اچھا ہے اور لقب کا لقب اچھا ہے جو کچھ اس ملک میں خانوادہ نظامیہ کے سلاسل

شہر میں وہ سر اج الدین عثمان شہسور باغی سر اج الدین اودھی اور شیخ نعیم الدین محمود باغی دہلوی خلفائے شاہ نظام الدین
دوباکے جندوں سے جاری ہیں انہیں دونوں خانوادوں کو مصر اچھی اور نصیر کا کہتے ہیں۔

(۱۶) خانوادہ شاذلیہ۔ وال حملہ یا ذال جمیع کے ساتھ بہترین حضرت ابوالحسن شاذلی علی بن عبد
ابن عبد الجبار حسینی ساکن اسکندریہ کی طرف منسوب ہے اور شاذلہ ملک سودان میں ایک مقام کا نام ہے ان کی مائیں
ابن ابوالعباس عطائے کہا ہے

فَقَسَلْتُ جَبَّ الشَّاذِلِيَّةِ تَلَقَى مَا
تُرْوَاهُ خَفِيقُ ذَاكَ مَهْمُورٍ وَحَصَلْ

شاذلیہ سے محبت رکھو کہ باؤ گے تم اوس شے کو جس کو قد جاہو گے۔

تحقیق کرو ان لوگوں سے جو تمہارا مقصد سے اور باؤ سکو حاصل کرو۔
دَلَا تَزَوِّينَ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فَالْتَمِمْ
شعور میں ہدی فی اَعْيُنِ الْمُتِمَامِلِ
اور اپنی آنکھیں ان سے محبت پسو اس لئے کہ وہ
مسائل کی نظر میں ہیں وہ برایت کے سورج ہیں۔

شیخ ابوالحسن شاذلی نے شاذلیہ میں انتقال کیا ہے اور ان کا قول ہے کہ جس میں بہ چار اہل اب میں وہ درویش بطنی ہو
وہ اودھی دونوں برابر ہیں (۱) جو ٹون پرست (۲) بڑوں کی جہت (۳) عدو انصاف کرنا (۴) دوزخ
سے عرض نہ جانا اور شیخ شاذلی عبدالسلام بن پیش ب عبدالرحمن بن زیات نے فی کے مرید و تلمیذ تھے جن کا سلسلہ تلمیذ
شیخ ابو محمد جابر تک پہنچتا ہے جنہوں نے سید شہید امام حسین بن امیر المؤمنین حضرت علی سے بغض طرقت حاصل کیا مائیں
شیخ ابو محمد جابر کی نسبت امام ابو حنیفہ نے کہا ہے ما را بیت الکذب من جاحل ولا اصدق من عطاء یعنی جابر
نیا وہ جو اہل طرقت سے زیادہ سچا کوئی دوسرا آدمی میری نظر سے نہیں گذرے مگر یاد رکھو کہ حدیث میں دروغ بہت سی
وجہ سے داخل ہو گیا ہے کہ اودھ میں سے بعضی جو شیخ راوی کی صلاح اور نیکی کو خراب نہیں کرتیں اور اودھ کو اودھ
دین میں بطنی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ شاید اودھ کے کلام کی باریکی کی وجہ سے امام صاحب نے ایسا فرمایا ہو کہ اس باریکی
کی وجہ سے معنی فاسک ہو گیا ہو تا ہر جیسا کہ معانی نے اسباب میں ابوطالب کی کاغذ ذکر کیا ہے حالانکہ ابوطالب
کی طریقہ تصوف کے افابین میں سے ہیں مگر شیخ حدیث ان کی روایات کو فن حدیث کے اعتبار سے تسلیم نہیں کرتے
شیخ ابوالحسن شاذلی کے سب مریدوں میں اعلیٰ درجہ کے شیخ ابوالعباس نے اور شیخ علی بن حاتم الدین عبدالملک معروف
بعلی متقی ہی طریقہ شاذلیہ چشتیہ پرستے شیخ ابن حجر کی ان کے مرید تھے اور عبدالوہاب متقی اودھ کے تلمیذ تھے جو محمد جابر
صاحب مجمع الباری علی متقی کے شاگرد ہیں مجمع الباری کے اوائل میں انکی بہت متح میج لکھی ہے اور شیخ عبدالوہاب متقی نے
اتحاف المتقی فی فضل شیخ علی متقی اپنے مرشد کے مناقب میں کتاب لکھی ہے شیخ عبداللہ دہلوی عبدالوہاب متقی کے
مرید و تلمیذ تھے۔ زاد المتقین میں شیخ نے اودھ دونوں بزرگوں کا مفصل حال لکھا ہے ان کا طریقہ کتب جو عبد و حوین

کے باہر میں شل صدوں وغیرہ کے توقف و تسلیم ہے نہ ان کو بڑھانے اور نہ ان سے شغل رکھنے اور ان سے انکار بھی نہیں کرتے براہین کہتے اور یہاں کہ بعض صاحبوں کی عادت ہے طعن و تشنیع سے پیش نہیں آتے۔

فائن سپرٹیفون سے قادریہ طریقہ عرب اور ہندوستان میں بہت مشہور ہے اور عرب میں بھی شائع ہوا ہے اور چشتیہ طریقہ ہندوستان میں بہت مشہور ہے اور نقشبندیہ ہندوستان اور ماوراء النہر میں بہت مشہور ہے اور سہروردی خراسان و کشمیر و سند کی ذراچی میں اور کبریہ طریقہ توران اور کشمیر میں اور شطاریہ ہندوستان میں اور شاذلیہ سوڈان اور مصر اور ادھر کے ملک میں مشہور ہے اور کسی قدر مدینہ میں بھی رایج ہے اور کسب قدر مدینہ سوڈان کی طرف اور قیروہ طریقہ حضرت موت میں جاری ہے۔

اور سلسلہ صحبت ان طریقوں میں تہذیب باطن ہے جسکی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مستفیض متصل یعنی انکو ہر کوہ سلسلہ کے ہر ایک آدمی نے اپنے سپر کے ساتھ صحبت رکھی ہے اور آداب طریقہ حاصل کئے ہیں اگرچہ ادون آداب شائگان متعین ہونا یعنی نہیں ہے اور جو طریقہ آج کے دن محفوظ ہے اسکا منشأ جنید بغدادی ہیں اور فرقہ بھی محفوظ ہے جو جنید بغدادی کے ذریعہ سے ہے اور جنید اپنے مامون سری مغلی کے مرید تھے اور وہ معروف کرخی کے اور معروف کرخی کے بہت سے پیروں سے بغض حاصل کیا ہے مگر ادون میں سے اعلیٰ درجہ کے دو شخص ہیں ایک امام علی بن موسیٰ رضا دوسرے داؤد طائی اور داؤد طائی نے حبیب عجی کی صحبت پائی تھی اور حبیب نے حسن بصری کی اور جنید بغدادی کے سلسلہ کے سب سیدہ المدعا لے تھے اور ادون سے اور خواجہ محمد باقی تک ہند میں صوفیہ کے معتقد گذرے ہیں جن کے ارتداد ایک عالم منزل مفسد کو بہرہ فہام ہے اور خواجہ محمد الکنکی سے خواجہ عبدالخالق تک ماوراء النہر کے ملک میں صوفیہ ہوئے ان میں سے ہر ایک صوفی اپنے عہد میں اہل اللہ کا مرجع اپنے زمانہ میں صوفیوں کا اور طالبوں کا معتقد اور فضل و ارشاد میں مشہور تھا اور یہ طریقہ خواجہ نقشبند سے اور طریقہ خواجگان کہلاتا تھا اور اس طریقہ والے فکر ذکر کر کے یہ کہتے تھے اور خواجہ نقشبند سے اس طرف طریقہ نقشبندیہ کہلاتا ہے اور ان لوگوں نے خفیہ ذکر پر کٹا کیا ہے۔

مصطلحات صوفیہ

صوفیہ کے خاص الفاظ اور مصطلحات ہیں کہ کتب تصوف میں وہ جایا لکھتے ہیں اور اکثر علماء نے ان کو بھلا وطن کے ساتھ مزاولت نہیں کہتے ہیں اور کی سمجھ میں وہ الفاظ نہیں آتے۔ محمد بن علی حاتم معروف بام عربی کا ایک مختصر رسالہ ان الفاظ مصطلحات صوفیہ کے ذکر میں ہے جس میں ادونوں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ الفاظ کو جمع کیا ہے اور ابو القاسم قشیری نے رسالہ تفسیر میں ایک مستقل باب میں ایسے الفاظ کو بیان کیا ہے جو صوفیوں میں دائر سائر ہیں اگرچہ یہ الفاظ نہ سفول شرعی ہیں نہ لغوی مگر اصطلاح میں کوئی مضائقہ نہیں اہل سنت کے ہر فرقہ میں کچھ الفاظ ایسے اصطلاح ہو گئے ہیں کہ شرع میں ادون کا اطلاق نہیں جیسے واجب الوجود متکلمین اہل سنت کی اصطلاح میں اور جیسے

و جو خلق اور حقیقت امتحان صوفیہ اور اہل سنت کی اصطلاح میں خصوصاً فیضی اور عرفانی اور موسوی حامی کے کلام میں بہت وارد ہیں اور شیعہ میں انکا اطلاق نہیں پس اطلاق ان الفاظ کا اگرچہ بدعت ہے مگر بدعت حیدرہ نہیں اس لئے کہ مقتدر علمائے بادینت و تعزیری سلف استعمال کیا ہے مگر ایسے الفاظ کو جو ام الناس کے سامنے استعمال نہ کرنا چاہیے کہ کم فہمی کی وجہ سے فتنہ میں پڑنے کا خوف ہے خاصاً کرتا ضرور ہے کہ جب ایسے کسی لفظ کی منفی ظاہر شریعت کے بالکل مخالف ہوں تو اسکو قبول نہ کرنا چاہیے مثلاً مجمع البحرین صوفیہ کی اصطلاح میں وجوب و امکان کے اجتماع کا نام جو حال کا شیعہ اسکے خلاف ہے امکان کی کیا مجال ہے کہ وہ وجوب کے ساتھ جمع ہو اور نستی کی کیا مجال ہے کہ وہ ہستی مطلق کے ساتھ جمع ہو حق یہ ہے کہ حکمت تصوف و معرفت سلوک کا مدار میرے تہذیب و اعتقاد و شیعہ ہے شرع کو اس سے کوئی تعلق نہیں لہذا اے اعاکس و لبطلت الکحکمۃ بعضے الفاظ ان میں ایسے ہی ہیں کہ جن کے معانی شریعت و طریقت دونوں میں ایک طور پر ہیں اور صوفیہ کے کلام کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن طرح بعض معادرات میں یہ باہم مختلف ہیں اسی طرح بعض مطالب غلبی کے بیان کرنے میں ہر ایک نے ایسے استعاروں اور تشبیہوں کو استعمال کیا ہے جو دوسرے کے بیان سے جدا ہیں۔ قشیری نے اپنے رسالہ میں کہا ہے کہ علماء کے ہر ایک جماعت کے لئے الفاظ مقرر ہیں جنکو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک جماعت کے لئے جدا جدا الفاظ مقرر ہوتے ہیں اور غرض ان کی اس سے یا تو یہ ہوتی ہے کہ مطلب اچھی طرح مخاطب کی سمجھ میں آجائے یا ہمارے معانی و مطالب سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے اور صوفیہ نے جو خاص اپنے لئے الفاظ مقرر کئے ہیں تو ان کی غرض یہ ہے کہ مطالب تصوف اہل تصوف پر کمال جائیں اور جو لوگ تصوف کے کچھ سے نا بلند ہیں ان سے یہ مطالب چھپ رہے ہیں اور انہوں نے اس لئے غیر غریب سے ان مطالب کو چھپایا کہ ان کو ان نفیس مطالب کے ظاہر کرنے سے نا اہل ان اور غیر غریب غیبت آتی ہو کہ ان کے مطالب ایسے نہیں ہیں جنکو تکلف اور تصرف کے ساتھ جمع کر لیا گیا ہے بلکہ یہ ایسے معانی ہیں جنکو اہل تصوف نے اپنے خاص بندوں کے دلوں میں رکھا ہے یہ اسرار و معرفت ہیں۔

میں ہی مصطلحات صوفیہ کو کہ ان میں مرجع ہیں یہاں ذکر کرتا ہوں تاکہ طالب کو ان سے اس مختصر میں اطلاع ہو جائے مگر اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ حضرات صوفیہ نے ان الفاظ کو اپنے معانی میں طلب کے سمجھنے کے لئے مقرر کیا ہے اور اہل عقائد کی تشبیہوں کو ان جاہلون میں پھانسا ہے لیکن واجب الوجہ کی ہر دم ایک نئی شان اور نیا حال ہے پس اس ذات کے شبیہوں اور احوال کو بیان کرنا شیعہ کے امکان سے باہر ہے کل بزم مہوئی شان یعنی ہر دن وہ ایک شان میں ہے ہنئے تاکہ بعضے اسکے احوال صوفیہ کو معلوم ہو گئے ہیں مگر اسکی روز افزون نیز گویوں کا کیا علاج ہو کہ ان کا حشر شکل ہے اور ہمارے خلق کے علم کو علم الہی کے سامنے وہ نسبت بھی تو نہیں جو نظر ہو کہ دریا سے اور درے کو آفتاب سے ہے اس لئے اہل باطن غیب پہ لگا ہوا ہے اور اہل ظہار و محلات میں غرض نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ شیعہ

ہمارے اوپر اس کی تکلیف نہیں کہی ہوا جس چیز کی شرح کی طرف سے انسان پر تکلیف نہ ہو وہ چیز مرفوع العلم ہے۔

میں سکا نام ہو دیکھنا واحد مطلق کے وجود کو اس مشیت سے کہ اس کے
اشیا حق تعالیٰ کے ساتھ موجود ہیں اور بذات خود معدوم ہیں
اور اتحاد سے کہتے ہیں کہ اشیا کا کوئی وجود مستقل ہو جو حق تعالیٰ
کے ساتھ متحد ہو جائے **۵** ماضی مدد کہ آئینہ گویند
تا باین اتحاد آن جو بند +

احسان عبادیت کے تحقق اور حضرت ربوبیت کو نوریت
کے ساتھ مشاہدہ کرنے کا نام احسان ہے مطلب یہ ہے کہ
حق تعالیٰ کو ایسے حال میں دیکھنا کہ موصوف اپنی صفات کے
ساتھ میں اپنی صفت سے ہے پس یہ اس کو یقیناً دیکھنا ہے نہ
حقیقۃً اس لئے کہ اس کو حجاب صفات کے پردہ میں دیکھنا
ہو حقیقت کوئی بحقیقت نہیں دیکھتا ہے اور لغت میں احسان
کہتے ہیں اس نیک کام کے کرنے کو جس کا سبب الایمان ہے اور لغت
میں احسان اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا
کہ عابد کو باللہ کو دیکھتا ہے اور اگر اسے نہیں دیکھتا ہے تو یہ
کچھ کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔

احد اسم ذات ہو کہ جس کے ساتھ صفات و اسماء نسبت قبولیت
کا تعدد نہیں **۵** اینجا صفت و تعدد اسمائیت ہرگز
نسب تعینات ایجابیت۔

احدیت جمع اسکے یہ معنی ہیں کہ کثرت اس کے منافی
نہیں ہے۔

احدیت الکثرت معنی اسکے یہ ہیں کہ وہ واحد
جس میں نسبتوں کی کثرت پائی جاتی ہے اور اس کو مقام
جمع و احدیت الجمع کہتے ہیں۔

آبرو حجاب ربوبیت و عبودیت کو کہتے ہیں یعنی مراد اس کے
اسماء الہی ہیں اور کہی آبرو کو واجب کہتے ہیں اور مراد اس کے
مرتبہ صفات ہوتا ہے اور صفات حجاب میں ذات کے اور
شیخ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے آبرو سے قلاب و سبب کی طرف
اشارہ کیا ہے۔

ابدال یہ چالیس آدمی ہیں جب ان میں سے ایک شخص
اپنے مقام سے جائے تو ظاہری صورت اپنی چھوڑ دیتا
ہے کہ دوسروں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگلا بیان سے
جلا گیا ہے اور یہ جو بعض کتب جیسی کشت اللغات وغیرہ میں
لکھا ہے کہ ابدال سات تن ہیں یہ غلطی ہے وہ بدلاء سبعہ میں
کہ ابدال سے ملتا ہے۔

آب حیات عشق و محبت کا پتھر جو شخص اس میں جو گہلے
وہ کبھی فانی و معدوم نہ ہو۔

اثبات احکام عبادت کو بحال اور بعض کہتے ہیں کہ یہ
معنی ملنے کی چیزوں کا ثابت کرنا ہیں۔

اتحاد دو ذاتوں کا ایک ہو جانا اور یہ صرف اعداد میں ہوتا
ہے اور یہ بات محال ہے فتوحات کے باب ۲۳ میں مذکور ہے

میرزا علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے ابو محمد بن حزم محدث کے
معاذ کیا پس ابو محمد حضرت بن غایب کے اور ایک ہی ذات کو سنو
گئی اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملنے کی انتہا

ہو اور می کو اتحاد کیا کرتے ہیں **۵** سن تو شدم تو سن شری
سن تن شدم تو جان شری + تاکس گوید بعد ازین میں نیکم
تو دگر ہی + کشف اللغات میں لکھا ہے کہ اتحاد ساکون کی صفت

انجیا رسات اولیا ہیں ۳۵۶ مردان غیب ہیں سے -
اخلاص لغت میں اسے کہتے ہیں کہ طاعات میں بیکو
 ترک کر دینا اور اصطلاح میں اخلاص اسے کہتے ہیں کہ
 قلب کا خالص کرنا اور آمیزشات سے جو صفائی میں
 کدورت پیدا کرتی ہوں اور تحقیق یہ ہے کہ جس چیز میں غیر کی
 آمیزش پائی جائے اور جب وہ آمیزش دور ہو جائے تو
 اسے خالص کہتے ہیں اور بخل کے فعل کا نام اخلاص ہے
 فضیل بن جاحض نے کہا ہے اخلاص اس عمل کے ترک
 کرنے کے کہتے ہیں جو لوگوں کے دکھانے کو کیا جائے اور لوگوں
 کے لئے عمل کرنے کو شرم کہتے ہیں اور اخلاص کہتے ہیں
 رہا اور شرم سے خلاص ہونے کو اور بعض کہتے ہیں کہ اخلاص
 اعمال کا تصفیہ کدورت سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اخلاص
 ایک پردہ جو خدا کے اور بندے کے درمیان میں جسے نہ فرستے
 جانتا ہے کہ کلمہ حکم اور نہ شیطان جانتا ہے کہ تباہ کر کے
 اور نہ خواہش نفسانی جانتی ہے کہ اسکو اپنی طرف مائل
 کر کے اور فرق اخلاص اور صدق میں یہ ہے کہ صدق اسل
 ہو اور وہ اول ہوتا ہے اور اخلاص فرع ہے اور وہ تابع ہوتا
 ہو اور فرق دوسرا یہ ہے کہ اخلاص عمل میں داخل ہونیکے بعد
 ہوتا ہے اور صدق اس سے پہلے -

آدم خلیفہ خدا درج عالم اور جبکہ خدا پر اطلاق کرنے
 میں اطلاق اس کا خلیفہ خدا پر بھی روا ہے -

ادب اس کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے کہیں اور
 کئی چیزوں کے ساتھ اسکو استعمال کرنے میں کہیں ادب
 بنی ہو اور کہیں ادب خدمت کہتے ہیں اور کہیں ادب حق استعمال
 کرتے ہیں غرض کہ جس چیز کے ساتھ لفظ ادب استعمال پایا ہو

اوسی چیز کا ادب مراد ہوتا ہے شریعت کا ادب جدا ہے
 خدمت کا ادب جدا ہے حق کا ادب طحہ ہے نہ -
 ادب شریعت کے، یعنی ہیں کہ شریعت کے رسوم
 پر خاموش رہے چون وجہ انہ کرے اور ادب خدمت سے
 یہ مراد ہے کہ بہت سی خدمت کرنے پر بھی اپنی خدمت کو
 کچھ نہ جانے اور ادب حق اسے کہتے ہیں کہ اس بات کو
 پہچان لے کہ اللہ کا کیا رتبہ ہے اور میرا کیا رتبہ ہے اور اس
 ہم نشین کو کہتے ہیں -

ادراک - بالکسر صوفیہ کے نزدیک ادراک کی دو قسمیں
 ہیں ایک ادراک بسیط اسے کہتے ہیں کہ حق کے وجود کو
 جانے لگا اس ادراک سے غفلت رہے اور اس بات سے بھی
 غافل ہو کہ جو کچھ ادراک کیا گیا ہے وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے
 اور وجود حق کے تصور میں ادراک بسیط کے موافق کسی طرح آخفا
 نہیں اس لئے کہ جو کچھ ادراک کیا جاتا ہے اور نہیں اول حق
 تعالیٰ کی ہستی مرک ہوتی ہے اگرچہ اس ادراک کے ادراک
 سے انسان کو غفلت ہو اور نہایت ظلو کہ ساتھ معنی ہو -
 دوسرا ادراک مرکب ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ
 کے وجود کو جانے اور اس ادراک کا شعور بھی رہے اور یہ بھی
 معلوم رہے کہ جو کچھ ادراک ہوا ہے وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے
 ہی ادراک مرکب مگر وہ خطا اور صواب کا محل ہے اور اسی
 کی بنیاد پر کفر و ایمان کا حکم کیا جاتا ہے اور اسکے مراتب
 متفاوت ہیں جس کا مفصل بیان کتب صوفیہ میں ہے -

ارادہ دل کا روح کی قدا کو چاہتا ہے نفس کی خواہش
 سے اور ارادہ کے معنی یوں ہی بیان کرتے ہیں کہ اس کو اس لئے
 سے دوسرا اور خدا کے احکام پر معروف ہونا اور ادا کرنے

راضی ہونا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ارادۂ انشجبت کی
جنگاری ہے کہ جن کی طرف بلاغے والے کی اجابت کرنی ہو
ارین اشباہین جو اعتدال کا محل ہے اسکو ارین
کہتے ہیں۔

استقامت ساری عہود و بیان کو پورا کرنا اور
صراطِ مستقیم پر قائم رہنا اور ہر ایک دنیا و دین کے کام
میں حد و سطر اور اعتدال کی رعایت رکھنا اور بعضوں نے
کہا ہے کہ استقامت اسے کہتے ہیں کہ اداء طاعت
اور اجتناب معاصی کو جمع کرے۔

اعوجاج استقامت کی ضد کا نام ہے۔

اسم جو کوئی اسم کے ناموں میں سے بندہ کے حال
حاکم ہووے اسکو اسم کہتے ہیں جیسے کہ صوفی کہتے ہیں کہ یہ
تبار کا دورہ ہے اور فلان وقت رحیم کا دورہ ہے اور
اسی کے تصرف سے سب کام ہوتا ہے اور سالکوں کے
نزدیک اسم اور لفظ کو نہیں کہتے ہیں جو شکر و دلائل کو
لئے موضوع ہو بلکہ اسم ایک ذات ہے کہ صفت کے اعتبار سے
ساتھ ملتی ہوئی ہو اور صفت یا وجودی جیسے علیم مقدم

یا عدمی جو جیسے قدوس سلام عارفانے کہ
علیم یا دانشدہ صفت ذات اسم را دانشدہ
اسلام جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس
لانے میں آد کو تسلیم کرنا انبیاء و مشرور سے پیش آنا۔
اشارہ کبھی نزدیک کی طرف ہوتا ہے اور کبھی دور کی
باب ہوتا ہے اور کبھی دود کی طرف ہوتا ہے۔

اصطلاح ایک قسم کی جہانی اور تحریر ہے کہ دل پر
دارد ہوتا ہے اور دل اس کے غلبہ سے ٹہر جاتا ہے۔

اعیان باغض صین کی جمع ہے صین اسے کہتے ہیں جو
ذات سے قائم ہو بخلاف عرض کے کہ وہ اپنی ہستی میں
کا محتاج ہوتا ہے جیسے رنگ کپڑے کے بغیر نہیں ہوتا
جیسے رنگ عرض ہے اور کپڑا عین ہے اور سالکوں کی
اصطلاح میں اعیان صو علیہ کہتے ہیں اور اعیان اسکا
الہیہ کی صورت میں ہیں اور راجح اعیان کے مظاہرین اور
ابدان ارواح کے ہیں پس انسان کی حقیقت صفت اول
اعیان میں تخلی کی پر ارواح مجرب میں تخلی کی ذات و صفت
وا خال کہ وہی اسی پر قیاس کر لیا جائے۔

اعیان ثابۃ علم الہی میں جو ممکنات کی حقیقتیں ہیں
اور ان کا نام اعیان ثابۃ ہے اور وہ اسماء الہی کی حقیقتیں
کی علم الہی میں صورتیں ہیں اور انکو تاخر حق تعالیٰ سوائت
ہے زمانہ کے اعتبار سے تاخر نہیں پس اعیان ازلی وابدی
ہیں اس لئے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں نکل سکتا جس میں ہوتا
الہی ہو اور یہ نہوں اعیان ثابۃ علم الہی کے مخزن ہیں اور
اعیان ثابۃ حقیقت میں اسماء الہی کی صورتیں ہیں کہ
وہ صورتیں علم الہی میں معقول ہیں اور اعیان ثابۃ کے
بیان و اعتبار میں ایک یہ کہ وہ اسماء الہی کی صورتیں
ہیں دوسرے اعیان خارجی کی حقیقتیں ہیں پس پہلے
اعتبار سے ارواح کے لئے مثل بدنون کی ہیں اور دوسرے
اعتبار سے بدنون کے لئے ارواح کی مثل ہیں۔

اعتکاف دل کا دنیا کے شغل سے خالی کرنا اور
نفس کا مولیٰ کو تسلیم کرنا یعنی کہتے ہیں کہ اعتکاف اور
عکوف کے معنی اقامت ہیں اور مراد اس سے یہ ہے کہ
دروازے سے نہیں ہٹنے کا جب تک نہ بخندے۔

مٹا ہوا جیندنگ پہنچتا ہے اور فقیر محمد بن علی کا دوسری جنت سے ایک طریقہ آباہی واجب ادا ہے کہ امام جعفر صادق تک مصفی ہو تا ہے اور ابو مدین کا ایک اور طریقہ ابو الحسن نوری تک پہنچتا ہے ہنگام لقب اخیر القادری ہے اور نوری سری علی کے خلیفہ ہیں جیندنگ کہ ہے ذہب نصف العالم چوتہ النوری اس طریقے سے اہل سنت و جماعت کے موافق ہیں اور فقیر بن ان کا مذہب شافعی ہے اور سلوک میں جو کچھ احیاء العلوم میں ہیں اس پر پابند ہیں۔

(۱۱) خانوادہ ہارویہ۔ سرفہ اس سلسلے کے بدیع الدین دار بن بن سے ایسے ایسے عجائبات نقل کرتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتے کہتے ہیں کہ مقام وحدت میں تھے بارہ برس تا کہ انانہ کیا اور لباس کو ایک بار پنا دو بارہ عجل تجدد فیصل کے نوے الکا سلسلہ کہیں سی یا کسی اور وجہ سے پانچ ماہ و اسطے سے حضرت صلی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے اون کے زمانہ میں اونہن خط لکھا تھا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کسی نے ان کا حال دریافت کیا تو فرمایا کہ شیخ نصیر الدین محمود کے زمانہ کے بعد ہندوستان میں آئے تھے اور طیفور شامی معروف بہ ابو زید بسطامی کے مرید تھے اور بایزید بسطامی شیخ حسین الدین شامی کے مرید تھے اور وہ شیخ ابو عبد اللہ کے مرید تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان بردار تھے۔ شیخ عبد اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے حاصل کیا تھا اور اونہن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی تھی۔ اور نسب آباہی اون کا یوں بیان کرتے ہیں بدیع الدین دار بن بہا الدین بن ظہیر الدین بن سعید بن احمد بن امام جعفر صادق کشف اللغات میں لکھا ہے کہ شاہ ہار کا نام شیخ بدیع الدین بن سعید بن احمد بن جعفر صادق ہے اور شیخ عبد اللہ کی شیخ ابو ربیع المدنی کے مرید تھے اور شیخ رب المقدس طیفور شامی کے مرید تھے اور طیفور شامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ شاہ تھے حضرت عیسیٰ نے شیخ طیفور کو کہا تھا کہ تم اس غار میں رہا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان مبعوث ہوں گے تم اون سے محبت کرنا یہ بیان شیخ فاضل سے منقول ہے اور اونہن نے حاتم الدین بناری سے نقل کیا ہے اتنی یہ بیان محبت سے عاری معلوم ہوتا ہے مناقب الاولیاء میں لکھا ہے کہ شاہ مدار کے باپ طلب میں رہا کرتے تھے۔ شاہ نے خود رسالی میں ترک وطن کا باطل یقین کا اوسی ہمارا حاکمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پاتا تھا مگر پور میں انتالیس برس تک رہے ششمین اور مدار لاہور میں لکھا ہے ششمین وفات پائی ہے وہ اب مسجد بنی ضحان مرحوم نقصان میں کہتے ہیں کہ اہل علم و شعور کو ہمیں کلام ہے مگر کن پور میں، وکی زیارت ہے عوام کی اگر جبر ہی را ہے مگر محققین کہتے ہیں کہ مگر میں صفا اور مردہ کے در بیان اون کی قبر ہے۔ ایمان محمودیہ میں جو شیخ محمودیہ شاہ مدار کی تصنیف ہے لکھا ہے کہ ہمارا نہیں اس لئے کہتے تھے کہ اپنے وقت کے وار تھے اور ان کو کبیلہ اور شاہ حضرت علی کی روح سے پہنچا تھا اور مہربان نے لکھا ہے کہ ابغور شامی کے مرید تھے یہ غلط ہے اس لئے کہ وہ وفات

کے عہد میں بڑا فرق ہے شاید ان کی روح سے تربیت پائی ہو جو خانوادہ ان سے ظاہر ہو رہے اسے داریہ اولیسیہ ہی کہتے ہیں۔

(۱۳) **خانوادہ صابریہ** یہ طریقہ چشتیہ کا شعبہ ہے اور ضیاب سے طرف علاء الدین علی احمد صابری کی پیشین فرید الدین گنج شکر کے بہانے اور داماد اور خلیفہ تھے حضرت گنج شکر کا کہتے تھے کہ میرا علم ظاہر و باطن خیر نظام الدین بدایونی اور شیخ علاء الدین علی احمد صابری کو پہنچا ہے۔ سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت خدیو گنج شکر حضرت تہذیبی علی بہرہ لنگر تقسیم کرنے کی خدمت بارہ برس تک رہی مگر یہ اوس لنگر میں سے کچھ نہ کھا تو فرمودی کہ تو نے حضرت گنج شکر کے کفن سے معلوم کر کے کھا کہ علاء الدین تم لنگر کا کھانا بانٹتے ہو خود بھی کھانے پر یا نہیں عرض کیا کہ جلدی کلینبر ارشاد مرشد کے مجال نہ تھی کہ ایک دانہ کھائے حضرت گنج شکر نے کھا کہ علاء الدین علی احمد صابری ہے اوس دن سے ان کا لقب صابری مقرر ہو گیا مرشد سے اجازت پا کر کلبر میں جا رہے ۱۳- برج الاول ۱۱۹۹ھ کو اور بعد ۱۱۹۹ھ کو جلال الدین خلجی کے عہد میں انتقال کیا۔ نظام الدین اولیا کے معاصر تھے اور ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے زبارت اون کی کلبر میں ہو۔

(۱۴) **خانوادہ فریدیہ**۔ یہ خانوادہ شیخ فرید الدین گنج شکر کا ہے جن کا نام مسعود ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں بدخواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ ہیں اور خاص خواجہ معین الدین چشتی سے ہی شیخ فرید الدین گنج شکر نے نعمت پائی تھی۔ مناقب الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ حماد نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو مشادہ کرا کا مریدان سلسلہ قادریہ قیامت تک تو یہ کے بغیر نہ مرے گیے اور ان کا خاتمہ اچھا ہو گا اور قول شیخ فرید الدین گنج شکر کا یہ ہے کہ متبسلان خانوادہ فریدیہ پر آتش و دہش حرام ہے اچھے۔ میرے نزدیک ان مریدوں سے شاید مراد وہ لوگ ہوں گے کہ پیر کے طریقہ پر دنیا سے گزریں ورنہ صرف پیر سے ارادت کا ہونا بدوین حسن حقیقت اور صلاح عمل اور حسن خاتمہ کے بیکار ہے اور شیخ شریف سے اسکی سزا نہیں ملنی کسی کو جنتی یا دوزخی بدوین اسکے کہ اوس کے سن خاتمہ کا حال معلوم نہ تو قطعی طور پر نہ کنا چاہیے اور اس حکم کو قیامت تک سکے لے لیا کر دینا تو اور بھی مجھ میں نہیں آتا۔

(۱۵) **خانوادہ نظامیہ**۔ یہ شعبہ خانوادہ چشتیہ کا ہے جو شیخ نظام الدین اولیا بدایونی کی طرف مذہب سے اور یہ خلیفہ ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر کے اور نام انکا محمد بن احمد بن علی بخاری ہے اور لقب سلطان المشائخ نظام الدین اولیا ہے اگرچہ اولیا جمع ولی کی ہے لیکن انکا اس لئے لقب ہو گیا کہ ایک ولی اولیا کی اکثر کی مانند ہے چنانچہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمایا ہے اور اسکی مثالیں بہت ہیں میں خواجہ نجم الدین کا لقب آراو ہے اور کمب کا لقب اجارا ہے جو کچھ اس ملک میں خانوادہ نظامیہ کے سلاسل

کے باب میں مثل نصوص وغیرہ کے توفیق و تسلیم ہے نہ ان کو بڑھانے اور نہ ان سے شغل رکھنے اور ان سے انکار بھی نہیں
کوتے برائین کہنے اور یہاں کہ بعض صاحبین کی عادت ہے طعن و تشنیع سے پیش نہیں آتے۔

فائن سب طریقوں سے قادریہ طریقہ عرب اور ہندوستان میں بہت مشہور ہے اور حرمین میں بھی شائع ہوا ہے
اور چشتیہ طریقہ ہندوستان میں بہت مشہور ہے اور نقشبندیہ ہندوستان اور دارالمنہر میں بہت مشہور ہے اور سہروردی
خراسان کو شمیر و سنہ کی ذراچی میں اور کمرہ یہ طریقہ توران اور کشمیر میں اور شطاریہ ہندوستان میں اور شاذلیہ سوڈان
اور مصر اور ادھر کے ملک میں مشہور ہے اور کسی قدر مدینہ میں بھی ملے گا ہے اور کینقد مدینہ سوڈان کی طرف اور غیر ذی
طریقہ حضروت میں جاری ہے۔

اور سلسلہ صحبت ان طریقوں میں تہذیب باطن ہے جسکی سنداً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مستفیض متصل بغیبی الہی
ہو کر سلسلہ کے ہر ایک آدمی نے اپنے پیچھے ساتھ صحبت رکھی ہے اور آداب طریقہ حاصل کئے ہیں اگرچہ اوں آداب انشا
مستعین ہونا بغیبی نہیں ہے اور جو طریقہ آج کے دن محفوظ ہے اسکا منشاجنید بغدادی ہیں اور فرقہ بھی محفوظ ہے
جو جنید بغدادی کے ذریعہ سے ہے اور جنید اپنے مامون سری سقطی کے مرید تھے اور وہ معروف کرنی کے اور معروف نے
اگرچہ بہت سے پیروں سے بغض حاصل کیا ہے مگر ادن میں سے اعلیٰ درجہ کے دشمن ہیں ایک امام علی بن موسیٰ رضا
دوسرے داؤد طائی اور داؤد طائی نے حبیب عجی کی صحبت پائی تھی اور حبیب نے حسن بصری کی اور جنید بغدادی کے
سلسلہ کے سبب عبد اللہ محال تھے اور ادن سے اور خواجہ محمد باقی تک ہند میں صوفیہ کے مقتدا گذرے ہیں جن کے ارشاد
ایک عالم منزل قصود کو پہنچا ہے اور خواجہ محمد الکنکی سے خواجہ عبدالغفار تک دارالمنہر کے ملک میں صوفیہ ہوئے ان میں سے
ہر ایک صوفی اپنے عہد میں اہل اللہ کا مرجع اپنے زاد میں صوفیوں کا اور طلبوں کا مقتدا اور فضل و ارشاد میں مشہور
نہا اور جو طریقہ خواجہ نقشبند سے اور جو طریقہ خواجگان کہلاتا تھا اور اس طریقہ والے ملکر ذکر و جہ کیا کرتے تھے
اور خواجہ نقشبند سے اس طرف طریقہ نقشبندیہ کہلاتا ہے ادن لوگوں نے خفیہ ذکر پر کٹھا کیا ہے۔

مصطلحات صوفیہ

صوفیہ کے خاص الفاظ اور مصطلحات ہیں کہ کتب تصوف میں وہ جایا لکھتے ہیں اور اکثر علماء نے ان کو بیان کے ساتھ
مزاوت نہیں لکھتے ہیں اولیٰ سیمہ میں وہ الفاظ نہیں آتے۔ محمد بن علی حامی معروف بابین عربی کا ایک مختصر رسالہ الفاظ
الغنیہ مصطلحات صوفیہ کے ذکر میں ہے جن ادنون نے بہت ہی اختصار کے ساتھ الفاظ کو جمع کیا ہے اور ابو القاسم
قتیبی نے رسالہ تشبیہ میں ایک مستقل باب میں ایسے الفاظ کو بیان کیا ہے جو صوفیوں میں دائرہ سائر ہیں اگرچہ
بعض الفاظ مستفول شریعی ہیں نہ لغوی مگر اصطلاح میں کوئی مضائقہ نہیں اہل سنت کے ہر فرقہ میں کچھ الفاظ ایسے
مصطلح ہو گئے ہیں کہ شیعہ میں ادن کا اطلاق نہیں جیسے واجب الوجود و شکلیں اہل سنت کی اصطلاح میں اور جیسے

وجہ مطلق اور حقیقۃً انتہائی صوفیہ اور اہل سنت کی اصطلاح میں خصوصاً فیجری اور فرغانی اور مولوی حامی کے کلام میں بہت وارد ہیں اور شرح میں انکا اطلاق نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کا اگرچہ بوجہ ہے مگر بدعت سیدہ نہیں اس لئے کہ مستفاد علماء با دیانت و تعویضاً استعمال کیا ہے مگر ایسے الفاظ کو جو ام الناس کے سامنے استعمال نہ کرنا چاہیے کہ کم فہمی کی وجہ سے فتنہ میں پڑنے کا خوف ہے خاصاً کہ اتنا ضرور ہے کہ جب ایسی کسی لفظ کی معنی ظاہر شریعت کے بالکل مخالف ہوں تو اسکو قبول نہ کرنا چاہیے مثلاً جمع البحرین صوفیہ کی اصطلاح میں وجوب و امکان کے اجتماع کا نام جو حالا کر شرح اسکے خلاف ہے امکان کی کیا مجال ہے کہ وہ وجوب کے ساتھ جمع ہو اور غرضی کی کیا مجال ہے کہ وہ ہستی مطلق کے ساتھ جمع ہوتی یہ ہے کہ حکمت تصوف و معرفت سلوک کا مدار میرے تھماری عقیدوں پر ہے شرح کو اس سے کوئی تعلق نہیں لو کہ اولا علیاً و لبطلاً لکھا کہ بعضے الفاظ ان میں ایسے ہی ہیں کہ جن کے معانی شریعت و طریقت و دونوں میں ایک طور پر ہیں اور صوفیہ کے کلام کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بعض محاورات میں یہ باہم مختلف ہیں اسی طرح بعض مطالب ظہری کے بیان کرنے میں ہر ایک نے ایسے استعاروں اور تشبیہوں کو استعمال کیا ہے جو دوسرے کے بیان سے جدا ہیں۔ قشیری نے اپنے رسالہ میں کہا ہے کہ علماء کے ہر ایک جماعت کے لئے الفاظ مقرر ہیں جنکو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک جماعت کے لئے جدا جدا الفاظ مقرر ہوتے ہیں اور غرض ان کی اس سے باہر نہ ہوتی ہے کہ مطلب اچھی طرح مخاطب کی سمجھ میں آجائے یا ہمارے معانی و مطالب سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے اور صوفیہ نے جو خاص اپنے لئے الفاظ مقرر کئے ہیں تو ان کی غرض یہ ہے کہ مطالب تصوف اہل تصوف پر کمال جائیں اور جو لوگ تصوف کے کوچے نہ ملند ہیں ان سے یہ مطالب چھوڑ دیں اور انہوں نے اس لئے جو غیروں سے ان مطالب کو چھپایا کہ ان کو ان نفس مطالب کے ظاہر کرنے سے نا اہل ہوں اور غیروں پر غیبت آتی ہو کہ یہ کیا ان کے مطالب ایسے نہیں ہیں جنکو تکلف اور تصرف کے ساتھ جمع کر لیا گیا ہے بلکہ یہ ایسے معانی ہیں جنکو اللہ نے اپنی خاص بندوں کے دلوں میں رکھا ہے یہ اسرار معرفت ہیں۔

میں بھی مصطلحات صوفیہ کو کہ ان میں مرجع ہیں یہاں ذکر کرنا ہوں تاکہ طالب کو ان سے اس مختصر میں اطلاع ہو جائے مگر اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ حضرات صوفیہ نے ان الفاظ کو اپنے معانی و مطالب کے سمجھنے کے لئے مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیون کو ان جالوں میں پھانسا ہے لیکن واجب الوجہ کی ہر دم ایک نئی شان اور نیا حال ہے پس اوس ذات کے مشیون اور احوال کو بیان کرنا شر کے اسکان سے باہر ہے کلیہ مرہوفی شان یعنی ہر دن وہ ایک شان میں ہے ہنئے تاکہ بعضہ اسکے احوال صوفیہ کو معلوم ہو گئے ہیں مگر اوسکی روز افزون نیرنگین کا کیا علاج ہو کہ ان کا محض مشکل ہے اور سارے غفلت کے علم کو علم الہی کے سامنے دہشت ہی تو نہیں جو قطر کو دریا سے اور ذرے کو آفتاب سے ہے اس لئے ابان غیب پہ لانا چاہیے اور ایسے حالات و محال میں غرض نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ شرح

ہمارے اوپر اسکی تکلیف نہیں رکھی ہوا اور جس چیز کی شرح کی طرف سے انسان پر تکلیف نہ ہو وہ چیز مرفوع العلم ہے۔

ابن کنا نام پر دیکھنا واحد مطلق کے وجود کو اس صفت سے کہ اسکی اشیا فی خالی کے ساتھ موجود ہیں اور بذات خود معدوم ہیں اور اتحاد سے کہتے ہیں کہ اشیا کا کوئی وجود مستقل پر جو حق تھا کے ساتھ متحد ہو جائے نہ **۵** ماضی لہذا کہ انہیں گوہرند تا بن اتحاد ان جوہرند +

احسان موجودیت کے تحقق اور حضرت ربوبیت کو نوریت کے ساتھ مشابہہ کرنے کا نام احسان ہے مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ایسے حال میں دیکھنا کہ موصوف اپنی صفات کے ساتھ میں اپنی صفت سے ہے پس یہ اسکو یقیناً دیکھنا ہے نہ حقیقۃً اس لئے کہ اسکو حجاب صفات کے پردہ میں دیکھنا ہو حقیقت کوئی کمقیت نہیں دیکھنا ہے اور لغت میں احسان کہتے ہیں اس نیک کام کے کرنے کو جسکا بجالانا چاہیے اور لغت میں احسان اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا کہ عابد گویا اللہ کو دیکھتا ہے اور اگر اوست نہیں دیکھتا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔

احد اسم ذات ہر جسکے ساتھ صفات و اسما و نسبت تعیناً کا تعدد نہیں **۵** ایسا صفت و تعدد اسما نیست ہر کسی نسبت تعینات ایضا نیست۔

احدیت جمع اسکے یہ معنی ہیں کہ کثرت اسکے منافی نہیں ہے۔

احدیت الکثرت معنی اسکے یہ ہیں کہ وہ واحد جس میں نسبتوں کی کثرت باقی جاتی ہے اور اسکو مقام جمع و احدیت الجمع کہتے ہیں۔

ابن رو حجاب ربوبیت و عبودیت کو کہتے ہیں یعنی مراد اسکی اسما الہی ہیں اور کہی آبرو کو ناجب کہتے ہیں اور مراد اسکی مرتبہ صفات ہوتا ہے اور صفات حجاب ہیں ذات کے اور شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ نے آبرو سے قاب و سبیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابدال یہ چالیس آدمی ہیں جب ان میں سے ایک شخص اپنے مقام سے جائے تو ظاہری صورت اپنی چوڑھواں ہے کہ دوسروں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انکے جلا گیا ہے اور یہ جو بعض کتب میں کشف اللغات وغیرہ میں لکھا ہے کہ ابدال سات تن ہیں یہ غلطی ہے وہ بدلا سب سے ہیں کہ ابدال سے ملحد ہیں۔

آب حیات عشق و محبت کا پتہ جو شخص اس میں پہنچے وہ کہی فانی و معدوم نہ ہو۔

اثبات احکام عبادت کو جالانا اور بعض کہتے ہیں کہ اسکی معنی ملنے کی چیزوں کا ثابت کرنا ہیں۔

اتحاد دو ذاتوں کا ایک ہو جانا اور یہ صرف اعداد میں ہوتا ہے اور یہ بات محال ہے۔ فتوحات کے باب ۲۳ میں مذکور ہے

میرزا علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے ابو محمد بن حزم محدث کے معاند کیا پس ابو محمد حضرت میں غائب اور ایک ہی ذات و کثرت کی اور وہ حضرت علی علیہ السلام نے ملنے کی انتہا

ہو اور اسی کو اتحاد کہا کرتے ہیں **۵** من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جان شدمی + تا اس کو بعد از بن من دیکھم تو دیکھم + کشف اللغات میں لکھا ہے کہ اتحاد اسکو لون کی اصطلاح

انخيار سارسات اوليا ہيں ۳۵۶ مردان خيبر ہيں سے -

اخلاص اخلاص ہيں اسے کہتے ہيں کہ طاعات ميں ربا کو

حرک کر دينا اور اصطلاح ميں اخلاص اسے کہتے ہيں کہ

قلب کا خالص کرنا اور آميزشات سے جو صفائي ميں

کہ دروت پیدا کرنی ہوں اور تحقیق یہ ہے کہ جس چیز ميں غریبی

آمیزش پائی جائے اور جب وہ آمیزش دور ہو جائے تو

اوسے خالص کہتے ہيں اور مخلص کے فعل کا نام اخلاص ہے

فضیل بن جاحض نے لکھا ہے اخلاص اوس عمل کے ترک

کرنے کو کہتے ہيں جو لوگوں کے دکھانے کو کیا جلتے اور لوگوں

کے لئے عمل کرنے کو شکر کہتے ہيں اور اخلاص کہتے ہيں

ربا اور شرک سے خالص ہونے کو اور بعضہ کہتے ہيں کہ اخلاص

احمال کا نصفہ کہ درت سے ہے اور بعضہ کہتے ہيں کہ اخلاص

ایک پر وہ جو خدا کے اور بندے کے درمیان ميں جسے نہ نشہ

جانتا ہے کہ کلمہ سکھ اور نہ شیطان جانتا ہے کہ تباہ کر سکے

اور نہ خواہش نفسانی جانتی ہے کہ اوسکو اپنی طرف مائل

کر سکے اور فرق اخلاص اور صدق ميں یہ ہے کہ صدق اصل

ہو اور وہ ادل ہوتا ہے اور اخلاص فرع ہے اور وہ تابع ہوتا

ہو اور فرق دوسرا یہ ہے کہ اخلاص عمل ميں داخل ہونیکے بعد

ہوتا ہے اور صدق اوس سے پہلے -

آدم خلیفہ خدا درج عالم اور جو کچھ خدا پر اطلاق کرنے

ميں اطلاق اوس کا خلیفہ خدا پر بھی روا ہے -

ادب اس کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے کہی باور

کئی چیزوں کے ساتھ اوسکو استعمال کرنے ميں کہی اور نسبت

جو ميں اور کہی ادب خدمت کہتے ہيں اور کہی ادب حق نہما

کرتے ہيں غرض کہ جس چیز کے ساتھ لفظ ادب استعمال ہوتا ہو

اوسی چیز کا ادب مراد ہوتا ہے شریعت کا ادب جدا ہے

خدمت کا ادب جدا ہے حق کا ادب طہرہ ہے -

ادب شریعت کے ، یعنی ہيں کہ شریعت کے ہيں

پر خاموش رہے چون وجہ اندک رہے اور ادب خدمت سے

یہ مراد ہے کہ بہت سی خدمت کرنے پر بھی اپنی خدمت کو

کچھ نہ جانے اور ادب حق اسے کہتے ہيں کہ اس بات کو

پہچان لے کہ اللہ کا کیا رتبہ ہے اور میرا کیا رتبہ ہے اور ادب

ہم نشین کہتے ہيں -

ادراک - بالکسر صديغ کے نزدیک ادراک کی دو معنی

ہيں ایک ادراک بسیط اوسے کہتے ہيں کہ حق کے وجود کو

جانے مگر اس ادراک سے غفلت رہے اور اس بات پر بھی

غافل ہو کہ جو کچھ ادراک کیا گیا ہے وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے

اور وجود حق کے ظہور ميں ادراک بسیط کے موافق کسی طرح خطا

نہيں اس لئے کہ جو کچھ ادراک کیا جاتا ہے اوس ميں اول حق

تعالیٰ کی پہنی مدرک ہوتی ہے اگرچہ اس ادراک کے ادراک

سے انسان کو غفلت ہو اور نہایت غلو کے ساتھ مخفی ہو -

دوسرا ادراک مرکب ہے اور وہ اوسے کہتے ہيں کہ حق تعالیٰ

کے وجود کو جاننے اور اس ادراک کا شعور بھی رہے اور یہی

معلوم رہے کہ جو کچھ ادراک ہوا ہے وہ حق تعالیٰ کا وجود ہے

یہی ادراک مرکب گو وہ خطا اور صواب کا محمل ہے اور اسی

کی بنیاد پر کفر و ایمان کا حکم کیا جاتا ہے اور اسکے مراتب

متفاوت ہيں جسکا مفصل بیان کتب صوفیہ ميں ہے -

ارادہ دل کا رجحان کی قدا کو چاہنا ہی ہے نفس کی تمنا

سے اور ارادہ کے معنی یوں ہی بیان کرتے ہيں کہ اوس کو ارادہ

سے دور کرنا اور خدا کے احکام پر مصروف ہونا اور ارادہ ہے

ایمان ! لغز میں کی جس ہے عین اسے کہنے ہیں جو
ذات سے قائم ہو بخلاف عرض کے کہ وہ اپنی ہستی میں سر
کا محتاج ہوتا ہے جیسے رنگ کپڑے کے بغیر نہیں پایا جاتا
جیسے رنگ عرض ہے اور کپڑا عین ہے اور سالکوں کی
اصطلاح میں ایمان صور علیہ کو کہتے ہیں اور ایمان اس
البہ کی صورتیں ہیں اور ارواح ایمان کے مظاہر ہیں اور
ابدان ارواح کے ہیں پس انسان کی حقیقت صف اول
ایمان میں غلبی کی بہرہ ارواح مجربین غلبی کی ذات وصفا
و افعال کو ہیں اسی پر قیاس کر لیا جائے۔

ایمان ثابۃ علم الہی ہیں جو ممکنات کی حقیقتیں ہیں
اون کا نام ایمان ! ثابۃ ہے اور وہ اسماء الہی کی حقیقتیں
کی علم الہی ہیں صورتیں ہیں اور انکو تاخر حق تعالیٰ سوال فرما
ہے زمانہ کے اعتبار سے تاخر نہیں پس ایمان ازلی وابدی
ہیں اس لئے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں نکل سکتا جس میں خدا
الہی ہو اور یہ نہوں ایمان ثابۃ علم الہی کے مخزن ہیں اور
ایمان ثابۃ حقیقت میں اسماء الہی کی صورتیں ہیں کہ
وہ صورتیں علم الہی میں معقول ہیں اور ایمان ثابۃ کے
بیان و اعتبار میں ایک یہ کہ وہ اسماء الہی کی صورتیں
ہیں دوسرے ایمان خارجی کی حقیقتیں ہیں پس پہلے
اعتبار سے ارواح کے لئے مثل بدنوں کی ہیں اور دوسرے
اعتبار سے بدنوں کے لئے ارواح کی مثل ہیں۔

اعتکاف دل کا دنیا کے شغل سے خالی کرنا اور
نفس کا موی کو تسلیم کرنا بخضے کہتے ہیں کہ اعتکاف اور
مکوف کے معنی اقامت ہیں اور مراد اس سے یہ ہے کہ
دروازے سے نہیں ہٹنے کا جب تک نہ بخندے۔

راضی ہونا اور رضوں سے کہلے کہ ارادہ آتش جہت کی
چگاری ہے کہ جن کی طرف جانے والے کی اجابت کرنی ہو
ارین اشیا میں جو اعتدال کا محل ہے اسکو ارین
کہتے ہیں۔

استقامت ساری محمود و بیان کو پورا کرنا اور
صراط مستقیم پر قائم رہنا اور ہر ایک دنیا و دین کے کام
میں حد واسطہ اور اعتدال کی رعایت رکھنا اور بعضوں
کہا ہے کہ استقامت اسے کہتے ہیں کہ ادار طاعت
اور اجتناب معاصی کو جمع کرے۔

اعوجاج استقامت کی ضد کا نام ہے۔

اسم جو کوئی اسم کے ناموں میں سے بندہ کے مبالغ
حاکم ہو دے اسکو اسم کہتے ہیں جیسے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ
تبار کا دورہ ہے اور فلان دفع رحیم کا دورہ ہے اور
اسی کے نصف سے سب کام ہوتا ہے اور سالکوں کے
نزدیک اسم اور لفظ کو نہیں کہتے ہیں جو شر بہ دلالت کرتا
لئے موضوع ہو بلکہ اسم ایک ذات ہے کہ صفت کے اعتبار سے
ساتھ سمی ہو تی ہو اور صفت یا جو دی جیسے علیم مقیم
یا عدی جو جیسے قدوس سلام عارفانے کہ
علم ما داند و صفت ذات اسم را داند
اسلام جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس
لائے ہیں اور کہو تسلیم کرنا انقیاد و خضوع سے پیش آنا۔
اشارہ کسی نزدیک کی طرف ہوتا ہے اور بھی نزدیک
باب ہوتا ہے اور کہی دور کی طرف ہوتا ہے۔

اصطلاح ایک نام کی جو اپنی اور تخریج ہے کہ دل پر
اور ہوتا ہے اور دل اس کے طبع سے ٹہر جاتا ہو۔

افراد و اہم ہر آدمی کو قلب کے دائرہ سے خارج ہیں اور اپنے کہنے کا مومن پر مصروف ہیں۔

افق اعلیٰ روح کے مقام کی انتہا کو کہتے ہیں اور وہ وحدیت اور الوہیت کا مقام ہے۔

افق تمیز دل کے مقام کی انتہا کو کہتے ہیں۔

آفتاب روح کو کہتے ہیں اس لٹو کر روح بدن میں بننے لے آفتاب کہ ہے اور نفس بننے لے ماہتاب لے

اسی لئے کہا ہے کہ جب سالک مثل ماہتاب کے کوئی نور دیکھے تو وہ ظہور نفس کا ہوا و جب مثل آفتاب کے

کوئی نور دیکھے تو سمجھے کہ یہ نور روح کا ہے مگر اس قدر پر قانع نہ ہو جب تک ذات حق تک نہ پہنچ جائے اور جب

نور ذات حق تک پہنچ جائے تو اپنی جان کو اور ساری مخلوق کو ادھین گما دے اس گم ہو جانے کو بھی آفتاب

کہتے ہیں **منہ** نور تو گم نہ کرے تو کہ فرید این بد و گم شدن کہ کن کہ بخیر بد این بود۔

القیاس حالت قبض۔

القدر یہ علم ہے کہ دلالت کرتا ہے حق تعالیٰ کی موجودیت پر ایسی دلالت کے ساتھ جو سارے اساتے حسی کی

جاس ہے۔

الوہیت ایسی احدیت جو تمام حقائق و جہد کی جامع ہے جیسے آدم علیہ السلام کا دن میں ساری بشری ہوتی ہیں

جمع تہائی ہی تمام بشری صورتوں کی احدیت ہے اور احد تعالیٰ کے اوس نام کو بھی کہتے ہیں جو بندہ کی متعلق ہو۔

آلیمہ جو خدا کا نام فرشتے با عالم ارواح سے متعلق ہو۔

امامان پچھ دو شخص ہیں ان میں سے ایک غوث کی بندہ طرف ہوتا ہے اور دوسرا الٰہی طرف بطور نائب کے جو

سید ہی طرف ہوا تو سکی توجہ عالم بالا کی طرف ہوتی ہے اور جہ الٰہی طرف ہے اوسکی توجہ عالم دنیا کی طرف ہوتی ہے

اور پچھ دو سیکر امام سے اعلیٰ رتبہ بہ ہوتا ہے اور کوئی موقع آجائے تو یہی غوث کا قائم مقام ہوتا ہے۔

امنہ ملائکہ کو کہتے ہیں۔

امہات الاسماء خدا کے ان چار ناموں کو کہتے ہیں اول آخر ظاہر باطن۔

ام الکتاب عقل اول کو کہتے ہیں کہ مرتبہ و تہذیب کی طرف اشارہ ہے عقل اول نام اوام الکتاب

فہم کن واللہ اعلم بالصواب۔

احمد اس عالم کو کہتے ہیں جو بے مادہ و مدت کے موجود ہوا ہے جیسے عقل و نفوس اسکو عالم ملکوت اور عالم کہتے ہیں۔

امور کلی اوس چیز کو کہتے ہیں جسکا دور کرنا عقل سے ممکن نہ ہو اور نہ اسکو حکم میں پاسکین یا یوں سمجھو کہ امور کلی

وہ امور عقل میں موجود ہوا و خارج میں معدوم ہو سکتی ذات نہ ہو کہ اسکو حکم کہ سکین۔

انابت دل کو ظلمات و شبہات سے نکالنا اور بصیرت لے کہا ہے کہ کل کی طرف سے پہر کر اوس ذات کی طرف

رجوع کرنا جسکے لئے یہ کل ہیں یا غفلت سے ذکر کی طرف یا وحشت سے السن کی طرف دل کو کہیں نا۔

انزاع دل میں دھڑکنا یا سماع کی تاثیر ہو۔

اوس کا احد تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور کبھی متاثر ہونے

افسانے کے لئے کوئی بھی کوئی عمدہ غزل سنکر وجد میں آتے ہیں۔

انصداع حج کے بعد فزنی پیدا ہونا غلو رکنت اور اعتبار صفات کثرت کی وجہ سے۔

آن ام اداوس دقت سے پہچیں میں سادک درجہ ہے اور وہ وقت شہر اہوا نہیں۔

انیت مرتبہ ذاتیہ کی حیثیت سے وہ دعویٰ کا حق تھا۔

انس اللہ کے ہمال کے مشاہدہ کا۔ انزل پر

اور انس کہتے ہیں یہ ہمالیہ جلالی ہے۔

انتباہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو تنبیہ کرنا بھلائی کے

انانیت انانیہ میں ہونے کا۔

انانیت حقیقت معین۔

انسان کامل مراد اس سے وہ بڑا چارچ ہے

سارے علوم الہی اور علوم موجودات کی دہیزی کا اور وہ

اکی کتاب ہے جو کتب الہی اور کوئی کا مجموعہ ہے اور یہی

روح و عقل کی حیثیت سے کتاب عقلی ہے اور نام اس کا

ام الکتاب ہے اور قلب کی حیثیت سے کتاب لہجہ محفوظ ہے

اور نفس کی حیثیت سے کتاب محو اثبات ہے اور یہ وہ

مجھے مکرّم اور بلند اور پاک ہیں جنکو ایسے آدمیوں کے سرا

جو حجابوں سے پاک ہوں اور کوئی نہیں چوسکتا ہے اور

نہ اذن کے مطالب معلوم کر سکتا ہے پس عقل اول کو

عالم کہیا اور اس کے حق این کے ساتھ وہ نسبت ہے

جو روح انسانی کو بدن اور قواس بدن کے ساتھ ہے اور

دل کا نفس کلی عالم کہی ہے جیسا کہ دل کا نفس ناطقہ

انسان ہے یہی وجہ ہے کہ عالم کو انسان کہتے ہیں۔

اوتاد ان چار شخصوں کو کہتے ہیں جو عالم کے چاروں

یعنی شرق و غرب و شمال و جنوب میں رہتے ہیں اور ہر ایک

ان میں سے اسی طرف کے ملک کا نگران ہوتا ہے۔

اولیا دوستان خدا مکتوبات میں لکھا ہے ان کی کئی

نہیں ہیں جن شخصوں میں جنکو اخیار اور ابرا کہتے ہیں اور

جالیس شخص ایسے ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں اور چار شخص

ہیں کہ انہیں اوتاد کہتے ہیں اور جنہیں ایسے ہیں کہ

انہیں نقبا کہتے ہیں اور ایک شخص ایسا ہے کہ اسے

قطب و غوث کہتے ہیں۔

اہل ذوق اہل ذوق کو کہتے ہیں جنکی تجلیات کا

حکم اہل ذوق کے قلب و روح کے مقام سے نفس و قوی کے

مقام پر نازل ہو گیا کہ اسکو جس سے پائے ہیں اور

ذوق سے معلوم کرتے ہیں بلکہ یہ حال انکی پیشانیوں

سے ظاہر ہے۔

المتہ الاسما اللہ تعالیٰ کے ان سات ناموں کو

کہتے ہیں حی۔ عالم۔ مرید۔ قادر۔ سمیع۔

بصیر۔ متکلم۔

ایمان اصطلاح صوفیہ میں ایمان اسامی جالیہ

کے متعقبات کو کہتے ہیں اور علم بقا کے مرتبہ کو بھی کہتے

ہیں اور ایمان کے پانچ مرتبے ہیں (۱) مطہر ہے

ایمان طائفہ کا ہے (۲) معصوم۔ ایمان انبیاء کا ہے

(۳) مقبول۔ ایمان مومنون کا ہے (۴) موقوف

یہ ایمان اہل بدعت کا ہے (۵) مردود۔ ایمان فاجر

کا ہے۔

ایمان حقیقی حق تعالیٰ کی بدعت ثابت کی تصدیق کرنا

جس میں نئی قسم کا شہ نہ ہو اور پھر اس وقت حاصل ہوتا
ہے کہ اپنے کو خدا کے حق تعالیٰ کے ساتھ باقی رہے اور
عین وحدت ہو جائے۔

باب الابواب تو یہ کہتے ہیں اس لئے کہ تو یہ
اولیٰ پیروں میں سے پہلی چیز ہے جسی وجہ سے بندہ جنانہ
کے قریب میں داخل ہوتا ہے۔

بارقہ ایک روشنی ہے جو باب الہی سے آتی ہے اور
بلندی پر پہنچ جاتی ہے اور کشف کے مبادی میں سے بارقہ
ایک چیز ہے۔

باطل مسدوم اجیز اور سوا خدا کے جو کچھ ہے اسے
بھی باطل کی اصطلاح میں باطل کہتے ہیں۔
ماویٰ اور عدد بود پر یقین + نزدیک باطل ٹھوس
نی راہیں۔

بیت آسمانی مطلق کے منظر کا نام ہے اور حسی مطلق
حق ہے اس بیت حقیقت میں حق ہوا باطل اور حش
بت نہ ہے اور بیت پرست کو حق پرست کہتے ہیں اس سے
کہ حق نے بت کی صورت میں ظہور کیا ہے۔

بیکلا بالاسم اللہ کے مخلص بندے ہیں عزائم میں
اور یہ الفاظ بدین کی مع ہے ان میں سے جب کوئی شخص
سافر بنا کر رہتا ہے تو اپنے جسد کو اس صورت پر دیکھتا
ہو کر جاتا ہے اور آدمی کہہ کر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ
بیان سے چلا گیا بدلے ہے ہی مئی ہیں شیخ ذہیر
نزدہ در کرمان + خرقہ بازی چنین کند ایشان۔

بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو سنت کے مخالف ہے
اور وہ ایک یا نفس ہوتا ہے جس پر نہ سما جائے اور عمل در آمد

نہ تابعین کا اور نہ دلیل شرعی اور اسکی سمیت پر قائم ہو۔
برزخ سالکوں کی اصطلاح میں برزخ روح اعظم کو
کہتے ہیں اور عالم مثال کو بھی اجسام کثیف اور ارواح میں

اور دنیا و آخرت میں حائل ہے برزخ کہتے ہیں۔
میان صورت و معنی و دنیا و معنی + لطیف و غریب مثالیت
برزخ یعنی + اور پیر و مرشد کو بھی کہتے ہیں اور برزخ
شعار یوں کی اصطلاح میں مرشد کی صورت محسوس کا
نام ہے کہ وہ واسطہ ہے حق تعالیٰ کے اہم مرشد کے
میان میں پس ذکر کو چاہیے کہ ذکر کرنے کے وقت میں
صورت مرشد کو اپنی نظر میں رکھے تاکہ اسکی رست
حق تعالیٰ کی حقیقت تک پہنچ جائے اور اپنے آپ کو
اور تمام کائنات کو حسی حق میں گم کر دے۔

پردگی حجاب اور پردہ دار۔
لبسط اسے کہتے ہیں جو سب اشیاء پر مشتمل ہو اور
اسے کوئی چیز شامل نہ ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ لبسط
امید کی حالت کو کہتے ہیں مشہور ہے دنیا بامید قائمست
اور بعضوں نے کہا ہے کہ لبسط ایک الفا ہے دل پر
جس سے رست اور انسیت کا اشارہ ہوتا ہے یعنی
دل پر اللہ کی رحمت کی آس بندہ ہی ہے اور وہ
پیدا ہوتی ہے۔

بصیرت ایک قوت ہے دل کی جو نور قدس جس نور
روشن ہوتی ہے اور اس قوت کے ذریعے اشیاء کے
حقائق اور اندرونی حقائق دل پر کھلتی ہیں اور یہ قوت
دل کے لئے اس طرح ہے جس طرح نفس کے لئے قوت بصر
کے لئے اس کے ذریعے اشیاء کی صورتوں اور احوال

باصطلاح کہہ دینا چاہی ہے۔

تجلی شہود و معی وجود حق کا مفہوم ہے کہ جبکہ اسم الشہود کہتے ہیں اور وہ اسماء کی صورتوں کے ساتھ جو شہود ہیں ان کی یہ اسماء بعد الہی ہیں اور ان کا ظہور نفس الرحمن ہے۔
ہمہ اشیا باین نفس موجود + گوئیما هست این خدایا
جود۔

تجلی صفاتی اس تجلی کہتے ہیں جس کا مبدی صفات الہی ہیں سے کوئی صفت ہو اس صفت کا یہ کہ وہ صفت ذات الہی سے متعین ہے۔

تجلی عین اپنی ہستی کے اور غیر کے خیال کو اپنے دل اور ہر
مثلاً دینے کا نام تجرید ہے۔ یعنی کہتے ہیں فرق تجرید اور
ہیں یہ کہ کے علان اور خلاصہ کے مثلاً دینے کا نام تجرید
اور اپنے ہستی کے مثلاً دینے کا نام لغو ہے۔

تجلی جو چیز کہ حق تعالیٰ سے ربط کے اوس سے عزت اختیار کرنا۔

تختہ عارفوں کے دل پر حق کی علامت ہو جانا۔
تدبر یہ کہ اپنے کاموں کے انجام میں خود کرنا اور یہ فکر کہ
قرب ہے کہ فرق اس قدر ہے کہ فکر دل کے تصرف کرنا
غور کے ذریعہ سے کہتے ہیں اور تدبر دل کا تصرف کرنا ہے
غور کے ذریعہ سے کاموں کے انجام میں۔

تدانی مفرقین کا معراج۔

تدلی اور تاسفر میں کا ادب یہی اس کا اطلاق اور طاعت
ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقررین کی طرف اون کی طرف
میں نزول فرمائے۔

ترقی احوال اور مقامات اور مرتبوں کا بدنا۔

ظاہر کو دیکھتا ہے اسی توت بصیرت کا نام چکھانے کا مفہوم
نظریہ اور قوت قدسیہ رکھتا ہے۔

بعد حق تعالیٰ کی مرضی کی مخالفت کرنے کا نام ہے۔
بقا اللہ کی قدرت کو ہر شے پر دیکھنا۔

بواہ خوشی و غم کی باتیں جو دل پر یکایک نوبت بہ نوبت
آئیں۔

پیر خرابات۔ مرثد کامل و مکمل کو کہتے ہیں جو مرید
سوم و عادات ترک کرنا ہے فقر و فاقہ کی طرف لاٹتا ہے اور
ساک اور عاشق لا اُبال کو بھی کہتے ہیں جو تمام اشیاء کے
افعال و صفات کو افعال و صفات الہی میں جو جانتا ہے
اور کوئی صفت اپنے باخبر کی نہیں سمجھتا۔

پیر مغان پیر و پیر۔

ما شطارون کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ ان کے
خلاف کے بچے سے سختی کے ساتھ لہا کیجئے اس سے حرارت
بڑھتی ہو اور عبدالرزاق کاشی کی اصطلاحات میں مذکور ہے
کہ یہ کتاب ہے ذات سے باعتبار تعینات اور تعدد کے
تجلی جو کچھ دلوں پر غیب کے نوروں سے کھلے اوسے
تجلی کہتے ہیں۔

تجلی عظم شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے مکتوبات میں کہا
ہے کہ فیض و اجبی ہماری اصطلاح میں تجلی عظم سے مراد ہے

اور صاحب فتوحات کی اصطلاح میں اس کا نام حقیقت محمدیہ
تجلی ذاتی اس تجلی کہتے ہیں جس کا مبدی ذات ہو کہ کسی

صفت کا صفت ہیں اسے اوس کے ہمراہ اعتبار نہ کیا جاوے
اگرچہ وہ غیر ذریعہ اسلاف و فائز کے حاصل ہونے کے سلسلے

کے خاص ذات میں کسی موجودات تجلی نہیں فرمائی بلکہ کسی

خال کرنا۔

تو اجماع وجدے پہلے کا نام ہے اور بھٹے کہتے ہیں کو تو اسے کہتے ہیں کہ وہ ہر شوگر یہ تکلف و جفا ظاہر کرے۔

تو لی بندہ کا خدای طرف متہ اپنی جانب دھٹنا۔

توجہ انکے یہ یعنی ہیں کہ اپنی ہمت مرید کے قلب میں برکت لگائے اور اپنے قلب کا دھن مرید کے قلب کے دھن پر

صور کرے اس طرح سے کہ اور کوئی خطرہ اپنے قلب میں

نہ آئے دست اور دھن بنے شوق کے ساتھ بننا یعنی سجانہ

تالیف الہیہ کرے کہ وہ سالک کے دل کے نور کو قوت

بخشے اور مرشد کو چاہیے کہ جذبہ قلبی اور ہمت باطنی سے

مرید کے قلب کو اپنی طرف کھینچے ایک ساعت کم و بیش

اسی طور پر مرید کے حال پر توجہ رہے اور اس طرف سے

بزرگوں کی امداد ہمارے کو اپنے خیال حال سمجھے

اس تصرف کو ہر وقت ادوں کی امداد جانے

توجہ انکے معنی یہ ہیں کہ قلب سے عقدہ اصرار دل کے

خدائی طرف لوٹنا اور رب کے حقوق کے ساتھ ٹھہرنا

اور بھٹے کہتے ہیں کہ توبہ اعتراف اور مذمت اور اولیٰ

کا نام ہے اور گناہ کی نین چیزیں ہیں ابک مذمت

دوسری عود نہ کرنے کا عزم کر لینا۔ تیسری جو ظاہر اس

دافع ہوا ہے اسکی عود نہ پورا کرنے میں کوشش کرنا۔

توبہ نصوح عزم کو اس بات پر مضبوط کرنا کہ پھر یہ

کام نہ کروں گا اور اسکی تعریفیں کی گئی ہیں اور

شرح میں توبہ نصوح اسے کہتے ہیں کہ بڑی عادتوں کو

ترک کر کے اپنی اختیار کرے اور یہ عامہ علماء کے نزدیک

فوری طور پر واجب ہے اور بھٹے کہتے ہیں کہ توبہ نصوح

یہ ہے کہ اور اسکے بعد کسی طرح نکلنا کہ کوئی اندر علانیہ یا خفیہ

نہ رہے اور اس سے صاحب توبہ میں صلاح و صلاح جلدی

یاد دہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔

جائے بے جا بلقا۔ شیخ اکبر اور دوسرے مفسرین

کہتے ہیں کہ یہ دوسرے عالم مثال میں ہیں۔

جان روح انسانی کو کہتے ہیں جو معانی کو ادراک کرتی

ہے اور علوم ربانی بتاتی ہے۔

جبروت الہی طالب کی کہتے ہیں کہ جبروت عالم

علوی کا نام ہے اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ عالم درجانی کا

نام ہے اور سالکوں کی اصطلاح میں مرتبہ وحدت کا

نام بھی ہے جو حقیقت بخدی اور مرتبہ صفات سے

متعلق ہے۔

جبرس۔ اللہ کے خطاب کا لگم طور پر ایک نمونہ

سے فکر کے ساتھ دل پر وارد ہونا مراد منزل

جانان چہ اسن و عیش چون ہر دم + جبرس فریاد میدارن

کہ بر بندہ یہ محملہا۔

حشم حق تعالیٰ کا اعیان کو اور ادوں کی استعداد

کو مشاہدہ فرمانا اس شہود کو صفت بصری کے ساتھ

تغیر کرنے میں۔

جلوہ بندے کو خلوت سے اوصاف الہی کی طرف

نکلنا یعنی اس کے سے اوصاف پیدا کرنا۔

جلال اللہ تعالیٰ کے فکر کی صفتیں۔

جمع محض حق تعالیٰ کا خیال جس میں خلل کا تفرق نہ

ظاہر رہے۔

جمع الجمع بالکل قائم اللہ ہو جائے۔

حال اوس چیز کو کہتے ہیں جو بغیر ارادہ اور کوشش کے ہر کسی وقت میں مرتفع نہیں ہوتا۔
 وارد ہوا اور اسکی شہ طہ یہ ہر کہ صفات نفس کے ظاہر ہے
 سے یہ حال ہر حال اور جب ایک حال جاتا رہتا ہے تو دوسرا
 حال پیدا ہو جاتا ہے اور جبکہ باقی رہتا ہے تو پھر اوس کا
 مثل نہیں آتا بس جس شخص پر کہ اوس حال کا مثل آتا رہتا
 ہر خودہ اوس کے دوام کا قائل ہے اور سپر کہ اوس کا
 مثل نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں
 اور کبھی حال بندے کے حالات کے متغیر ہونے کو کہتے
 ہیں اور حال جب دائم رہتا ہے تو اسکو مقام کہتے ہیں
 بس اس حال وہی یعنی خداداد ہیں اور مقامات کہیں ہیں
 کیونکہ احوال غایت الہی سے حاصل ہوتے ہیں اور مقامات
 اپنی کوشش سے پیدا ہوتے ہیں۔

حجاب جو چیز بندہ کے مطلب کو اسکی آنکھ سے
 چھپا دے اسے حجاب کہتے ہیں۔ حجاب کی دو قسم ہیں
 ایک حجاب ظلمانی یہ بندے کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ
 اس میں بری عادتیں ہوں یا اشغال عسری رکھتا ہو
 وہی حجاب واقع ہوتی ہیں **سے** حجاب چہ بان مشہور
 غبار غفلت + تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان بر خیز۔

دوسرا حجاب نورانی ہے حجاب حق تعالیٰ کی جانب سے
 ہو کر تا ہے اس کو کہ افعال کا حجاب آتا رہتا ہے اور افعال
 صفات الہی کا حجاب ہیں اور صفات ذات الہی کا حجاب
 ہیں۔

حجابِ عزت پریشانی اور اندام بن اسلئے کہ اور کائنات
 کائنات کو کہنے ذات کہیں کوئی تاثیر نہیں پس اور اکات
 کائنات کا اوس میں نہ پہنچنا ایک حجاب ہے کہ غیر حق میں
 کسی وقت میں مرتفع نہیں ہوتا۔

حدید بنی اللہ کے اور بندے کے درمیان میں جیسے
 عبادت کہ اسکی وجہ سے اللہ میں اور بندے میں فصل
 واقع ہے۔

حدیث قدسی اوس حدیث کو کہتے ہیں جس کا
 مضمون خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ رسول
 کی جانب سے اور یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعہ سے یا خواب میں پہنچاتا
 ہے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبارت میں اسکو
 بیان کرتے ہیں اور فرق قرآن میں اور اس میں یہ ہے
 کہ قرآن کے الفاظ ہی نازل ہوتے ہیں اور حدیث قدسی
 کے صرف معانی نزل فرماتے ہیں۔

حروف وہ بولی جس میں رب اپنے بندے کے نام
 خطاب کرے اور بعض کہتے ہیں اوجان میں سے جعفر
 حقانی بے بیٹہ ہے اور نہیں حروف کہتے ہیں۔

حروفِ عالیات شیون ذاتی جو غیب
 الغیب میں چھپے ہوئے ہیں جیسے درخت بیج کے اندر ہوتا
 ہے۔

حریت اہل حقیقت کی اصطلاح میں اسے کہتے
 ہیں کہ دنیا کے سارے جگہ گدوں سے قطع تعلق کرنا اور
 سارے عالم سے آزادی اختیار کر لینا اور اس کے مراتب
 میں عام آدمیوں کی آزادی یہ ہے کہ وہ شہر قون اور
 خواہشوں سے رہا ہو جائیں اور خاس آدمیوں کی آزادی
 یہ ہے کہ اپنی مرادات سے چھٹ جائیں اس کو کہ ایسے
 لوگوں کا ارادہ اللہ کی راہ میں فنا ہو جانا ہے اور جو لوگ

نہایت خاص ہیں اور ان کی آزادی یہ ہے کہ اپنی عادات اور رسوم سے آزاد ہو جائیں اس لئے کہ ایسے لوگ ذرا انوار میں بالکل چپ جاتے ہیں۔

حرق اور تعلیمات کا جو خدا کی طرف جذب کئی ہیں درجانی مرتبہ ہے اور پہلا مرتبہ اولیاء میں ہے اور سب سے آخر کا مرتبہ ذات بن محمد اور ناپید ہونا ہے۔

حضور حقیقت دل خلق سے غائب ہو کر اللہ کی طرف حاضر ہوا اس حالت کو حضور کہتے ہیں **۱** مرابجاگی از خلق با حق اشتنا کردہ است + بطبع من کس کم خلق بسیارے سازد + اور مقام وحدت کا نام ہی حضور ہے۔

حضرات خمس الہیہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جنہیں صوفیہ کی اصطلاح میں حضرات خمس الہیہ کہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک چیز کے لئے ایک عالم ہی قرار دیا

ہے اور دوسری تقریر میں یوں کہنا چاہیے کہ ہر ایک حضرت کو ایک عالم فرض کر لیا ہے اور ان کی تفصیل یہ ہے (۱) حضرت غیب مطلق اس کا عالم اعیان ثابۃ کا عالم

ہی اور وہ علم الہی میں ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت غیب مطلق کا عالم اعیان ثابۃ کا عالم (۲) حضرت شہادت

مطلقہ عالم اس کا عالم ملک ہے اور حضرت شہادت حضرت غیب مطلق کے مقابلہ میں ہے پھر حضرت غیب مضاف ہے جسکی ذیل کی دو ذون قہن ملکہ وہ پانچ قسمیں اس طرح پوری ہوتی ہیں (۳) حضرت غیب مضاف کا وہ پہلو جو

غیب خلق سے بہت قریب ہے اور عالم ارجح جبروتیہ و ملکوتیہ یعنی عالم عقول و نفوس مجردہ اس کا عالم ہے (۴) حضرت غیب مضاف کا وہ پہلو جو شہادت مطلقہ سے بہت

قریب ہے اور عالم مثال اس کا عالم ہے جسے عالم ملکوت کہنا کرتے ہیں (۵) پانچواں حضرت ان چاروں حضرات کا جامع ہے یعنی حضرت غیب مطلق و حضرت شہادت مطلقہ اور دو ذون عالم حضرت غیب مضاف

اس میں موجود ہیں اور عالم اس کا عالم انسان ہے جس میں سارے عالم اور ان کی چیزیں موجود ہیں پس عالم ملک

منظر ہے عالم ملکوت کا اور عالم ملکوت کا عالم مثال مطلق ہے اور ہر عالم مثال مطلق عالم جبروت یعنی عالم مجردات کا منظر ہے اور عالم مجردات منظر ہے عالم اعیان ثابۃ کا اور عالم

اعیان ثابۃ منظر ہے اسماء الہیہ و حضرت واحدیت کا اور حضرت واحدیت منظر ہے حضرت احدیت کا۔

حق جو چیز بندے برسن جانب اللہ واجب ہے اور حق کہتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنی ذات پر واجب کر لیا ہے اسے بھی حق کہتے ہیں۔

حق الیقین بندہ کو کا حق تعالیٰ میں فانی رہائی پرنا اور یہ دو ذون باین اس کو علم اور شہاد اور حال تینوں کے ساتھ حاصل ہوں صرف علم اس بات کا ہونا کہ میں حق میں فانی ہوں اور حق میں باقی ہوں کافی نہیں ہے

کہ ہر ایک مافل کو موت کا علم علم الیقین ہے اور جب موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو موت کا علم یقین ہو جاتا ہے اور جب موت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اوست

علم الیقین پیدا ہو جاتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ علم الیقین ظاہر شہادتیت کو کہتے ہیں اور میں الیقین شہادتیت میں اخلاص پیدا کرنے کا نام ہے اور حق الیقین اس میں مشاہدہ پانے کو کہتے ہیں اور بعضوں نے

مباح طارقتے فرمایا ہے کہ خیال گناہ کی خلعت کا نام ہے جو طاعت کے انوار میں پایا جائے بعضہ کہتے ہیں کہ اگر بہت کم ہو تو خیالی کہتے ہیں اور شیخ جمال کہتے ہیں کہ خیال فقط روح انسانی سے مراد ہے۔

خاطر وہ بات جو دل پر آئے ماحم ہے اس سے کبریٰ یا اچھی نیکو دل پر قائم نہ رہے اور کبھی خاطر اور سے کہتے ہیں کہ ایک بات ناگہانی پیدا ہو جائے پہلے سو اسکا منصوبہ نہ ہو۔ **خرابات** مندرجہ بالا کو کہتے ہیں کہ اسکا کلی فاعلی کی وجہ سے خیالی ہو جائے قرآن میں جو آیات ظالمات علی ربہ العجل جعلہ دکا وخر موسیٰ صححقا بینی جب ظاہر ہو اسوی کارب بہار پر تو اسکو ربہ ربہ کہا اور یونہی ہیوش ہو کر گر پڑے اس آیت میں اسکی مطلب کی طرف اشارہ ہے اور خرابات سے مراد مشد کاغز ان خانہ بی کے مرید اپنی پیشانی اوکے آستانہ پر گر گئے تو ان کے اندر سے آواز میرے کانوں میں آئے جس سے دست ولا بغض ہو جائے اور گلشن راز کی شمع میں ہے کہ خرابات مراد ہے مقام وحدت سے اس لئے کہ تہ محو تمام صورتوں سے پاک اور منزہ ہے نہ وہاں صدمہ نہیں خیالی ہیں نہ حسی نہ معانی تمام نفوس اور اشکال وہاں فنا ہیں اس لئے کہ غیر کا تو ہم اور وہی کا گمان مقام توحید میں محال ہے اور خرابات لامکان کی جو کثرت ہے اور یہ اول عاشقان جان ہار و ملا ابالی کا مقام ہے جو کسی تہ صوری اور منوی میں مفید نہیں آہنگی تھا میں نہ رہتے ہیں۔

خشوع اصطلاح صوفیہ میں خشوع اسے کہتے ہیں کہ خیر

حق الیقین کی یون تعریف کی ہے جو چیز مشاہدہ ہو معلوم ہو جائے اس کے ماحصل ہونے کا نام حق الیقین ہے۔ **حقیقۃ الحقایق** وہ مرتبہ احدیت جو ساری خفایں کو جامع ہو اسکو حضرت الجمع حضرت الوجود ہی کہتے ہیں **حقایق الاسماء** ذات کے تیناں اور ستر کے کہتے ہیں مگر اسقدر ہے کہ یہ وہ صفات میں جگہ ذریعہ انسان اولیٰ بن سے بعض کو بعض سے تیز کرنے ہیں۔ **حقیقت محمدیہ** ذات تعین اول کی ہمراہ اور ہی اسم اعظم کی اور شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتابت میں لکھا ہے کہ صاحب فتوحات کی اصطلاح میں کلی اعظم کا تا حقیقت ہے۔

حقیقت - بندے کے اوصاف کے آثار کو بندے سے حق تعالیٰ کے اوصاف کے ساتھ سلب کر لینے کو حقیقت کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی کام اپنے اوصاف کی وجہ سے سمجھے سب کو سن جانب اللہ جانے اور صورت اوکی یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو کچھ بندہ کرتا ہے اور بندہ کو وقوع میں آتا ہے اور بندے میں ہوتا ہے اس سب کا اللہ قائل ہے اور حقیقت ماہیت کو ہی کہتے ہیں یعنی چیز کا وہ جز جو اصل ہے اس چیز کی اسی وجہ سے کہا ہے ہر شے کی حقیقت حق تعالیٰ ہے اور بعضوں نے ماہیت اور حقیقت بن فرق کیا ہے اور گلشن راز کی شرح میں ہے کہ حقیقت ذات حق کے مندر کو کہتے ہیں کہ تمام تعینات اور کثرات انوار ذات کے ساتھ محو و معدوم ہوں۔

خیال نقطہ وحدت کو کہتے ہیں پوشیدگی کی کیفیت ہے کہ اسی سے سب کی ابتدا اور اسی کی طرف اتمام اور

کی اطاعت کرنا اور بھنے کہتے ہیں کہ ہمیشہ دل میں خوف کرنا اور علامت خشوع کی یہ کہ جب بندگی پر غصہ ہوں یا اوکے خلاف کریں یا اوکے کسی بات جیت کا رد کریں تو وہ چین بر حسین ہوں۔

خصوص ایک ہونا ہر شے کا۔

حضر حالت بسیط سے مراد ہے۔

خضوع و تواضع۔ دونوں خشوع کے معنی میں ہیں۔

خطرہ۔ اندیشہ جو دل میں آوے اسکی چار قسمیں ہیں خطرہ نفسانی اور خطرہ شیطانی اور خطرہ ملکی اور خطرہ جسمانی اور متضاد خطرہ اوس خواہش کو کہ جس میں جو بندہ کوریا کی طرف بلاوے اور بندہ اوس کے رخ

کرنے پر قادر نہ ہو۔

بندہ حق بسوی حق خواندہ دفع آن خطرہ بندہ توند

مخفی صوفیہ کی اصطلاح میں ایک لطیفہ ربانی کا نام ہے جو روح میں بالقوہ موجود ہے بالفعل حاصل نہیں ہو سکتا

مگر جب واردات ربانی کا طلبہ ہو جائے تو اسوقت

یہ بالفعل حاصل ہوتا ہے تاکہ روح میں اور حضرت

حق میں ذریعہ اور واسطہ بن جائے کہ روح اس ذریعہ

سفات ربوبیت کی تخلیق اور فیض الہی حاصل کرے۔

خلق وہ عالم پر مادہ کے ذریعہ سے موجود ہو جسے افلاک

اور عناصر اور حیوانیہ یعنی جمادات و نباتات و حیوانات

اسی کو عالم خلق و عالم ملک و عالم شہادت کہتے ہیں

خلوت۔ ہمد کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ سے اس طرح

کلام الہی اللہ کے اور کوئی بادشاہ دوسرا نہیں ہے۔

خوف جس بڑی چیز سے بندہ فی الحال ڈرے اوسی خوف کہتے ہیں۔

خیال عالم مثال کو کہتے ہیں جو عالم ارواح اور عالم کے درمیان میں برنخ ہے۔

دورۃ البیضا۔ عقل اول۔

دل صوفیہ کی اصطلاح میں لطیفہ ربانی و روحانی کا

نام ہے اور وہ انسان کی حقیقت ہی اور مد رک اور

عالم اور عارف اور عاشق اور مخاطب اور معاتب

وہی ہے جس نے اوسے جان لیا اور بالیا اوس نے

خدا کی جان لیا اور بالیا اور وہ گوشت کا کھڑا جو صنوبری

شکل ہے اور سینہ میں اوٹھی طرف ہے بھ مجازاً دل کہلاتا

ہے۔

دل اگر ابن خانہ آج کل سے خرم از اقبال انصا جمل

ذوق۔ تجلیات الہی کے شمع کو کہتے ہیں۔

ذوق فی معرفۃ اللہ۔ نور عرفانی جو حق تعالیٰ

اپنی تجلی کے ساتھ ادلیا کے دل میں ڈالتا ہے اور

اوسکے ذریعہ سے تفرقہ حق و باطل میں ہوتا ہے۔

ذوالعقل اوس آدمی کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں خلق کو

دیکھتا ہے اور باطن میں حق کو دیکھتا ہے گویا اوسکے نزدیک

حق خلق کا آئینہ ہے اسلئے کہ آئینہ ظاہری صورتوں میں

جھپ جاتا ہے۔

ذوالعین اوس شخص کو کہتے ہیں کہ حق کو ظاہر میں اور

خلق کو باطن میں دیکھتا ہے گویا اوسکے نزدیک خلق حق کا

آئینہ ہے اس لئے کہ حق اوسکے نزدیک ظاہر ہے اور خلق

اوس میں چسپی ہوئی ہے جس طرح آئینہ صورتوں میں چسپ جاتا ہے

ذو العقل والعلمین اوس آدمی کو کہنے میں جو حق کو

خلق کے اندر دیکھتا ہے وہ قرب فرائض کا مرتبہ ہے اس

حدیث میں انہیں مراتب کی طرف اشارہ ہے مافہرب

الی عبدی لشیء احب الی ہما افترض علیہ و

صا بوزال عبدی بقرب الی بالغوا فل لہم اس حدیث

کے معنی کرامات کی بحث میں دیکھو بہر صورت حق تعالیٰ تعالیٰ کے

اندو بکجو یا خلق کو حق کے اندر دونوں صورتوں میں

ایک دوسرے سے جب نہیں سکتا بلکہ ایک وجود میں ہونا کہ

کہ ایک وجہ کے ساتھ اسے حق دیکھتا ہے اور دوسری

وجہ سے اسے خلق دیکھتا ہے کثرت خلق کی وجہ سے

اوس بکنا کی ذات چہ نہیں سکتی جیسے کہ آئینے بہت سے

ہوں تب بھی ایک شخص دیکھنے والے کا مرتبہ برابر دیکھتا

ہے جب نہیں سکتا باوجودیکہ خلق میں کثرت ہے گراونکے

مشاہدہ میں کسی طرح خلل نہیں پڑتا ایک دوسرے کے بکھنچو

میں مزاحمت نہیں کر سکتا اسی طرح خلق کی کثرت و اوٹ

ذات بکنا کی تعیلات کے دیکھنے میں مزاحمت واقع نہیں

ہو سکتی اگرچہ خلق کثیر ہے مگر وہ برابر مشاہدہ میں آتی ہے

اور یہ مسلک وحدت وجود کا ہے جو ابن عربی اور ادراک

کے متبعین کا مختار ہے

ذہاب محبوب کے مشاہدہ سے جو اصل طبیعت پر پیدا ہو

اوس کا دل ہو جائے گا کہ ایسا ہی محبوب ہو

سلاک اوس کو کہتے ہیں جس نے اپنے تفکرات کو اپنا مال ہی

کے کیا ہو بغیر علم کے اس صورت میں اوس کا حال اور

مقام ایک ہو جائیگا۔

سبحہ یہاں کا نام ہے کہ مہولی کو کہتے ہیں۔

سمر جو چیز کو فنا سے بندہ کو بچا دے اسے سمر کہتے ہیں

اور بعض کہتے ہیں کہ پردہ استی سے مراد ہے کہ آدمی

پنیرب کو موجود دیکھتا ہے پس غفلت میں پڑا ہوا ہے

اور کبھی پردہ عادت کے سبب سے ہوتا ہے اور کبھی غافل

کے تجویز کی وجہ سے پردہ واقع ہوتا ہے

سحق بندگی کو مراح کا فقر کے تلے آکے جانا ہونا۔

سرا کئی معنی میں جیسے اضافت اس لفظ کی

ہو وی دوسرے ہی معنی لگانے میں سرا علم جانور و ملا سحر جن کو

جانا ہے اس کی حقیقت کو کہتے ہیں سرا کمال علم میں

اس کے ارادہ کو جان لینا جیسے ہنسنے نماز کو جان لیا ہے

بھیر جانا کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ ہم نماز پر بس تو یہ سرا کمال

ہی اور سرا حقیقت اسے کہتے ہیں جس سے اشارہ

واقع ہو۔

سمر اسے کہتے ہیں جس بات کی وجہ سے بندگی

میں اور حق تعالیٰ میں فیرت ثابت ہوتی ہے جیسے کو حق

تعالیٰ کو حقان کا علم تفصیلی حاصل ہے اور وہ سب

کی کہ او بار بکین کو جانا ہے اور بندہ کو یہ بات

حاصل نہیں ہے پس ایسی چیز سرا کہلاتی ہے۔

سفر دل کی سیر سے مراد ہے اس طرح کہ وہ ہند

کے ذکر میں مصروف ہو۔

سکینہ غیب سے جو بات دل پر نازل ہو اور ایک

سے دل جمعی ہو اسے سکینہ کہتے ہیں

سکر کسی قوی خیال کے دل پر جانے کی وجہ سے

غفلت پیدا ہو جانے کو سکر کہتے ہیں اور اس سے

بڑی لذت اور مزہ حاصل ہوتا ہے اور غیبت سے نہایت

چھڑا کر فار مجرب کی طرف کہنچنا ہے۔

شعوا اہد حق موجودات کی حقیقتیں جن سے اُلٹی
پیدا کر جو الیکا حال معلوم ہوتا ہے۔

شیون انتخابہ میں ایک خط طرہ احمدیہ کا لکھا ہوا ہے
اٹھمیں ہے کہ شیون ہماری اصطلاح میں اوسے

کہتے ہیں جو عمارتیں طہرت واجب تقالی میں منہج

ہوں۔ کہ ذات پر سحانی زاید ہوں۔ اور وہ جو سحانی

زاید ذات حق حقتالی پر ہوں اور فار مجرب میں جو

ہوں وہ صفات کہلاتے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی نے رسالہ سمارف لکھ دینے

میں لکھا ہے کہ شیونات الہی خاص ذات الہی کی

فرع ہیں اور صفات الہی ان شیونات کی فرع ہیں

اور اسما الہی جیسے خالق اور رازق وغیرہ ان

صفات کی فرع ہیں اور افعال الہی ان اسماء کی

فرع ہیں۔ اور تمام موجودات انہیں افعال الہی

کی فرع اور نتیجہ ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ شیون

اور چیز ہیں اور صفات اور چیز دونوں میں فرق ہے

اور شیون خارج میں ذات الہی کے عین ہیں اور صفات

خارج میں ذات الہی پر زاید ہیں۔ اور جن لوگوں کو

یہ فرق معلوم نہیں وہ شیون اور صفات کو ایک چیز

جانتے ہیں۔ اور اسلئے نیال کرنے ہیں کہ صفات

عین ذات ہیں۔ مہر شیون خارج میں عین

ذات ہیں۔ اور پس وجہ سے ان لوگوں کا صفات

الہی سے الگ کیا اور کہا کہ صفات الہی ذات الہی سے

کوئی علی چیز نہیں ہیں۔ حالانکہ اہل حق کو نزدیک

صفات الہی ذات الہی پر خارج میں زاید ہیں۔

صدا و شطاریون کی اصطلاح میں طاق الہی اشارہ

کہ اسم ذات میں کوئی صفت صفات میں سے درج

کر بن جیسے سمیع بصیر علیم وغیرہ۔

صحو کسی نیال کے دل پر آئے کہ جو غفلت ہوتی تھی

اُس سے سنبھل جانے کو سو کہتے ہیں۔

صدا امر بیت نفس کی قلت کے سبب سے

ایک توڑا سا سیرہ دل پر واقع ہو جانا بعد کو جو مطلق

اور تہلیات انوار الہی سے محروم کر دے

صعق نور الہی کی تجلی کے وقت فنا ہو جانا۔

صفت عالم کی مسح معنی کا طلب کرنا۔

صفات ذاتیہ ادن اوصاف الہی کو کہتے

ہیں جنکے ساتھ وہ موصوف ہے اور ادنیٰ اضافہ

کے ساتھ اسکا وصف نہیں ہو سکتا جیسے قدرت

دعوت و عظمت وغیرہ کہ اُلٹی ضدوں کیساتھ

توصیف منوج ہے۔

صفات فعلیہ ان اوصاف الہی کو کہتے ہیں

جنکی ضد کیساتھ ہی اللہ تعالیٰ موصوف ہو سکے

جیسے رضا و رحمت و غضب وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ

اکلی اضداد کے ساتھ بھی منفی ہوتا ہے۔

صفات جمالیہ ادن صفات الہی کو کہتے ہیں جو

رحمت و لطف کیساتھ تعلق رکھتی ہیں جیسے رحیم و کریم

و عفو وغیرہ۔

صفات جلالیہ وہ صفات الہی جنکا تعلق فقر و عورت

و عظمت سے ہے۔

۱۲۔ سندھ اجتماعی لفظ ہے اور گھڑا ہے۔

حضرت سیدنا محمد ﷺ کے مقبل بندے ہیں کہ جنکو اللہ تعالیٰ اتنا عزیز رکھتا ہے کہ عام طور پر لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا کیونکہ اسکو غیرت آتی ہے کہ عام طور پر لوگوں سے واقف ہو جائیں۔

ضمیمہ ماسوی اللہ کو حق تعالیٰ کے ذریعہ سے دیکھنا۔ اور صورت اوسکی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات ایک ایسا نور ہے کہ نہ وہ خود کسی طرح دکھ سکتا ہے نہ کسی اور چیز کو اس کے ذریعہ سے دیکھ سکتے ہیں مگر اس کے اسماء ایسے نور ہیں کہ وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے

دوسری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پس جب وقت قلب اسوجہ سے ظاہر ہو جائے کہ وہ نور الہی کو دیکھتا ہو اس وقت میں دل کی بعیرت منورہ ماسوی اللہ کا شاہدہ اوس نور کے ذریعہ سے کر لینی ہر اسے

موجب انوار اسرار الہی ممکنات میں نمود کرتے ہیں اور پھر ان ممکنات کا اندھیرا اچھا جاتا ہے تو وہ منظر بھی جن میں ان اسماء نے ظہر کیا ہو ملے معلوم ہو جاتے ہیں۔ بطرح قرص شمس جب کسی جگہ سے بادل کی آڑ میں آ جاتا ہے تو دیکھنے لگتا ہے۔

طالب وہ شخص جو شہوات طبعی و لذات نفسانی کو عبور کرے اور خودی اور دھوکہ کا چرہ حقیقت کے چہرہ سے اُغٹا دے اور تقید سے

اطلاق کی حالت اور کثرت سے وحدت کی حالت آجاتے تاکہ انسان کامل ہو جائے۔ اور اس مقام کو متافی اللہ کہتے ہیں کہ کھابوں کے سیر کی

یہ انتہا ہے۔ اور شیخ شرف الدین میزی نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ طالب کو کسی مقام میں قیام نہیں اور کسی منزل میں آرام نہیں دونوں جہان میں سکون اور سپر حرام ہے۔

ظاہر وہ آدمی جسکو اللہ نے اپنی مرضی کی مخالفت کرنے سے مصحوم کر دیا ہے۔

ظاہر ظاہر وہ آدمی جو گناہوں سے پاک ہے۔

ظاہر باطن وہ آدمی جس کے دل میں دوسو سے بھی کھلی پیدا نہیں ہوتے۔ گناہ کرنا تو درکنار۔

ظاہر السر وہ آدمی جو ایک لمحہ بھی خدا سے غافل نہ رہتا

ظاہر السر والعلانیہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق دونوں کے حقوق پورے پورے ادا کرتا ہو۔

کیونکہ اس میں دونوں طرف کی رعایت رکھنی کی گنجائش ہوتی ہے۔

طب روحانی۔ دونوں کمالات اور آفات

اور امراض اور اسکی دواؤں کا جاننا اور دیکھنی صحت اور اعتدال قائم رکھنے کی کیفیت کو پہچانا۔

طبیب روحانی وہ شیخ کامل جو طب روحانی کا ماہر ہو اور مرد کے کمیل اور ارشاد پر قایم ہو۔

طبع ہر شخص کی نسبت جو علم الہی ازل میں مقرر ہو گیا ہو۔

طریق ان مراسم سے مراد ہے جسکو اللہ نے شروع کیا ہو اور ان کی مخالفت کی اجازت نہ ہو۔

طریقہ ادبیہ اللہ کی ایک فضیلت کو کہتے ہیں کہ وہ عربی مقامات کی اور طے کرنا منازل کا ہو۔

طلب ساکنہ کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ شہر

اور اجسام کیف کے ساتھ کو بھی ظلمت کہتے ہیں اور کبھی انکا استعمال ذات الہی کے علم پر ہوتا ہے اسلئے کہ اسکے ساتھ غیر نہیں کھلتا ہے۔

ظلم غیر کے خیالات کا بغیر وجود خدا کے تعالیٰ کے جہاں بھی آڑ میں دیگر گزرتا معنی خدا کے وجود کا تو خیال نہ آوے بلکہ جہاں میں غیر دن کا خیال آوے اور مشائخ کی اصطلاح میں وجود اضافی کو بھی کہتے ہیں جو ممکنات میں ظاہر ہوتا ہے۔

ظلم اول عقل اول اسلئے کہ ممکنات میں سے سب سے اول قدرتی تعالیٰ سے عقل اول ہی نے خود پایا ہے۔
ظلم آلہ انسان کامل کہ حضرت وصیت کر ساتھ تھے ہوتا ہے۔

عارف وہ شخص ہے جو حال اور شہود کے طور پر شاہد ذات اور صفات اور اسمائے الہیہ کہے اور وہ صاحب نظر جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات و صفات و اسماء و افعال کے ساتھ بینا کہ اپنے شخص کی معرفت دیکھی ہوئی ہوتی ہو اسی لئے کہا کہ عارف دیکھی ہوئی بات کہتا ہے اور عارف سنی ہوئی۔

عاشق وہ شخص ہے کہ عقل سے دور ہو اپنے سر دیگی خبر نہ کہتا ہو اور بالوں میں کنگھی کمری نیند اور کھانا پینا اپنے اوپر حرام کرے زبان ذکر کے ساتھ اور دل فکر کے ساتھ اور جان شاہد و مشوق کیساتھ مشغول رکھے دل بریان ہو چشم گریان ہو نہ زرد ہو بال پریشان ہوں سر دیا ہر نہ ہوں۔ دوست کے سوا جو کچھ ہو اُس سے بندہ نہ ہو۔ مگر انسان میں ایسے عالم پیدا ہو سکتے ہیں کہ مادیات ان کا کام

اسکی یاد میں نہ رہے۔ خلا ہو یا ملا۔ گھر ہو یا بازار اگر دنیا اور اسکی نعمت اور عقلی اور حسی اسکے لئے تو وہ قبول کرے اور اسکی نعمت کو کافروں کے لئے چھوڑ دے اور عقلی اور جنت کو سونپ دے لئے اور ساری خلق توبہ گناہ سے کرتی ہو تاکہ دونوں سے بچے اور وہ توبہ طلال سے کرتا ہو تاکہ بہشت میں نہ ڈالا جائے اور تمام اہل جہان راجت اور مراد کی جستجو کریں اور وہ ہولناکی اور دیدار الہی کی جستجو میں ہو اور تمام خلق اپنے کاروبار میں زیادتی چاہے اور وہ ہر حال میں کمی چاہے۔ اگر پائے تو جمع کرے اور اگر نہ پائے تو شکر کرے۔ اور مراد کے نہ پانے سے شاد ہو تاکہ علم قیدوں سے آزاد ہو جائے اور توکل میں قدم رکھے نہ خلق سے سوال کرے نہ حق سے چاہے کہ سوال خلق سے شرک سمجھے اور حق سے سوال شرم جانے اور بلا اور اور آرام اور عطا اور منع اور رد و قبول خلق کا سبب نہ نزدیک بکسان ہو۔

طمس بندے کے صفات کا صفات حق تعالیٰ میں فنا ہوجانا۔

طوالع توحید کی روشنیان جو پیدا ہوں اہل معرفت کے دل پر اور یہ روشنیان سارے نوروں کو مشعلیت و ظاہر العلم اہل معرفت اعیان ممکنات کو متروک ہیں ظاہر الوجود اسمائے الہی کے ظہورات کو گھٹا ہے ظاہر ممکنات حق تعالیٰ کا اعیان کی صورتوں اور صفات میں خود کرنا اسی کو وجود الہی کہتے ہیں اور کبھی اسے ظاہر الوجود کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔

ظلمت فہرانی اور چمکدار چیز کی نور کا معدوم ہوجانا

کھیل کر مہنسی مذاق عورتوں سے اور خوبصورت لوگوں سے
صحبت کر کھانا سونا انکا کلام پر اور ان افعال پر عاشق
ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

عالم بفتح لام۔ اسوی اللہ یعنی ممکنات سے عبارت

ہی اور صفات باری تعالیٰ اس سے خارج ہیں کیونکہ صفیہ
کے نزدیک وہ عین ذات ہیں فصوص میں نفع فی علیہ السلام

میں لکھا ہے کہ عالم لام کے نفع کو جان اور فقی کی صورت ہی

اور فقی اس صورت کی ارواح ہی۔ اور نص آدم علیہ السلام

میں کہا ہے کہ دوح عالم کی آدم ہی اسلئے کہ آدم خدا کا

خلیفہ ہو اور جو کچھ خدا پر اطلاق کیا جاتا ہو اسکا اطلاق خلیفہ

پر بھی روا ہے۔ شاہ مدار بدیع الدین سے قاضی شہا الدین

نے دریافت کیا کہ اعتقاد ہزار عالم خدا نے پیدا کئے ہیں

اسکو کہاں رکھا ہے جو ہر ایک آٹھ ہزار عالم سماں میں ہیں

اور آٹھ ہزار عالم دریا میں اور زمین کے اندر ہیں اور دو

ہزار عالم دریا میں رہتے ہیں۔ اور قاضی صاحب نے

شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ حضرت

بدیع الدین نے جواباً سرشت کہتے ہیں اور دنیا میں

جو دو ہزار عالم ہیں ان میں ایک ہزار ایک چلتا ہو اور ایک

ہزار ایک کھڑے ہو اور ایک چلتا ہو اور ایک کھڑے ہو اور ایک

عالم اعر جہاں سے بغیر سب اور خدا کے پیدا

ہوا ہے اسے عالم امر کہتے ہیں اور کبھی عالم حکومت بھی

کہتے ہیں۔

عالم خلق جسے اللہ نے کسی چیز کے ذریعے پیدا

کیا اور اسکا اطلاق دنیا پر جتنا ہو

عالم لام کے کسوت سے وہ شخص جو علم الیقین کے ساتھ

اللہ کی ذات و صفات و اسرار سے مطلع ہو پھر شرف و شہادت

کے طور پر۔ اور شیخ اکبر کے رسالہ مصطلحات میں لکھا ہے

کہ عالم وہ شخص ہے جسکو اللہ نے اپنی ذات کی الوہیت پر

ماخوذ کیا ہے اور اس پر کوئی حال ظاہر ہوا ہے اور علم اس کے

حال کا نام ہے۔

عمیودیت اپنے رب کے مقام عبودیت میں اپنی

جان کو دیکھنا۔

عدل اور حق مخلوق یہ مراد اس مخلوق سے ہے

جسکو اول اللہ نے پیدا کیا ہے۔

عرش ایک جسم ہے کہ سارے اجسام کا احاطہ کرے

ہو وہیں سے احکام فضا و قدر آتی نازل ہوتے ہیں

وہاں پر کوئی صورت ہے نہ کوئی جسم۔ جمہور اہل شیعہ

کہتے ہیں کہ عرش کا فلک اطلس بھی نام ہے اور فلک ثوابت

کرسی کا نام ہے۔ اور شیخ محمد الدین کی رائے ہے کہ عرش

دو کرسیوں کا فلک کا محیط ہیں اور شیخ کاغذیہ یہ ہے کہ

عرش دو کرسیوں کا فلک اطلس یعنی فلک الافلاک اور فلک ثوابت

قابل خرق و التسلیم نہیں ہیں اور باقی افلاک غریب

ہیں اور استعداد و وطن باقوں کی رکھتے ہیں۔ اور

کھانگی رس یہ ہے کہ فلک قابل خرق و التسلیم نہیں ہے

اگر انکی دلیل صرف فلک الافلاک کی باب میں ہے اور وہ بھی

ناقلم ہے اور جو لوگ کھانگی کے طرز راہین وہ قرآن کی

اس آیت سے افلاک کے قابل خرق و التسلیم ہونا

نہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں وہ دنیا و فوق کہ سب سے

جستہ ادا یعنی جتنے تھارے اور سات مضبوط آسمان

بلکے لیکن اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ یعنی جب

اظهار کا اپنی ولایت کے ظاہر کرنے کے لئے دعویٰ کرے۔

عیم کے اعمال کے اعادہ کرنے سے جو کچھ اللہ کی تجلیات بندہ کے دل پر عین اسکا نام عیم غراب جسم کی کو کہتے ہیں اور وہ ادلی صورت ہو کہ ہیولی نے اسکو قبول کیا ہو اور جب یہ غراب اور ہیولی مل گئے تو ظلام ہو گیا اور وہ ایک استاد ہو ہوا ہے جسم میں عین اور جب جسم کی شکل کردی قبول کی ہو کوئی دوسری شکل قبول نہ کی تو اس سے معلوم ہوا کہ ظلاستدیر ہے اور بھی صورت جسم کی اصل ہو اور صورت جسم پر اسکا نام کے سیاہی چھا جی ہوئی ہو اسلئے عالم قدس اور حضرت اعدیت سے اسکو بہت دوری ہے اسلئے اسے غراب کہنے لگے اسواسلئے کہ دوسری اور سیاہی میں شل کو کہے کی ہو۔

غربت کبھی اسکتے ہیں کہ اپنے دھن کو مفسود کی طلب میں جھوڑ دینا اور حق تعالیٰ اسو غربت یہ ہو کہ اسکی سہفت سے دور ہو جائے۔ غوث یہ ایک مرتبہ ہو اولیاء کا کہ ہر زمانہ میں یہ ایک شخص سمین ہوتا ہو مگر جبکہ ایسا وقت اور موقع آوے کہ دوسرے غوث کی ضرورت

واقع ہو تو عنایت الہی پر موقوف ہو۔
غیر فی الحقیقت اسکتے ہیں کہ اللہ کی خلق میں تجلوز کرے مثلاً اسنے غراب پنا منع کیا ہو اور پھر عی غیبت حق کی جگہ ہو اور یہ بھی

آسمان جہت جلد میں اسکے خلاف ہر حال ہو اور یہ آیت شیخ کے مذہب کے مخالف نہیں اسلئے کہ اسکا لفظ کو اکب سیارہ کے افلاک کے سوا استعمال نہیں پاتا چنانچہ آیات قرآن میں سبع سموات اکثر آیا ہے اور شیخ انکے خرقی و السیام کے منکر نہیں۔

عشق کمال کی جمعیت کو کہتے ہیں جو ایک ذات میں جمع ہوں اور یہ سوا حق کے کسی میں نہیں اور شیخ فخر الدین عراقی نے عشق سے ذات احدیت مطلق کی طرف اشارہ کیا ہو اور تمام متاخرین کا ہی متاخر ہے

عقاب اسی کو عقل اول بھی کہتے ہیں۔
علم الیقین جو بات دیں سے ثابت ہو۔
علم اللہ تعالیٰ کا خبردار کرنا بندے کو کسی ذریعہ سے یا بغیر ذریعہ کے۔

عمار مرتبہ احدیت کو کہتے ہیں۔
عموم شرکت کی بات کو کہتے ہیں۔
عقدا وہ غبار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس میں مسم عالم کو کھولا ہے مراد یہ ہو کہ جب عالم کی پیدائش شروع کی تو ایک غبار سا تھا اور اصل میں عقدا گناہ ہیولی سے ہو۔

عین ثابۃ ایک حقیقت ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں اور یہ خارج میں جو وجود نہیں بلکہ علم الہی میں ثابت ہو عین الیقین جو بات مشاہد سے پیدا ہو۔
عین التکلم اسے کہتے ہیں کہ کراست کے

غیر حق ہے کہ جو چھپائے کی باتیں ہیں انکو ظاہر کر دیا جائے۔

غیر بافتع عالم موجودات کی غیریت کا لفظ اسپر اطلاق کرتے ہیں اور اسکی دو قسمیں ہیں ایک عالم لطیف جیسے ارواح اور عقول اور نفوس دوسرا عالم کثیف جیسے عرش و کرسی فلک و ملک و فلکات باد و آتش و نباتات و حیوان و جماد و غیر اور اس مرتبہ کو ماسویٰ اللہ اور کائنات کہتے ہیں۔

غیبت دل کا اس حال کو دیکھنا جو غلظ پر طاری ہو بلکہ اس حال سے بھی غافل ہو جو اپنے نفس پر طاری ہو اسوجہ سے کہ حواس این باتوں کی طرف مشغول ہوتے ہیں جو انہر زو و رشور کے ساتھ وارد ہوتے ہیں جیسے کہ زمان مصر نے یوسف علیہ السلام کے مشاہدہ کے وقت لیون کی جگہ اپنے حاتمہ کاٹ ڈالے۔

غیب اُسے کہتے ہیں جسے اللہ نے بندے سے چھپا دیا ہو مگر اللہ سے چھپی ہوئی نہ ہو۔

غیب ہویت اور **غیب مطلق** ذات متعالی اس اعتبار سے کہ اسکے ساتھ کوئی ہستی نہیں۔

غیب مکنون اور **غیب مہیون** ذات کا وہ بھید جسے سوا اپنے کوئی دوسرا نہ جانتا ہو اسلئے البتہ بھید غیرون سے چھپا ہوا ہوتا ہو اور عقولین اور نظریں اسکو نہیں پا سکتیں۔

غیبن ایک ہلکا سا حجاب ہے جو دل کی صفائی کے بعد

فرد تجلی کے پیدا ہونے سے دور ہو جاتا ہو کیونکہ ایسا اس کے ساتھ باقی ہوتا ہو اور اعتقاد کی صحت قائم ہوتی ہو۔

فانی وہ شخص جو دنیا سے وحدت میں غوطہ مارے اور بالکل محو ہو جائے اور بے نام و نشان ہو جائے اور اس میں ہستی کا اثر باقی نہ رہے۔

فتوح یہ کی طرح ہے جو ایک فتوح عبادت ہو کہ ظاہر اکلام کے حالات کس ہو جائے ہیں اور ایک فتوح خلافت ہو کہ باطن میں مزا آئے۔

قدرت آثار طبعیت کی وجہ سے ابتدائی منتقل اور طلب کی آگ کا بچھ جانا۔

فوت اپنی جان پر دوسرے کو دینا و آخرت میں ترجیح دینا۔

فرق خلق بدو خلق تعالیٰ کے اور بعض کہتے ہیں کہ عبودیت کے مشاہدہ کو کہتے ہیں۔

فرق اول اللہ تعالیٰ سے خلق کی پرہیز میں ہونا اور عادات غلیظہ کا اپنے حال پر باقی رہنا۔

فرق ثانی خلق کے قیام کو قیام تعالیٰ میں مشاہدہ کرنا یعنی سادگی خلق میں اللہ ہی نظر آئے اور وہ کثرت میں اور کثرت وحدت میں معلوم ہو اور

ایک دوسرے کے پردہ میں نہ چھپے۔

فرق وصف ذات احدیت کا اپنا و مشا کے ساتھ حضرت واحدیت میں نمود کرنا۔

فرق الجمع واحد کا مراتب میں نمود کر کے کثیر ہو جانا۔ اور مراد اس سے ہے کہ ذات احدیت

احوال ظاہر ہوں اور یہ احوال محض اعتباری چیز ہیں
ہر کسی طرح کا تحقیق اور وجود انکو مبنیٰ نہ کر کے دھند
انکی صورتوں میں غور کرنا ہی تو اسوقت انکو تحقیق
حاصل ہوتا ہے۔

فراق غائب ہو جانا مقام وحدت سے۔ ناجی نیر
ساکلہ کا عالم بطون سے عالم ظاہر کی طرف آ جانا
ہی اسکا فرقی ہو اور پھر عالم خود سے عالم بطون کی
طرف لوٹنا اسکا اتصال ہے اور یہ اتصال اسوقت
تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک مگر مدور ہی ماسن نہ
فصل میں پسندیدہ چیز کی تجھے امید ہو اسکو کھونا
اور مراد اس سے یہ ہو کہ کسی پسندیدہ چیز کو پالنے کے
بعد اس سے جدا ہو جانا۔

فقر فنا فی اللہ کو کہتے ہیں اور یہ جو کہا ہے کہ الفقر
سواد الوجہ فی الدارين مراد اس سے یہ ہے کہ ساکلہ
بالکل فنا فی اللہ ہو جانا کہ ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت
میں اسکا وجود نہیں رہتا اور عدم اصلی اور ذاتی کی
طرف رجوع کرنا ہی اسکو فقر حقیقی کہتے ہیں اسی کو
کہا ہے اذ انکم الفقراء عند اللہ۔ یعنی جو وقت فقر نام
ہو انودہ اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا ہے اسلئے
کہ یہ مقام ذات حق کے اطلاق کا ہی اور بیان غیر کو
گنہائش نہیں ہے اور سواد الوجہ سواد اعظم ہے کہ
اسلئے کہ سواد اعظم اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ پانچون
انہیں موجود ہو اور جو کچھ نام موجودات میں مفصل
ہو اس مرتبہ میں اجمال کے طور پر ہے۔

فقیہ وہ آدمی جو کسی کا محتاج نہ ہو اسلئے کہ احتیاج

صفت موجود ہی اور فقیر جب بحر نیستی میں غوطہ
مارتا ہی تو احتیاج باقی رہتی ہی اور جب احتیاج
نہی تو فقر تمام ہو گیا۔

فکر ساکلہ کا سیرتخی میں کثرات اور تعینات سے
جو حقیقت میں باطل ہیں وحدت وجود مطلق کی
طرف جانا جو حق حقیقی کو اندر اداس باہنے سے پہنچ
کہ ساکلہ مقام فنا فی اللہ میں پہنچ جائے جیسے تھوڑے
دریا میں نہ ہو جانا ہی ایسی ہی ساکلہ نور وحدت
میں محو ہو جاتا ہے۔

فنا معارف لہذہ میں حضرت مجدد صاحب نے فرمایا
کہ فنا اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ حق تعالیٰ کے سوا ہے
اسکا انسان ہو جائے اور پسندانہ وجود حق تعالیٰ
کے طور کے غلبہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور کتب قوم میں
کہا ہے کہ اسکی دو زمین ہیں ایک بندے کو اپنا
فضل کچھ نہ کیجنا سب کو خدا کی قدرت ماننا۔

دوسرے میں فصلتون اور عادات کا دور ہو جانا
مبطلح ہوا ہے جن کہ اچھی عادتیں موجود
ہو جانا۔ اور بعض کے کہا ہے کہ فنا یہ ہے کہ لغو
اور تہذیب و عروت میں نہ رہے اسلئے کہ جب
روح کی بصیرت مشاہدہ ذات الہی کے ساتھ
مستہذب ہو گئی تو عقل کا نور جو اشیاء میں فرق
کرتا تھا غلبہ نور ذات میں چھپ گیا مبطلح تارک
نور آفتاب کے نور کے سلئے چھپ جاتا ہے ساکلہ
کی ہستی مجازی اور تمام کثرات پر تو بقی ذاتی میں
بالکل محو دانا ہو جاتی ہیں اس سب حالت کو جمع

جس کے سبب استیاء اور ان کی ذاتوں کو علم الہی میں وجود حاصل ہوتا ہے۔

فیض مقدس اسماء الہی کی تجلیات کہ کہتے ہیں

جس کے سبب ایمان کے مستند ادوات خارج ہیں

ظہور پذیر ہوتے ہیں اور یہ فیض اقدس کے بعد

ہوتا ہے فیض اقدس کی وجہ سے ایمان مناسب

اور ان کی استعدادات اسطی علم الہی میں حاصل ہوتی

ہیں اور فیض مقدس کی وجہ سے یہ ایمان غایب میں اپنی

تمام حالات اور لوازمات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں

فیض واجب شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں

تہلی غلیم سے مراد ہے۔

قاب قوسین اللہ تعالیٰ کے سلسلے قرب کا

ایک مقام ہے کہ اس کے در بیان میں جو تعالٰی امر الہی

میں ہوا کسی وجہ سے یہ مقام ہوتا ہے اسکو دائرہ وجود

کہتے ہیں جسے ظاہر کرنا اور لوٹنا اور جڑھاؤ آثار

اور قابلیت اور قابلیت اور یہ فیض کیشا محمد ہوتا ہے مگر غیر

باقی رہتا ہے جسکو اتصال کے ساتھ قیصر کرتے ہیں کوئی

مقام اس مقام سے علیٰ انہیں مگر مقام اولیٰ اس سے

بلندتر ہے اور ادائی احادیث عین مجمع ذابہ کہتے ہیں

اس لہٰذا کہ مقام اولیٰ فی میں تیز اور جو محض اعتباری ہے بالکل

قافی ہوجائی ہے اور سارے روم جاتے رہتے ہیں۔

مقتض اس نال کہتے ہیں جو کسی وقت ساکھ کو

خوف کا حال پیش آتا ہے اور بچنے کہتے ہیں کہ

قبض اس اندیشے کہتے ہیں جو دیر چلا اور

اس خوف کا یا عذاب کا ستارہ نہ گئے اور بچنے

کہتے ہیں اسلئے کہ تمام کثرات نے اس غلبی میں

رنگ وحدت کا حاصل کر لیا ہے اور کثرت اور

غیر فانی ہو گئے ہیں اس حالت میں جو کچھ

اسلام سے صادر ہو حقیقت میں اسکا حاصل

مقدس ہے اسلئے کہ سالک در بیان سے اٹھ جائے

ایسی مرتبہ میں منصور نے انا الحق کہا ہے اور کبھی

فنا کے معنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ باطن ہم

محمد بن کا غلبہ تھا جو کہ ماسوی اللہ کا شعور نہ ہو

اور فنا کے فنا اسو کہتے ہیں کہ اس بے شعور کی

بھی شعور نہ ہے اور یہ فنا بھی فنا میں داخل ہو سکتی

کہ صاحب فنا کہ اگر اپنے فنا کا شعور ہوگا نودہ صاحب

فنا نہیں اور یہ کہ صفت فنا اور موصوف

فنا یہ دونوں ماسوی حق کے قسم سے ہیں اس

شعور فنا کا فنا کے سنائی ہے کشف المحجوب میں

لکھا ہے کہ ایک جماعت کو فنا میں غلبہ واقع ہو گئی

جو کہتے ہیں کہ فنا شخص کے گم ہو جانے اور شیت

ہو جانے کا نام ہے اور بقا اسے کہتے ہیں کہ فنا فی

اس سے ہونے اور یہ دونوں باقیں محال ہیں

یعنی مثال مونیہ ایسے بھی ہیں کہ فنا کے کیفیت کو

ردا کہتے ہیں۔ اور یہ بد بھی مبارک ہے اسلئے کہ

اجزائے طینت کی فنا اور اسکا انقطاع ہرگز درست

نہیں۔

ممنوا نیمہ عالم مثال میں اللہ بندے سے بات

کا ایشاد کو سے نواستہ ممنوا یہ کہتے ہیں۔

فیض اقدس مشیت ذاتی کی کسی کو کہتے ہیں

تو خواب باتون کو روک دے اسکا نام قشر ہو۔
قطب اُس شخص کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا خاص
 انتفاع ہو اور ایسا شخص ہر زمانہ میں تمام عالم میں
 سے ایک ہوتا ہو اسی کا نام غوث ہو اور یہ قلب اسرار
 پر ہوتا ہو۔

قطبیت کبریٰ ایک مرتبہ ہو جو خاص قطب اللہ تعالیٰ
 کو خاص ہوتا ہے اور وہ مرتبہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کا باطن ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے
 اور کچھ کالات کے ساتھ پورے طور پر خفیا حاصل
 کر لینے سے غضب ہوتا ہو۔

قلب ایک سیدہ روحانی ہو جسکا تعلق اس سے
 ہو جو بدن میں الٹی جانب موجود ہو اور یہی لطیفہ انسان
 کی حقیقت ہو حکیم اسکو نفس نام لے اور روح باطنہ اور
 نفس حیوانہ مرکب کرتا ہو اور انسان کے بس دل کی
 طرف خطاب الہی اور عبادت اُس کو چاہی گئی ہو اور
 اسکی عبادت پر اسکو عتاب ہوتا ہو وہ وہ ہے
 جو مضطرب گوشت میں موجود ہے
قلم علم و فیصل کے جلنے کو کہتے ہیں۔

قناعت جو چیز میں مرضی کے خلاف ہوں
 انہیں کہتے ہیں۔

قواسم وہ چیز جو انسان کو اسکی خواہشات
 نفسانی و طبی سے اکھیر دے اسے قواسم کہتے ہیں
 اور ادبیا کو سیر الی اللہ میں جو چیز کو ان باتوں سے
 اکھیرتی ہے وہ استدادات آسمانہ و تائیدات
 آبیہ ہیں۔

لہذا ہو کہ جو اندیشہ دہرائے اسکے لینے کو قبض کہتے ہیں
قدم جو بات علم حق میں بندے کے لئے ثابت ہو
 اسکو کہتے ہیں خواہ سعادت کی بات ہو یا شقاوت کی
 پس جو خاص سعادت کی بات علم حق میں مقرر ہو چکی
 ہو تو اسے قدم صدق کہتے ہیں اور اگر شقاوت
 ہو تو اسکا نام قدم جبار ہو اور یہ دونوں قدم علم حق
 میں سیدان اور شیعوں کے منتفی ہیں جو اعلا ہادی
 و مضل کا مرکز ہو۔

قرب عبادت پر قائم ہونے کو کہتے ہیں اور کبھی
 فریب و اقاب قوسین کا رتبہ ہوتا ہو۔

قرب نوافل شیخ عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ
 کہتے ہیں کہ قرب نوافل اسے کہتے ہیں کہ سالک اپنے
 آپ کو فاعل پائے اور حق کو اپنے اعضا۔

قرب فرائض اسے کہتے ہیں کہ سالک اپنے
 آپ کو اعضا پائے اور حق کو فاعل۔ اور یہ قرب
 فانی و دو سالک کا ثمرہ دیتا ہو بخلاف پہلے قرب
 اور جمع میں آخر میں یہ ہے کہ سالک اپنے آپ کو
 درمیان میں کچھ پتا دے نہ فاعل نہ اعضا اور
 آیہ کریمہ و ہما صلیتہ اذہن صیت و لکن اللہ
 سماحی گویا بینون مغفم کی خبر دیتی ہو کیونکہ اگر تبت
قرب فرائض سے مراد ہی اور اگر تبت قرب نوافل
 سے کہنا یہ ہے و لکن اللہ رحمی اشارہ ہے
 مجھ میں اقرب ہے۔

قشر ششم محقق کو جو علم اپنی تہلی کے سبب
 خدا سے لڑنے کی جیب اسکا ظہور اس پر ہو

قیام باللہ اسے کہتے ہیں کہ تمام منازل کو جو
کوسے اور فٹا ہوسکے اور تمام رسومات و عادات
کو چھوڑ کر جیسے نزدیک بھر جانا۔

قیام باللہ سیر الی اللہ میں شریع کی طرف سے
جو غفلت واقع ہو جائے اُسکا دفع ہو جانا۔

گراست کسی نیک آدمی سے خرق عادات
جیسے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہ ہو پس جو خرق عادت

ایسی ہو کہ نیک آدمی کے ہاتھ سے غور میں نہ آوے
وہ استدراج ہو گراست بنیں ۱۰ اور جسکے ساتھ
دعویٰ نبوت بھی نہ ہو وہ معجزہ ہو گراست بنیں۔

گراستی امر دینی کی جگہ۔

کشف جو کچھ معافی غیبی اور امور حقیقی پر دیکھنا
چاہیے اُس سے ہیں اُپر واقع ہو جانا۔

کفر با بعض چیزوں اکثریت کا وحدت میں کہ تینیات
اور کثرات موجودات کو بجا احیاء میں نہ کاروے

بلکہ اپنی ہستی اور یقین کو بھی ذات الہی میں محو
کر دے اور بقا رقیق خالق کے ساتھ باقی رہ کر چاہے

ہو جائے اور اسطرح عبد الرزاق کاشی میں لکھا
ہو کہ کفر اسما ربانی کا متفقہا ہو۔

کل واحد مطلق یہ اللہ کا نام ہے اور نام اسکا واجب
ہو اسوجہ سے کہا ہے احد بالذات کل بالاسما ہر ایک

ذات باری تمام اسمائے باری ہر اسم سے اُسے کل
کہتے ہیں

کلمہ اُسے کہتے ہیں جسکے ساتھ انعام اہیات کی
جسٹم کی طرف اشارہ کر سکیں اسوجہ سے اسکی

متین ہیں مثلاً ماہیات اور اہیان کی طرف کلمہ
مطلوبہ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں اور امور غیبیہ و

خارجیہ کی طرف کلمہ وجودیہ کی ساتھ اشارہ کرتے ہیں اور
موجودات کی طرف کلمہ مفارقات کے ساتھ اشارہ کرتے

ہیں مطلب یہ ہے کہ اہیان کو کلمہ منویہ کہتے ہیں اور
امور غیبیہ و خارجیہ کو کلمہ وجودیہ اور موجودات

کہتے ہیں۔

کلمہ المحضرت کلمہ کن کو کہتے ہیں جو ابھک
اللہ نے خلق کو ایجاد کیا ہے اور یہ ارادہ کلی کی صورت

ہو۔

کلمات قولیہ اور کلمات وجودیہ اُس
شخص کو کہتے ہیں جو ایسا نوکی نفس کو عارض

ہو اسلئے کہ کلمات قولیہ عبارت ہیں نفس انسانی سے
اور کلمات وجودیہ عبارت ہیں نفس رحمانی سے وہ

نفس انسانی جو خود صورت عالم کی ہے اور نفس
رحمانی جو ماند جو ہر پہلو کے ہے۔ حاصل مطلب

یہ ہے کہ گویا نفس انسانی نفس رحمانی کو تشخص
دیتا ہے۔

کلمات الہیہ حقیقت جو ہر کہ متین اور
موجود ہو۔

کمال صفوں اور انکے آثار سے پاک کرنا۔
کنز محض اُس اہمیت کی حقیقت جو غیب میں

کلی کا وہ نہایت پوشیدہ ہے اسلئے کہ جب
اسکا کھلنا غیر میں ہو تو سب کچھ کھلی ہوگی۔
کون ہر امر وجودی کو کہتے ہیں۔

کیمیائے عوام عالم آخرت کی بیش بہا چیزوں سے جو بانی رہنے والی ہیں و لکھو توڑ کر دینائے فانی کی چیزوں کی طرف لگانا۔

کیمیائے خواص دنیا کی ہستی کو دل سے دور کر کے فانی عالم کو اشیاء تیار کرنا۔

کیمیائے سعادت نفس کی بڑی فضیلتیں دور کر کے اور اچھی عادتیں اُس میں جمع کر کے مذہب بنانا۔

لاہوت ایک مہیات ہے کہ اشیاء میں ساری ہو اور محل اُسکا ناسوت ہے۔ اور مرتبہ ذات کو بھی

لاہوت کہتے ہیں اور مرتبہ اسماء کو ملکوت بولتے ہیں لایح اُس شے کو کہتے ہیں جس پر عالم مثال سے ظاہر ہو اور یہ کشف صوری ہے۔

لب وہ علوم جو ایسے دونوں میں محفوظ ہیں جو حسّی سے متعلق ہیں اور نورانگی کے مادہ کو بھی لب کہتے ہیں۔

لسان الحق وہ انسان کامل جو اللہ کے اسم مستحکم کا منظر ہے۔

لسن عارفون کے کان میں جس سے پیغام آتی چھوٹے۔

لطیفہ السانیہ نفس ناطقہ جسو قلب بھی کہتے ہیں اور یہ حقیقت میں روح کا تنزل ہے

اس رتبہ کی طرف وہ نفس سے قریب ہے کہ ایک وجہ کے توجہ رتبہ نفس کے مناسب ہے اور دوسری وجہ کے روح کے مناسب ہے۔ احوال کو صدر اور دوسرے کو

لوا دیکھتے ہیں۔

لطائف ستم کہ جس میں عملہ نشتر میر کا فو فانی۔ مقرر ہے کہ سالک مراتب علیا اور معرفت

کو نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ چم لطیفہ اُس پر روشن نہ ہو جائے۔ اول لطیفہ نفس ہے اُسکا محل ناف ہے۔

دویم لطیفہ قلب ہے محل اُسکا دل ہے کہ سینہ میں آتی

طرف ہے سوم لطیفہ روح ہے کہ محل اُسکا سینہ کی سیدھی طرف ہے۔ چہاں لطیفہ سر محل اُسکا فم سر

ہے۔ پنجم لطیفہ نفی ہے کہ محل اُسکا پیشانی ہے ششم لطیفہ اخفی ہے کہ محل اُسکا سر کی کپوتری ہے۔ انکو اظہر کہتے

کہتے ہیں۔

لوا کج ان اسرار کو کہتے ہیں جو ترقی بہ ترقی ظاہر ہوں۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں

کہ ہمارے نزدیک ان حالات کو کہتے ہیں جو بعیرت کو معلوم ہوں بغیر اعداد اعضا کے اور یہ حالات انوار ذاتی ہوں دل کے خیالات ہوں۔

لوا مع وہ انوار قلبی جو دو نعمتوں میں ثابت ہوں یا اُس سے کم۔

لوح اجلون کی ایک معلوم تک جمع کرنے اور لکھنے کی جگہ کہ فلان بات فلان وقت پر ہوگی اور

نفس کہہ کو بھی کہتے ہیں اور لوح کی چار تہیں ہیں۔

(۱) لوح قضایہ محدودا ثبات سے بھی پہلے ہے اور یہ لوح عقل ادل ہے۔

(۲) لوح قدر یعنی لوح نفس ناطقہ کہ اس میں لوح اول کی کھیات کی تفصیل ہوتی ہے۔ اور اس پر

اس بات کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں اس کا نام لوح محفوظ ہے
(۳) لوح نفس جزئیہ و سادیہ کہ اس لوح میں جو کچھ
عالم میں ہر اجنبی شکل و ہیئت و مقدار کے ساتھ
منقش ہوتا ہے اور اس کا نام آسمان دینا ہے
گویا یہ لوح عالم کا خیال ہے جس طرح لوح اول عالم کی
روح کی طرح ہے اور لوح دوم عالم کے دل کی طرح۔
(۴) لوح بیہوشی جو عالم شہادت میں صورتوں کو
قبول کرتی ہے۔

لیلیۃ القدر ایک رات ہے جس میں سالک کو ایک
خاص تجلی الہی کے ساتھ خصوصیت حاصل ہوتی ہے
اور اس تجلی سے یہ معلوم ہوا کرتا ہے کہ اس کا رتبہ
اور قدر اس کے محبوب کے نزدیک کتنی ہے اور اس تجلی
خاص کا ظہور کا وقت سالک کے عین جمع اور مقام
معرفت میں پہنچنے کی ابتدا ہے۔ سورۃ قدر میں
اسی کے حال کے طرف اشارہ واقع ہے۔

شیخ محی الدین عربی نے فتنات مکہ میں ذکر
کیا ہے کہ لوگوں نے لیلیۃ القدر کی تاریخ میں اختلاف
کیا ہے سو بعض کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائر ہے
اور میں بھی ایسی کہتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو کبھی
شعبان میں دیکھا اور کبھی ماہ ربیع الاول میں
اور اکثر رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اور ایکیا عشرہ
اوسط میں اور کبھی جفت راتوں میں اور کبھی طاق میں
سو مجھ کو یقین ہے کہ وہ سال بھر میں دائر ہے جیسے کہ
جفت رات ہو یا طاق انتہا۔

اور اس باب میں علماء کے اقوال بھی ہیں جو

شمار میں چھپا لیں کہ وہ پونچھتے ہیں اور حوام سائیں
رمضان کو شب قدر سمجھتے ہیں۔ اور ان اقوال میں سے
ایک قول یہ بھی ہے کہ اور احادیث کثیرہ بھی اس پر دلالت
کرتی ہیں۔ اور شیخ موصوف نے شب قدر کی شناخت
میں ایک نظم لکھی ہے۔ حکما حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر
عبد کو یکم رمضان ہو تو انتیسویں رمضان کو شب قدر
واقع ہوگی اور روز شنبہ کو پہلا روزہ واقع ہو تو
اکیسویں رمضان کو لیلیۃ القدر ہے اور یکشنبہ کو
یکم رمضان ہو تو ستائیسویں کو شب قدر ہے۔
اور اگر دو شنبہ کو پہلی رمضان ہے تو انیسویں
رمضان کو لیلیۃ القدر ہے۔ اور اگر شنبہ کو پہلی
رمضان ہے تو یکشنبہ کو لیلیۃ القدر ہے اگر
چند شنبہ کو پہلی رمضان ہو تو سترہ رمضان کو
لیلیۃ القدر ہے۔ اور اگر یکشنبہ کو یکم رمضان ہے
تو یکم رمضان کے بعد جو رات طاق ہو اس میں
کسی ایک رات میں شب قدر واقع ہوتی ہے۔ مثلاً
دہم رمضان کے بعد گیارہویں تاریخ طاق
ہو تو گیارہویں تاریخ کو لیلیۃ القدر ہے۔ اس طرح
تیرہویں اور چہرہویں اور اکیسویں اور
تیسویں وغیرہ جتنی طاق تاریخوں کی راتیں
ہیں ان میں سے ایک نہ ایک میں لیلیۃ القدر ہوتی
ہے مگر یقیناً نہیں ہے۔

مالک الملک جس بات کا بندے کو حکم
کیا ہو اور وہ بات اللہ کے علم میں موجود ہو
اسے جزا دینی کی حالت کا نام مالک الملک ہے۔

نفوس ہی کہتے ہیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا جاتا ہے
اُسے عالم مثال کہتے ہیں۔

مجذوب اُس شخص کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے
خاص اپنی ذات کے لئے منتخب کر لیا ہو اور اپنی جناب
مقدس پر مطلع کیا ہو ایسا شخص بنیرکب اور تکلیف
کے تمام مراتب مقامات کو پہنچ جاتا ہے۔

مجمع البحرین حضرت ناب توسین کو کہتے ہیں
اسلئے کہ اُس میں وجوب اور امکان کے دو دریا
جمع ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مع وجود کا
نام ہے اسلئے کہ اُس میں اسماء الہی اور صفات
موجودات مجتمع ہیں۔

مجمع الاضداد نفس ذات شے کو کہتے ہیں
بنیرکب کسی اور بات کے خواہ نفس شخص کو خواہ نفس
طبیعت کو اسی لئے اسے مجمع الاضداد کہا کرتے ہیں
کیونکہ ایک شخص سب عوارض مختلفہ کا مثل حرارت
و برد و غیرہ کا حامل ہے۔

محیا پدہ نفس کو رشقت بہ فی کابرداشت کرنا
اور اپنے خواہشات کو مٹانا۔

محبت دوستی خاص اللہ تعالیٰ کی کہ اُس میں
کو کوئی علائقہ ہونہ کوئی حرکت اور جسے محبت میں مواد
کو پایادہ عاشق مراد کا کہ نہ عاشق محبوب کا۔

محو الجمع اور محو الحقیقی کثرت کا و حدت
میں فنا ہونا۔

محو العبودیت اور محو عین العبد وجود کو
جو احوال کی طرف نسبت ہو اُس کا ساقط کرنا۔

مبدء امر مفتح اول شکنے کی جگہ صوفیہ کی اصطلاح میں
مبدء اسماء کوئی کو کہتے ہیں اور سدا سار کلی الہی
کو اور سدا کلک آنا اسامے کلی کوئی کی راہ سے ہوتا ہے
جو اُس کا مبدء ہے اور لوٹنا اُس کا سار کلی الہی کی راہ سے
ہوتا ہے کہ جو اُس کا مبدء ہے اور شرح گلشن راز میں آیا ہے
کہ مبدء ہر ایک آدمی کا وہ اسم ہے جس سے اُس کی
ظہور پایا ہے بحجاب اے اے کونہ لحد و دن یعنی جیسا کہ
تکون پہلے بنایا دوسری بار ہو گئے۔ اسی برادر ہر ایک
چیز ایک اسم کا مظہر ہے جو چیز جس اسم کا مظہر ہے وہی
اس کا مبدء اور سدا ہے اور عارف اسی اسم کا عارف
ہوتا ہے جیسا کہ مظہر مگر انسان کا کل سدا ہے
اسما کا عارف و مظہر ہے۔

مثال انسان کو کہتے ہیں جس صورت پر کہ وہ
ظاہر ہو۔

مثال صوفیہ کے نزدیک مثال عنایت ہے اور
ایک شرح کے نزدیک غیریت اور بعض کہتے ہیں کہ
نہ میں نہ غیر اور بعضوں سے فرق کیا ہے یعنی مثال
میں ایک قسم کی مشابہت ثابت ہے اور مثل میں پوری
اور بخوبی مشابہت ہوتی ہے اسلئے کہ کثرت حروف
کی سنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے اور بعضوں نے
اسکے برعکس بیان کیا ہے اور عالم مثال عالم شہادت
سے بالاتر ہے اور عالم اروج سے نیچے ہے اور عالم
شہادت عالم کا مثال ہے کا سایہ ہے۔ اور عالم
مثال سایہ عالم اروج کا ہے اور جو کچھ اس عالم
میں ہے وہ سب عالم مثال میں موجود ہے اسے عالم

اور اُسکی کجی نافربانی نہ کی ہو نہ اُسکا کجی کسی شریک
بنایا ہو۔ اور بھنے کہتے ہیں کہ اُس شخص کو کہتے ہیں
جو اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چپائے جس طرح گناہوں
کو چھپاتے ہیں۔

مرید وہ شخص جو ارادہ سے خالی ہو اور ابو حاتم
کہتے ہیں مرید وہ ہے جس کے لئے اسرار کا باب کھل گیا
ہو اور متوصلین آپس کے زمرہ میں بیب اسم کے
داخل ہو گیا ہو۔ اور فتح الباری میں ابن حجر کی ہے
کہا ہے کہ مرید وہ ہے جسکی نظر خدا کی طرف منقطع
ہو گئی اور اپنے ارادہ سے منقطع ہو گیا اسلئے کہ باغیا ہو
کہ جو کچھ پیدا ہوتا ہو وہ خدا کے ارادہ سے ہوتا ہے
غیر کو اس میں مداخلت نہیں پس اُسکا ارادہ ارادہ
الہی میں محو ہو جاتا ہے اور وہی بات ہے کہ
جو خدا چاہتا ہے۔

مراد وہ شخص جسکا ارادہ سلب کر لیا گیا ہو اور پھر
اُسکے سب کام تیار ہوں اس صورت میں تمام
رسوم اور مقامات کے مرتبے طے کر رہے ہوں
اور اسکو اس میں کوئی مشقت بھی نہ پڑے ہو۔
مرشد وہ شخص جو گمراہی سے جس راہ راست
تلائے۔

مرتبہ احدیت جب وجود کی حقیقت اس
شرط کے ساتھ لیون کہ اُسکے ساتھ کوئی شے نہیں
تو وہ مرتبہ ہے کہ اُس میں سارے اسامی صفات و کمالات
صرف وجود ہی وجود باقی ہے ایسی کو جامع الجمع کہتے
حقیقۃً المتقین اور طامعی کہتے ہیں۔

محو عارف کے حالات کا دفع کر دینا۔ اور بھنے
کہتے ہیں کہ محو عدلت کے دور کر دیے کو کہتے ہیں اور
بھنے کہتے ہیں کہ محو یہ ہے کہ مبدی کے انحال کا اللہ تعالیٰ
کے فضل میں فنا ہونا۔

محقق وہ شخص جس پر ایسا کی حقیقت پوری طور پر کھلی
ہو اور یہ مرتبہ ایسے شخص کو ملتا ہے جو دیں دبر ہاں کے
کو چہ سے ٹھکر کشف الہی کے مرتبہ میں پہنچ گیا ہو اور
اجبی طرح یقین کر لیا ہو کہ ساری شے ہر کی حقیقت حق تعالیٰ
ہو اور واحد مطلق کے سوا کوئی اور موجود نہیں دوسرے
چیز دیکھی موجودیت سوا اعتباری ہو جسکے اور کچھ نہیں
حق اللہ کی ذات میں بندے کی ذات کا فنا ہو جانا
محاضرہ ہے درپے دیں آنے کے اور اسرار الہی کے
جاری ہونے سے حقیقت اشبار سے خبردار ہو جانا۔

محاو شہ اللہ تعالیٰ کا عارفوں کے ساتھ دنیا میں خطاب
کرنا جیسے حضرت موسیٰ کو درخت سے آواز آئی تھی۔
مخدع ہم کے سر سے واصلین بابتد سے چھٹکے جو
مکان میں قطب رہتا ہے اُسکو مخدع کہتے ہیں یہ اہلین
بابتد قطب کے اوپر نصف کے دائرہ سے خارج ہونے
پہن اسلئے کہ قطب اس میں انہیں افراد میں ہو تاکہ
شخص ہر فرق استدہ ہو کہ قطب کو نصف و تدبیر کے
لیو انتخاب کر لیا ہو۔

مخلص لام کے فتح سے ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہیں
یاری تعالیٰ نے شرک و گناہ سے پاک و صاف کر دیا ہو
اور لام کے کسو سے مخلص ان لوگوں کو کہتے ہیں
جنہوں نے فاعل طور پر اللہ کے لئے عبادت کی ہو

مرتبہ الہیہ جب وجود کی حقیقت کو اس طرح
 لیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی شے ہو تو اس کی
 کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حقیقت وجود کو ساری
 اشیاء کے ساتھ جوہ اسکو لازم ہوں لیا جائے
 اور وہ اشیاء لازمہ کلی اور جزئی سب ہوں جنکو
 اسما اور صفات کہا کرتے ہیں تو ایسے مرتبہ الہی کا
 تمام صوفیہ کی اصطلاح میں واحدیت اور معلوم جمع ہے
 اور اس مرتبہ کا ایک اور اعتبار سے دوسرا نام بھی ہے
 جو یہ ہے کہ ہر جہ اسما کا سنا ہر معنی اعلیٰ و حقان کو
 اس کے کمالات جو استعدادات کے مناسب ہو کر
 ہیں خارج میں پہنچا دیتا ہے اسلئے مرتبہ ربوبیت
 کہلاتا ہے اور جب اس حقیقت وجود کو صرف کلیات
 اشیاء کے ساتھ لیا جاوے تو وہ مرتبہ اسم الرحمن
 کہلاتا ہے اور یہ رب عقل اول کا ہے جسکو لوح نقاد اور
 ام الکتاب اور قلم اعلیٰ کہتے ہیں اور جب حقیقت
 وجود کو کلیات کے ساتھ اس طرح لیا جائے کہ ان
 کلیات میں جزئیات تفصیل کے ساتھ ثابت
 ہیں کسی طرح جزئیات کلیات سے پوشیدہ
 نہیں تو اس مرتبہ کا نام اسم رحیم ہے اور یہ جب نفس
 کلیہ کا ہے جسکو لوح قدر و لوح محفوظ اور کتاب مبین
 کہتے ہیں اور جب حقیقت وجود کو اس شرط سے
 لیا جائے کہ صورت مفصل ایسی جزئیات ہیں کہ جنہیں
 لغو و اضافہ ہو تو اس مرتبہ الہی کو مرتبہ اسم ماحی و
 مرتبہ اسم مثبت و مرتبہ اسم محی کہتے ہیں اور یہ مرتبہ
 رب اس نفس کا ہے جو جسم کلی میں موجود ہے جسکو لوح

محدودات کہا کرتے ہیں اور جب حقیقت وجود کو
 اس شرط سے لیوین کہ وہ صورت نہائے نوعیت
 روحانی و جسمانی کو قبول کرتا ہے تو یہ مرتبہ الہی اسم
 خالی کا مرتبہ کہلاتا ہے اور یہ رب مہیولی کلیہ کا
 ہے جسکو کتاب مسطور اور رقی منشور بھی کہتے ہیں
 اور جب حقیقت وجود کو صورت نہائے حیثیت مبینہ
 کی ساتھ لیا جاوے تو یہ مرتبہ الہی اسم مصور کا مرتبہ
 کہلاتا ہے اور یہ عالم خیال مطلق و مفید کا مرتبہ
 اور جب اسکو صورت نہائے سید شہادہ کے ساتھ
 لیا جائے تو یہ مرتبہ الہی اسم خاہر مطلق و اسم آخر
 کا مرتبہ کہلاتا ہے اور یہ عالم دنیا کا ہے۔

ہر تہ مرتبہ۔ یہ چھ مرتبے ہیں جنکی تفصیل
 ہے (۱) مرتبہ احدیت کہ بیان انقطعات کا اعتبار
 ہے اور اسکو عالم غیب بھی کہتے ہیں اور بعض کہتے
 ہیں وہ وقت جبکہ نام یقین ازل اور برزخ کبریا
 اور قابلیت محض ہے۔

(۲) واحدیت بیان ذات کا اعتبار اسما
 و صفات کے ساتھ تفصیلی طور پر ہے۔

(۳) ارواح مجردہ کہ عقول عالیہ اور ارواح الغیرہ
 کو کہتے ہیں (۴) ملکوت جو عادی ہے نفوس مادی
 و بشری کو اس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں۔

(۵) عالم ملک عالم اسما و امر اعلیٰ سے کہتے
 ہے اسکو عالم شہادت بھی کہتے ہیں۔

(۶) عالم انسان۔ کال صہیں سلسلہ مراتب
 جمع ہوں۔

مراتب چہارگانہ شریعت طریقت سہرقت

مراتب کلیہ اور منظر ہر کلیہ یہ چھ مرتبے ہیں
(۱) مرتبہ وحدت حقیقی بنی صفات محمد صلی اللہ علیہ
کامرتبہ کہ فقط ظہور ذات میں ہو اور اعلان اشیا
اس مرتبہ میں نہیں ہیں۔ (۲) مرتبہ واحدیت
یعنی مرتبہ اسما و صفات آدم کا اسی مقام کو غائب
فوسن کہتے ہیں۔ (۳) مرتبہ عالم ارواح مجرود کا
اس میں ایک روح کا ظہور ہو (۴) مرتبہ عالم مثال
و خیال کا ہے کہ اس میں مرکبات لطیف کا وجود
ظاہر ہوتا۔ (۵) مرتبہ عالم اجسام کا جو اس میں
مرکبات نے ظہور کیا۔ (۶) مرتبہ حقیقت انسانی
کا ہو کہ تمام مراتب کا جامع ہو۔

مراتبہ بندہ کا ہمیشہ یہ بات جانتے رہنا کہ اللہ
ہمیشہ میرے مطالعہ پر مطلع ہو اور دل کو خدا کی
حضوری ماحول ہونے اور ماسوئی اللہ سے غیب
پیدا ہو جانے کا نام بھی مراقبہ ہو۔

مستشرق جندگاہ خدا میں سے اس آدمی کو
کہتے ہیں جبکہ اللہ نے اپنی قدرت کے عہد پر مطلع
کر دیا ہو اس لئے کہ یہ شخص جانتا ہو کہ ہر ایک مقصد
خالص اپنے وقت پر جو اسکے لئے اللہ کے علم میں
ہو پیدا ہو گا پر وقت سے آگے یا پیچھے وقوع
میں نہیں آسکتا اور جو کچھ تصور نہیں ہو اسکا پیدا
ہونا محال ہو یہ شخص ایسی شے کی انتظار سے جو
وقوع میں آنی والی نہیں ہو استراحت میں ہوتا ہو

مسافر آدمی جس نے اپنے فلوک کے ذریعے
معقولات اور اعتبارات کو طے کیا ہو پس دنیا کے
نفاذ سے آخرت کے کنارہ تک عبور کر گیا ہو۔
مسافر وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے دوستوں کو اپنے
اسرار و غیب کی باتیں بتانا خواہ روح الامیں کے
ذریعہ سے یا دوسرے طریقہ سے

فیض روح القدس از باز مرد فرماید کہ
دیگر آن ہم بکشتند آنچه مسیحائے کردہ
مشاہدہ چیز و ملک و دلائل توحید کے ساتھ
دیکھتا اور اس لفظ کو اس موقع پر استعمال کرتے
ہیں کہ خدا اشیا کو دیکھتا ہو اور کبھی دہان احلاق
کرتے ہیں جہاں بالکل یقین آجاتے شک باقی
نہی ہے۔

مطالعہ جو حوادث کائنات میں پیدا ہونے
کو ہوں انکی خبر دینا اللہ تعالیٰ کا اپنے عارفوں کو
انکے سوال کرتے ہیں۔

مطالعہ عالم دنیا کی طرف نظر کرنے کو مطلع کہتے
ہیں اور ناظر حوادث الہی کے حجاب کا نام ہو اور
اسی کا نام عمارینی نابینائی و حیرت ہو۔

مفردین فتوحات مکتبہ میں کہا ہو کہ مفردین
ایک جامعیت ہو کہ قطب کا دائرہ سے خارج ہیں اور
خضر علیہ السلام انہیں سے ہیں اندھن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے انہیں کو نہ
مقام اس شے کو کہتے ہیں جس کو کسی قسم کی
کو شمش اور تکلیف کے ساتھ آدمی ہو چکی ہیں

پس مقام ہر ایک کا وہ ہوجان اسکی کوشش کی
غنتا ہو۔

مسکاشفہ چیز کی جو حالت ہو اسکو دیسی ہی
سمجھنا اسکا نام مسکاشفہ ہو اور کبھی مسکاشفہ ہے
کھتے ہیں کہ چیز کا جو بی حال کس جاوے اور کبھی دہان
اچھوٹے ہیں جہاں اشدہ ثابت ہو سکوا دینے کھ
جائے۔ اور بعضے کہتے ہیں مسکاشفہ ایک ایسی ضرورتی
کہ وہ جہاں سے کچھ میں نہیں آسکتی۔ اور بعضوں کا

کہا ہو کہ ناسوت و ملک و جبروت و ملاہوت کے خارج
ہو جائے کہ مسکاشفہ کہتے ہیں۔ یعنی نفس اور دل
اور روح اور ہر سے واقف ہو اور جو اللہ کو نہاں
ہونے والا ہوتا ہے اول اللہ تعالیٰ اس سے اجڑدہ
کو مطلع کرتا ہے ہر دہان اس سے موجود کرتا ہو۔

مسکانشہ لہذا درہشی کہ درجوں کو کھتے ہیں اور یہ
عائل انہیں کو میرا آئے ہیں جہاں نے مقامات
اور احوال کا درجہ پایا ہو مگر ابھی ان مقامات
کو نہیں پایا ہو جلال اور جمال سے فوق ہیں۔

مگر اور مگر اللہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو
جاویدیکہ کسی سے مخالفت ہو مگر کچھ بھی اس کے غور
کو جو ہانے کے لئے نہیں اس کے دے اور اس کے
مرتبہ اور شان کو بنا رکھے۔ اس کے باجہ سے کرات
بجہد ظاہر کرے۔

ملک بالغہ اس عالم کو کھتے ہیں جو وہ اس
ظاہری سے معلوم ہو سکتا ہو۔ اور اسے مجر کو بھی
کہتے ہیں جو عناصر سے مرکب ہے جیسے موالید و نشہ

یعنی حیوانات و نباتات و جمادات اور اس جسم کو
بھی کہتے ہیں جو ان کیفیات مختلفہ یعنی حرارت
و برودت و غیرہ سے برسی ہو خواہ باعتبار خیال
برسی ہو یا باعتبار اپنی پاکیزگی دریا صفت کے۔
ملکومرست عالم غیب جو ارواح و نفوس کے
مستحق ہے۔

ملکات فاضلہ چار گانہ ملک و عین
و غایتہ و غایتہ۔

ملکات ردیہ ہر گانہ حد و بقیہ
و کذب و غضب و کبر و جیانی۔

حرارہ الی علی بقیہ میم و صم ہر گانہ کثیر ارض
ہو و سکون لام و فتح ہر گانہ سکون عین و فتح
لام و اخ و عین انص و نور و ہر گانہ ہر گانہ

ایک آدھ کا نام ہے جو عالم علوی میں موجود ہیں یا اس
کو کہتے ہیں مردم اثرات گردہ کو کہتے ہیں ادا علی کے سنی ہو
ملک مشہد ان۔ بنون کو کہتے ہیں کچے ہاں
ہاں ہاں سے نہیں معلوم ہو سکتا کیونکہ ظاہر کو
طمان شرع کہتے ہیں

منصۃ مراد اس سے باطنی تعلیمات ہیں۔
موت فواہش شناسانی کا دور کردنیالین جو
شخص اپنی فواہش شناسانی سے مرعانا ہو وہ اللہ
کی فواہش کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔

موت حمر نفس کی مخالفت کو کہتے ہیں۔
موت امیض ہر گانہ نام و اسے کہتے ہیں
رہنہ سے باطن سوز اور قلب صاف ہوتا ہو۔

نہیں

بُلانا۔ اور جس چیز میں فساد و بربادی ہو اُس سے منع کرنا۔

نعت نسبت کا پہلی کی طرح طلب کرنا۔
نفس ایک روح ہے کہ اسکو اللہ پر غالب کرنا چاہئے تاکہ دل کی آگ بجھ جائے۔

نفس وہ چیز جو بندے کے اوصاف میں دیرینہ ہو
نفس امارہ وہ جو طبیعت بدنی کی طرف میل کرنا ہے اور لذتوں اور خواہشات حسیہ کے لالچ دیتا ہے اور قلب کو اُس کے سارے اور عروج سے روک کر دنیا کی طرف کھینچتا ہے اُسے نفس امارہ کہتے ہیں پس اسی سے ساری برائیاں اور بد اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں۔

نفس لو اضم وہ نفس جو نواز دل کیساتھ منور ہو گیا ہو مگر اسی قدر جس قدر خواہ غفلت سے متنبہ ہو جائے اور اگر اُس سے کوئی بُرائی کسی وقت صادر ہو جائے تو شرمندہ اور شایان ہو اور اپنے آپکو ملامت کرے اور اس فعل بد سے توبہ کرے۔

نفس مطمئنه وہ نفس جو نور قلب سے بالکل منور ہو جائے یہاں تک کہ اُسکی ساری برائیوں اور بد اخلاقیات جاتی رہیں عبادات اربعین کا عین نفس قدسیہ جس میں اُن تمام باتوں کا محقق کر لیے گا بلکہ یقینی طور پر موجود ہو جتنی باتوں پر اقصیت نفس کے لئے ممکن ہے اُسے نفس قدسی کہتے ہیں۔

موت اخضر اپنے نفس کو آرام دینا قناعت کے ساتھ۔ اور اسے موت اخضر اسلئے کہتے ہیں کہ فقر ارقا کا عہد ہے کہ سبز رنگ اور پیونگار کپڑے پہنے ہوئے ہیں سبز لباس قناعت کیا کرتے ہیں اور اس میں نفس کو مارا کرتے ہیں۔

موت اسو و فلق سے ایذا کو اٹھانا اور حقیقت میں فنا فی اللہ ہے کہ جو کہ ایسا شخص جو فلق کی اذیت کو برداشت کرنا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اپنے افعال کو محبوب کے افعال میں فنا جاتا ہے حاتم احم نے کہا ہے کہ جو کوئی اس طریق میں آوے اُسے چاہئے کہ چار سو تین قبول کرے۔ (۱) موت غضب اور وہ بھوک ہے (۲) موت اسود اور وہ یہ ہے کہ جب لوگ اسے ایذا دیں تو صبر کرے (۳) موت احمہ وہ یہ ہے کہ نفس سے مخالفت کرے (۴) موت اخضر وہ یہ ہے کہ پیوند لگے چھٹے پر لے کر پڑے۔

ناموس حرمت اور جاہ کی توقع رکھنے فلق سے اور شہرت و توصیف اور نیکی نامی و ناموری چاہنا اور یہ اخلاص سے عید ہے۔

سجایا پالیس آدمی ہیں کہ عالم کے کاروبار میں سہرہ ہوں اور یہ جو کچھ کرتے ہیں غیر کے لئے کرتے ہیں۔ سچل تناغذ ہر چل دایم؛

باسور جانیان قائم؛
نفس عمل کو فساد کی آمیزش سے خالی کر دینا۔
نصیحت جس چیز میں صلاح ہو اُسکی طرف

نفسِ حمانی وجود کو کہتے ہیں جو سودا
میں پھیلا ہوا ہو۔ اور بیہوشی کو بھی کہتے ہیں۔

فون علم اجمالی۔ علم اجمالی و تفصیلی کا
معنی فون و قسم ہر دو بدان۔

فوالہ وہ معرولی جو افراد سے مخصوص ہو اور کبھی اس
کو عام طور کے معرولی اور دور کرنے کے معنی میں
استعمال کرتے ہیں افراد کی خصوصیت نین رہتی
نور مجاہد کی طرف سے دیکھ کر فی بابت نازل ہوا اور وہ
ہستی کو دل سے مٹا دے۔

واقعہ اس بات کو کہتے ہیں جو آدمی کے دل پر عالم
دنیا سے الگا ہو کوئی فرستہ یا ناف کھمبے یا عالم
مثال سے معلوم ہو جائے۔

واصل اپنے آپ میں سے ٹھکڑا اٹے مل گیا ہو
بے نام و نشان ہو گیا ہو بحرِ نسبتی میں ڈوب گیا ہو کہ
اثر اسکا باقی نہ رہے جیسے قطرہ دریا میں محو ہو جاوے
وجود بندے کا اوصاف بشری اور وجودِ حق میں
گم ہو جانا اسلئے کہ حقیقت کا سلطان نمود کرنا ہو تو
بشریت بالکل باقی رہنی ہو اور حق تعالیٰ کا اپنی ذات
اپنی ذات سے ہانا اور اس میں کی وجہ سے حضرت مع کو
حضرت وجود کہتے ہیں اور وجودِ نعمتالی کو دھرمین
پانے کا نام بھی ہو۔ وجود الہی مقتضائی کا
اعیان کی صورتوں اور صفات میں نمود کرنا۔

و جد قلب سے ایسے احوال کا پورا ہونا جو شہد
کے سنائی ہیں سو یہ بڑائی ہو۔ وجہ اسکی پہلو
کو کہتے ہیں جس سے غئے کی حقیقت موجود ہے

چونکہ ممکن کے لئے دو معین ہیں۔ ایک جہت اپنی
ذات کی وہ ذات کے حساب سے معدوم محض ہو اور
دوسری جہت اسکی یہ ہو کہ اسکو ذاتِ حق کی طرف
نسبت ہو اس حساب سے وہ موجود ہو سو جس جہت سے
وہ موجود ہے اسی جہت کو وجہ الحقی کہتے ہیں۔

و رقاہ نفس کلیہ کو کہتے ہیں اور اسی کو لوح محفوظ
مراد ہے۔ واصل غائب چیز کا ہانا اور درج
حقیقی کو بھی کہتے ہیں جو ظہور اور بطون میں اسط
ہو اور فنا ہونا سالک کا مع اپنے اوصاف کے

حق تعالیٰ میں اور اسرار الہی کے ساتھ مستحق ہونا
اور بے نقہ کہتے ہیں کہ وصل یہ ہو کہ کسی وقت اس سے
جدا نہ ہو اور اسکی یاد سے غافل نہ رہے زبان

اسکے ذکر میں اور دل اسکی فکر بخوان اسکے مشاہدہ میں
مشغول ہو اور سوتے جلتے چلتے اور بیٹھے آتے
ساتھ ہو اگر سو برس اس حال میں ہو تو ایک لمحہ گزیر

اور سیر ہو وقت و ردش کے اس حال کو
کہتے ہیں جس پر موجودہ زمانہ میں ہو بیان باطنی اور عقل
سے کوئی غرض نہیں اگر دنیا میں ہو تو اسکا وقت دنیا کا
اور اگر عقبی ہو تو وقت اسکا عقبی ہو اور اگر حضور میں ہو
تو اسکا وقت حضور جو وقفہ دو مقاموں کے

درمیان میں ترک جانا وَلَہُ وَجَدٌ کَی نَبِیَاتِی۔

ولایت بندے کا حق کیساتھ قائم ہونا اور
اپنی نفس سے فنا ہو جانا۔ ہا جس نظر زبانی
کو بھی خطائیں کرتا اور اسکو خاطر اول اور سببانی
اور نظر خاطر بھی کہتے ہیں جب نفس کے اندر تحقیق

ہو تاہی فاسکو آراہہ کہتے ہیں اور یہ دوسرا درجہ صواب
 قیسری بار پرتام کو نسبت کہتے ہیں اور چوتھی بار میں مکرر نام
 رکھتے ہیں اور جب پرتام ہو دودھ کرنے کی بات ہو تو اسے
 نقد کہتے ہیں اور بیکام کو نہ فرع کرنے کو ہوتے ہیں تو اسے
 بنت کہتے ہیں عیار دودھ چیز جس میں اللہ تعالیٰ نہ سار
 عالم کے جبرے نلو کو لاہوئی اُس سے اجداد عالم ہی میں نگر
 اسکا اپنا وجود خود نہیں ہین جان ہی صورت اُس میں لسانی
 تو اسکا وجود مقرر ہوتا ہی اور اسکو متعلق بھی کہتے ہیں اسوجہ سے
 شے میں آتا ہی مگر اسکا وجود عین عین اسکو ہی لکھی کہتے
 ہیں اور مراتب جو کی جرتیب سے تو اس میں اسکا جو فنا نہیں
 ہو بلکہ دودھ میں غلظت لکھی ہو۔ دوسرا درجہ صواب کہتے ہیں
 جو فنا ہونے کا اسلئے یہ اجسام کی صورت تو کو کوئی نہ مخصوص کیا گیا
 ہی کیونکہ اس کے مرتبہ میں ہم کسی کا ہی ہو ہوا اور صورت بنا رہا
 اور مرتبہ ہیا تہ ہر گز نہیں ہو سکتا مگر انہا ہی نے عجایب کیا
 سیاہی سفیدی سیاہ و سفید میں جو جاتا ہی پس سیاہی سفید
 اس کے بال میں سیاہ و سفید کہتے ہیں اس میں جو چیز جو
 دقت کے سبب دیر دیر ہو اور سالک کی نفس کو اس میں دل نہ
 بہت شغل ساٹ دادی ہیں نہ ان کے فواید فراموش
 عمارت منقح الطیر میں کہ اول دادی طلب دوسرا دادی
 شیر دادی صورت جو خدا دادی ہے نہ چوہان دادی نہ دیر چوہا
 دادی حیرت رسا توان دادی فقر و فاقہ محنت دکھ و آہ و ثوب
 ملا کی کرنا دوسری اس حال کو کہتے ہیں جو ابتدا صدق میں مبرک ہو
 ہوتا ہی اور کمال کو کہتے ہیں کہ صفائی الہام کو ہمتوں کو کیا
 حیوت حقیقت مطلقہ جو تمام خلائق کو غیب میں اس طرح
 مشغول ہو جیسے کھلی باج میں دشت موجود ہو ہیں اندر نہ ہوتی

جو تمام سرکھو تا میں از دسکو اور حقیقت جو کو کہتے ہیں بیک
 اطلاق کو مرتبہ میں ہو کہ نہ اس کے ساتھ کوئی شے مشروط ہو
 نہ غیر مشروط ہو۔ ہوا وہ غیب کی بات بیک خاص ہونا
 درست نہ ہو۔ حقیقت اللہ کے جلال کے مشاہد کا اثر
 دیر ہو اسے حقیقت کہتے ہیں۔ اور کبھی یا طولانی کبھی
 کی جگہ ہوتا ہے۔ حقیقت و الس یہ دو حالتیں
 قبض و بسط علیہ ہونے کے قبض و بسط فون در جا سے
 علاد میں ہیبت اور بیوشی غیب کے جاتے ہیں اور اُس میں ہوش
 افانہ کو۔ یا قوتہ حشر اور نفس کی یہ کو کہتے ہیں اسلئے کہ انکی
 اور انیت میں کی غفلت بھی ہی ہوتی ہی اور غفلت ہم کہتے
 سننے ہونکی یہ ہے حقیقت الہی حقیقت کی اصطلاح میں
 اس کہتے ہیں کہ عیان طور پر دیکھ جانا فواید ان کی وجہ سے
 برکات اور تکیہ اور بصورت کہا ہی کہ غیب کی چیز کا صفائی قلب
 دیکھنا اور دیکھنے کے بعد دوسرے کے مانظر دیکھنا نام یقین
 اور بصورت کہا ہی کہ حقیقت شے بر قلب اطمینان کے بعد
 یقین کو ہیں اور بصورت کہا ہی کہ حقیقت باخبر کے تحقیق
 ہونا اور تمام خلک کو جانتا نام یقین ہی۔ اور بصورت
 کہا ہی کہ غیب کی چیز دن سے شگاہ جانے کو یقین کو ہیں
 اور بصورت کہا ہی کہ یقین اس علم کا نام ہی جو شگاہ
 بعد حاصل ہو۔ یقظہ ضامی کی طرف سے سمجھا جو
 جو اس کے زہر میں ہو جو۔ یوا جمع ملانی ہونے
 اور عین جمع سے ملنا نہکا وقت۔

تمت بالعافیۃ و الخیر

فتویٰ مرحومہ باب شہ ماہ رمضان

آمدہ از اود سورسوار

بسم اللہ الرحمن الرحیم

علمائے دین و مفتیان شرع متین مسائل مفصلہ ذیل میں کیا فرماتے ہیں۔
 مسئلہ اول۔ ماہ رمضان میں ہر سال آخری جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد نماز پنجگانہ بطور تقاضا
 اذان و اقامت کے پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے اور یہ تخصیص آخری جمعہ کی کیسی ہے۔
 مسئلہ دوم اسقاط کرنا کیسا ہے یعنی سوئی کے واسطے قضا نمازوں کا حساب لگا کر اسکے عیوض
 قرآن شریف بے ہما سمجھ کر دیدینا اور نماز کی سنانی کا نعم البدل بنانا کیسا ہے۔
 مسئلہ سوم ۳۰ رمضان کو اگر بذریعہ تاریخ کسی معتبر شخص مسلمان کے تار دینے سے یہ بات
 ثابت ہو جائے کہ فلان شہر میں رویت ہلال ۲۹ تاریخ کو ہو گئی اور وہاں کے معتبر شخصوں نے
 رویت ہلال ۲۹ کو مانگی ہو اس صورت میں آیا اس تانکا اعتبار ہو سکتا ہے یا نہیں اور روزہ افطار
 کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بینو اہل کتاب و توجرو اہل یوم الحساب۔

جواب از سوال اول

آخری جمعہ کی قضا عمری کو سنت نہ سمجھنا چاہئے اسلئے کہ نہ تو بابت سرور کائنات نے ایسا کیا
 نہ صحابہؓ نہ تابعینؓ نہ تبع تابعینؓ نے اسی وجہ سے کتب معتبرہ فقہیہ بزاز یہ اور خلاصہ اور فتاویٰ
 قاضی خان اور محیط اور ذہیرہ اور خزائنہ المفتیین اور واقعات اور نوازل اور ہدایہ اور اسکی شروح
 یعنی کفایہ و بنایہ و عنایہ و فتح القدیر اور معراج الدہایہ اور غایۃ الہیان اور وقایہ اور شرح وقایہ
 اور مختصر وقایہ اور شرح مختصر وقایہ اور کنز اور بحر الرائق و نہر الطایق شروع کنز اور در مختار
 اور شامی اور جامع الصغیر اور جامع کبیر اور ان کی شروح و ذخیرہ میں ایسا ذکر نہیں ہو اگر کسی

کچھ اس سلف صالح سے ثابت ہوتی تو یہ اکابر دین ضرور اس کو بیان کرتے البتہ ایک حدیث صاحب
 نہایہ شرع حدایہ نے لکھی ہو اور وہ یہ ہے من قضي صلوة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان
 كان ذلك جائزاً لكل صلوة فائتة في عمره الى السبعين سنة یعنی جس کسی نے ایک نماز بھی
 اپنے فرائض فائتہ میں سے ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو قضا کی تو یہ پورا کرے گی ہر ایک نماز کو چاہے اسکی عمر
 میں فوت ہوئی ستر برس تک مگر ملا علی قاری ضعیف کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے چنانچہ انھوں نے
 اپنے رسالہ مذکورہ الموضوعات میں اس کے ابطال میں طول و طویل تقریر لکھی ہے علاوہ اُن کے بیان کا یہ ہو کہ
 مضمون اس حدیث کا اجماع کے خلاف ہے اسلئے کہ اجماع اس بات پر ہو چکا ہو کہ کوئی شے عبادت میں سے
 قائم مقام برسوں کی فوت شدہ عبادت کے نہیں ہو سکتی اور اس حدیث کی سند بھی محض حدیث تک نہیں
 پہنچی بلکہ محدث محمد جواد ضعیف گبرائی مولف مجمع البیان نے بھی اس حدیث کو غلط بتایا ہے۔ اور شاہ عبد العزیز صاحب
 محدث دہلوی نے اپنے رسالہ عمالہ فائتہ میں قرآن وضع کے ضمن میں لکھا ہے۔ چنانچہ ان قرینہ وضع کا یہ ہو کہ مقتضا
 عقل کے مخالف ہو اور قواعد شرع سے بھی اسکی تکذیب پیدا ہوتی ہو جیسے قضا کے عمری اور سوا اسکے
 انتہی۔ یعنی قضا کے عمری عقل اور قواعد شرع دونوں کے خلاف ہے اسلئے کہ یہ عقل سلیم یہ تجویز کر سکتی
 ہو کہ ایک وقت کی یا پانچوں وقت کی قضا پڑھنے سے عمر بھر کی قضا سے فائتہ ساقط ہو سکتی ہو اور نہ شرع
 اسکو جائز کر سکتی ہو اور اسکے عدم جواز کی کئی وجہ ہیں (۱) شرع میں اسکی نظیر نہیں ملتی۔ (۲)
 قضا اللہ تعالیٰ کا فرض ہے نہ اس کے ذمہ اور یہ مقرر ہو چکا ہو کہ دین مریوں کے ذمہ سے جہاں ہوا
 یا ابراہیم کے صحابہ نہیں ہو سکتا اور یہ ظاہر ہو کہ ایک نماز یا پانچ نمازوں کے ادا کرنے سے بے عمر بھر کی نماز
 ادا نہیں ہو سکتیں اور نہ ابراہیم یا یاسین پس بریت اُسے اور سقوط فرائض صحیح نہیں۔ (۳) ظہر
 اور فجر الراق وغیرہ میں ہو اگر نماز فائتہ بہت جوں اور اچھی قضا پڑھنا چاہے تو مناسب یہ ہو کہ ستر
 کے لئے نیت کرے اول ظہر کی اپنی یا آخر ظہر کی مثلاً ہفتہ بھر کی نماز میں قضا ہو لیکن تو سہولت کے لئے
 فقہین قضا میں مزدہر ہو کہ کون سے دن کی ظہر پڑھتا ہو اسلئے چاہئے کہ سب کے اول ظہر کی نیت کرے تو جسے
 پہلے دن کی نماز ذمہ سے ساقط ہوگی بعد اُس کے دوسرے روز کی ظہر اول ہو جائے گی بعد آخر ظہر کی نیت
 سے بھی یہی فائدہ ہو۔ اب خیال کر لینا چاہئے کہ ایک وقت یا پانچ وقت کی قضا پڑھ لینے سے بہت سی
 غیر متعین فائتہ سے کیسے بری الذمہ ہو سکتا ہو (۴) قضا کا اعلان کردہ تحریر کی ہو چنانچہ درمختار
 میں لکھا ہو وینبغي علی القضا علی ان لا یخیر المؤمن معصية فلا
 یظہرھا انتھی یعنی چاہئے کہ اپنی قضا پر دوسرے شخص کو اطلاع نہ کرے یعنی قضا نماز

کو چھپا کر پڑے کیونکہ نماز کو وقت سے ٹالنا گناہ ہے تو اس کو ظاہر نہ کرے شامی نے اس عبارت کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ظاہر قضاء نماز کا اعلان کر کے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے انتہی۔ اور مکروہ تحریمی امام ابو یوسف اور فرس کے نزدیک حرام نہیں حرام سے فریب ہے اور امام محمد کے نزدیک مکروہ تحریمی حرام ہے اور ظاہر ہے کہ رمضان میں آخری جمعہ کو اذان اور اقامت اور جماعت کے ساتھ نماز کو مسجد میں پڑھنے میں بہت بڑا اعلان ہے (۵) فضل فوائت کے واسطے اذان و اقامت آہستگی کے ساتھ اگرچہ جنگل وغیرہ میں سنوں ہو مگر دوسرے کہنا مخصوصاً مسجد میں قطعاً منع ہے اس طرح کہ دوسرے آدمی آواز سن سکیں چنانچہ در مختار میں مذکور ہے ولا یمنع فیما یفقی من الفوائت فی مسجد کان فیہ تشویشاً و تغلیطاً یعنی نہیں سنوں اذان اور اقامت اس نماز میں فوائت سے جس کو کرنی ہو مسجد میں اس لئے کہ اس میں لوگوں کی پریشان خاطر ہو اور غلط انداز ہو یعنی وہ وقت کی اذان سمجھ سکے۔ (۶) چونکہ قضا کو جاکر ادا کرنا مکروہ ہے اس لئے کہ مسعیت ہے اسی واسطے جماعت کے ساتھ مسجد میں قضا کا پڑھنا منع ہے مکان میں یا کسی اور جگہ بلا جتنائے پڑھنا جائز ہے چنانچہ بحر الرائق شرح کثیر المتناہی میں موجود ہے اور در مختار میں بھی بزاز یہ سے یہ بھی نقل کیا ہے اس کے معنی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پڑھنا ہو مسجد میں مکروہ نہیں جائز ہے۔ بحر الرائق کی عبارت یہ ہے اذ الفوائت صلح عن وقتها ینبغی ان یقضی فی بیتہ ولا یقضی فی المسجد انتہی علامہ کلام یہ کہ اس نماز سے یہ ارادہ کرنا کہ مجھ سے قضا ہے تمام فوائت کی صحیح نہیں اس لئے کہ تعریف قضا کی اس پر صادق نہیں آتی اور اگر اس کے پڑھنے سے یہ ارادہ کیا جائے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو تمام فوت شدہ نمازوں کی قضا کر دے اور اس کی وجہ سے ایسا ثواب ملے جو ان فوائت کا مقابل اور بدلہ واقع ہو جائے تو اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں اللہ تعالیٰ کریم ہے اس کے کرم کے آگے یہ مشکل نہیں آسکتی ہے۔ بہر صورت ایسی نماز کو نفس کی نیت سے اور نفس پڑھنا ناجائز نہیں۔ مگر یاد رہے کہ اس نقل کو نقل فائت کی قضا نہ سمجھے اس لئے کہ نقل کی نیت کے ساتھ فرض ادا نہیں ہو سکتا چنانچہ فتح القدیر کے باب الوتر میں تجنب من غیرہ سے لکھا ہے ان الفرائض لا یتلوا بنية النقل اور نفس کی صورت میں جماعت کے ساتھ پڑھنے میں بھی قضا نہیں اس لئے کہ نقل کا جماعت کے ساتھ پڑھنا رمضان میں جائز ہے۔ در مختار میں باب الوتر والنوافل کے آخر میں لکھا ہے ولا یصلی الوتر ولا یصلی لیلۃ جماعۃ خارج من صلاتی ای یکسح ذلک یعنی نہ پڑھنا چاہئے و نہ اور نقل جماعت سے رمضان کے سوا اور دنوں میں بھی وتر ادا

اور نفل کی جماعت اور دنوں میں مکروہ ہی۔ رمضان میں نہیں۔

جواب از سوال دوم

جو میلہ اسقاط کے نام سے ہندوستان میں مشہور ہوا اسکی صورت فقہانہ یوں لکھی ہے۔

والعمل الاقصی ما لغوسر فانه یجاسب تمام عمر ثم یشیع مصحفاً
او شیفاً آخر مقداًر ہما من الفقیر فیقبض الفقیر المبیع ویصیر للمقداًر
المن کو ر دیناً علی اذمتہ ثم ليقول المفدی اعطیتک هذا القدر الذي
من المحظلة فی عوض فدية فلان الميت ویقول الفقیر قبلت ۱۲ العشر

علی دالہ لغوسر یعنی اسقاط کا عمل مختصر صیبا کہ ستارن ہی اس طرح ہو کہ میت کے تمام عمر کا داب
لگا کر جس قدر مقدار میں ہو اسکے بدلے قرآن مجید یا کوئی اور غیر فقیر کے ہاتھ میں دیا جائے پس فقیر اس
بیع پر قبضہ کرے اور وہ مقدار واجب الادا اسکے ذمہ ہوگی پھر فدیہ دینے والا فقیر کو یوں کہے

کہ میں نے اس قدر گنہوں کو عوض میں فدیہ فلان میت کے دئے اور فقیر قبول کرے۔ اور غایۃ الاداکا

کے باب قضاء الغواصت میں لکھا ہے اہل ہند اسقاط کے باب میں بالفعل یہ میلہ استعمال کرتے
ہیں کہ عمر بھر کی نماز روزہ کا حساب کر کے کفارہ کا نفاذام مقرر کیا یا اناج معلوم کیا پھر فقیر کو وہ نقد
فدہ دیا جی دیکر اپنے ذمے فرض لیا بعد اسکے اس فرض کے عوض ایک قرآن مجید فقیر کے حوالہ کرتے ہیں
اور اسقاط وارث کے ذمہ واجب نہیں تہرغ ہو مگر اس طریق کا تبرع خالی تکلف سے نہیں۔

جواب از سوال سوم

اگر کسی شہر میں بعد از شرع ثابت ہو جائے اور دوسرے شہر میں اسکی خبر نہ رہے
نار کے آئے اور خبر بھیجے دے مسلمان ہوں اگر چہ تارنگی ہو انکی کفارہ کے ساتھ میں ہوا اور
یقین ہو کہ اس شخص کا فتنے کوئی تعرف اس میں نہیں کیا ہو اور یہ خبر مرتبہ اخافہ کو پہنچ
جائے تو اعتبار اس خبر کیا جائے گا اور انظار کر لیا جائے گا اور معنی انافسہ خبر کے یہ ہیں
کہ اتنے آرمیوں کی طرف سے خبر آئے کہ ظن غالب صدق کا ہو جائے اور اس طرح شائع
ہو جانا خبر کا کہ جس نے اسکو شائع کیا اسکا مال معلوم نہ ہو معتبر نہیں بلکہ اسکے شائع کرنے والے میں

ہوں کفائی رد المختار۔ اور درمنا کی کتاب الصوم میں ہو لو استیفاض الخیر فی البلد

الاحقری لزموہ علی الصیح من المذاہب انتھی اپنی اگر کسی دوسرے شہر میں
بہ کثرت خبر شائع ہو جائے تو نگو لا نعم ہوا روزہ رکھنا بنا پر مذہب صحیح کے خواہ ہے کہ جب

روزه مکنا ثابت ہوا تو روزہ افطار کرنا بھی ثابت ہے شامی نے اس قول پر یوں حاشیہ لکھا ہے
 عن الذخیرۃ قال شمس المصنوعۃ انحلوا فی المصنوع من مذہب اصحابنا
 ان انجس اذا استفاض و تحقیق فیما بین اهل البلد یلزم من حکم هذه
 البلد انھی یعنی ذیرو میں ہے کہ شمس الامم ملو انی نے کہا ہے کہ صحیح ہمارے مذہب میں
 یہ ہے کہ جب قبر پھیں جاے اور تحقیق ہو جائے دوسرے شہر میں تو انکو بھی لازم ہوگا اس شہر کا حکم
 ہی معنوں جامع الرموز کا ہے اور فتاویٰ تاتار قانیہ میں بھی اسطرح آیا ہے۔ اور مرا فی افلاح صلیو
 مصر میں ہے اذ اثبت الہلال فی بلد لا یمسائر الناس فی ظاہر المذہب و علیہ
 الفتویٰ انتہی شرح مشکوٰۃ میں شیخ عبدالحی محمد دہلوی کہتے ہیں کہ جب ہاں ایک جگہ ہوگا
 تو سہو پیر روزہ رکھنا بموجب ظاہر روایت کے لازم ہوگا انتہی۔ پس اسی پر افطار کو قیاس کر لینا چاہیے
 مگر یہ بھی یاد رہے کہ اختلاف مطالع کے اعتبار کرنے ٹکونے میں بھی عملانے تحقیق کی ہے سو بعض مشائخ
 حنفیہ کا قول یہ ہے کہ موافق ظاہر الروایات کے اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک شہر کی روضہ
 دوسرے شہر میں اگر وہاں کے درمیان فاصلہ معید ہو حتیٰ کہ اہل مشرق پر رویت ہلال اہل مغرب
 وہاں کی بطریق شرعی پہنچ جانے کے بعد قابل تسلیم و اعتبار ہے اور بعض کے نزدیک اختلاف مطالع
 معتبر ہے فتاویٰ تاتار قانیہ میں ہے۔ اہل بلد اذا ساء الہلال هل یلزم فی حق
 کل بلدۃ اختلاف فیہ فبعضہم قالوا لا یلزمہ فانما المعتبر فی حق اهل
 البلدۃ ساء و یتھرو فی الخائبۃ کاغیرہ باختلاف المطالع فی ظاہر
 الروایتۃ انتہی۔ ابراہیم بن السمان شرح کنز الدقائق میں زبیری نے کہا ہے کہ کاغیرہ
 باختلاف المطالع بینہما ومعناہ اذا امری الہلال اهل بلدۃ ولعمیرہ اهل
 بلدۃ اخرى یجب ان یصوموا برویت اہل بلدۃ کیف ما کان علی قول من قال
 کاغیرہ باختلاف المطالع اور تحقیق مفسر کے نزدیک اصح المذہب ہے جسے امام مذہب
 کہ جس شہر میں موافق قواعد علم ہدیت کے اختلاف مطالع کا ثابت ہے اور مقدار اسکی اتنے
 نزدیک ایک جیسے کی راہ ہے وہاں اختلاف مطالع معتبر ہوگا اور رویت کے باب میں ایک شہر کا حکم دوسرے
 شہر میں معتبر ہوگا جن میں ایک جیسے کی راہ کا فاصلہ ہے اور جو شہر فریب میں اور انہیں فاصلہ ایک ماہ
 کی راہ سے کم ہے وہاں ثبوت رویت ایک شہر کی دوسرے شہر میں معتبر ہے مرا فی افلاح میں
 لکھا ہے کہ بھی راے صاحب تجرید کی ہے طحاوی نے شرح مرا فی افلاح میں کہا ہے کہ مذہب

الیہ صاب الغریہ احوالہ شبہ کان انفصال الهلال من شعاع الشمس
 يختلف باختلاف القطر كما في دخول الوقت وخروجه وهذا ثبت
 في علم الافلاك والهيئة واحل ما اختلف المطالع مسبوقة شهر كما
 في الجواهر اورندری میں ہر ان کا ت بلین البلد میں تفاوت کا مختلف
 بہ المطالع بلزمہ و ذکر الشمس ایک ثمانۃ الحوائی انہ الصبح من مدینہ
 اصحابنا اور صاب ہایہ نے منارات النوازل میں بیان کیا ہر اہل بلدۃ صاموا
 لستعہ وعشرين يوماً بالریة و اہل بلدۃ اخرى صاموا ثلثین بالریة
 ففي اولی قضاء یومہ اذا الم مختلف المطالع بینہما ولما اذا اختلف
 کا یجب القضاء یعنی ایک شہر کے آدمیوں نے چاند دیکھا کہ ۲۹ روزے رکھے اور دوسرے
 شہر والوں نے چاند دیکھا کہ ۳۰ روزے رکھے تو اپنی لازم ہو کہ ایک روزہ کے فیضا کہ بن کر گھر اس
 صورت میں ہو کہ وہ ان اختلاف مطلع ہوا اور اگر اختلاف مطلع ہو تو فضا نکڑا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن شہروں میں ایک ماہ کی راہ کا فاصلہ ہو وہاں ایک شہر کی رویت کا
 اعتبار دوسرے شہر میں نہیں اور جہاں اس سے کم کا فاصلہ ہو وہاں ایک جگہ کی رویت کا اعتبار
 دوسری جگہ بھی کیا جائے گا خواہ فی اس شدۃ الخط کے ساتھ بندیدہ تار کے آسے کیا بدو ن مار
 کے کئی قاصد خواہ خط کے ذریعے اور یہ جو سب میں مشہور ہے نکل اہل البلد رویت اس سے
 یہ مراد نہیں ہے کہ مطلقاً ایک جگہ کی رویت دوسرے مقام پر معتبر نہیں ورنہ لازم آئے ہوگا
 کہ اگر ایک شہر میں رویت ہو اور دوسرے شہر میں کہ اس سے صرف دو یا یک مترل دور ہو رویت
 ہو تو وہ رویت ان لوگوں کے حق میں معتبر ہو اور یہ امر کوئی عاقل جب کو کتب حدیث سے مانتا
 اور حق ہدیت کے ساتھ سنا مست ہی تجویز نہ کرے بلکہ مراد اس سے یہی ہے کہ جن دو بلاد میں اختلاف
 مطلع ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ ایک جگہ ہلال دیکھا جائے اور دوسری جگہ نہیں ایسے دو بلد و بین
 ایک جگہ کا حکم دوسری جگہ لازم ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو جیسے دو فون شہروں میں مسافت ایک
 مہینہ سے کم ہو تو طور حکم ایک جگہ کا دوسری جگہ پر لازم ہوگا اور یہ لفظ حدیث کا نہیں بلکہ کسی قول
 ہی نکل اہل البلد رویت۔ فقط ۲۹۔ شمال ۳۱۰ ہجری۔

مجیب اھراعباد محمد بن النقی خان راجہ درمی ابن مولوی محمد عبد القی خان۔

نماز پنجگاہ کا بہ نیت قضا کے فوائت جیسے عوام میں مروج ہو استناد کسی اصل شرعی کی طرف سے
اور حدیث اُسکے ثبوت میں موضوع ہو گا فصل الحبیب المصیب اور حیلہ استناد شرعی جائز ہے
کما حررہ الحبیب المصیب بن العثور علی دار المسرور۔

محمد بنہواکین حقا عنہ مدرس دوم مدرس
عالیہ رامپور

مہر

خصومت آخری مجدد رمضان اور قضا کے عمری باین طور کہ پانچ وقت کی نماز بعد نماز جمعہ پڑھ لے
تو تمام قضا کے عمری ادا ہوگی صحیح نہیں ہاں اگر نماز پنجگاہ بطور قضا کوئی شخص بعد فراغ نماز
وقت یا قبل اگر وقت میں گنجائش ہو کسی روز بھی ادا کرے جائز ہے اور قضا ماضی کی ہو جائیگی
مگر ایک دن کی نہ تمام جمعہ کی۔ فیرواثنی ودر باب رویت ہلال سفید اس امر کی ہر کہ روزہ رمضان
رکھا جائے اور نیز افطار اور یوم عید کے بارہ میں معتبر ہوگی اور میلہ استناد بھی جائز ہے کما نقل
الحبیب المصیب

محمد اعجاز حسین مجددی عفا عنہ
ابو اب صحیح والحبیب المصیب
دستخط مولوی محمد نیاز علی۔

مہر

سند از باب استناد علامہ

مولانا عبدالحی صاحب خیر آبادی ابن مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی۔ ابو اب صحیح
ابو اب صحیح والحبیب مشافہ دستخط مولوی محمد ارشد علی صاحب۔ محمد عبدالحی عفا عنہ
اصاب و ابادینا اباب و افاد محمد فضل حق علیہ السلام

الاجوبہ کما صحیحہ

مہر مولوی محمد بنی صاحب

ذکر کذکر دانا علی ذکر من المعصومین والمہدیین۔ فقیر ورتقی محمد عبدالغنی ولی اللہ عفا عنہ

مہر

۲۰۔ ۱۳۔ غیر عظیم بہت کجی مراد آباد کی قابل ذکر کتابیں

عدوالتاریخ معروف از منیل تاریخی۔ اسکی ضخامت ۴۰ صفحوں کا قد چھپائی کھائی علیٰ درجہ کی۔ اسکی کئی لاکھ تاریخی مادے جمع کئے گئے ہیں۔ تین عددوں کے نطفوں سے نیکر دو ہزار برس تک کے تاریخی الفاظ۔ فقرات۔ محاورات۔ ضرب الامثال۔ آیات۔ حدیث۔ اور نام وغیرہ ہیں خوبی یہ ہر کلام موضوع غلط لکھے گئے ہیں اور ہر ایک صدمہ کے اس قدر مادے لکھے گئے ہیں کہ اس سے زیادہ نام نامک سے قیمت پڑے۔ گنج شایگان معروف پنجال۔ یہ کیا ہر ایک چیز ہے حسین قدیم شاہان ایران سے لے کر حال تک کے زمانہ کے تمام چھوٹے بڑے۔ بادشاہوں۔ ریاستوں اور جہان کین بھی جس کی قسم کا سکہ جاری ہوا ہے۔ سونے ہانڈی وغیرہ کا اس سکہ کے دونوں رخوں کی اصلی تصویر کتبہ اس کتاب میں دی گئی ہے۔ ہزارا سکہ جات۔ ہندوستان۔ ایران۔ فسطیہ۔ شاہان خلیفہ اور تمام شاہان یورپ۔ غرض کہ کوئی حصہ دنیا کا باقی نہیں چھوڑا کہ اس میں موجود نہیں۔ اکثر سکہ جات کے وزن اور انکی اصلی ہیئت دکھا دی گئی ہے۔ شروع کتاب میں لفظ سکہ کی بوری تحقیق کے ساتھ تشریح کر دی گئی ہے۔ حقیقتاً اردو کے لئے یہ کتاب سرمایہ ناز ہے ہر سکہ کے دونوں رخوں کی عبارت علیحدہ لکھی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تذکرۃ السلوک۔ صد ہا کتابیں اس وقت تک اردو۔ فارسی۔ عربی میں۔ نقوش کی شائع ہوئی۔ مگر یہ کتاب جو اردو میں پہنے چھاپی ہے حقیقتاً اس فن کے مدبا کو کوڑھ میں بند کیا کوئی بات یہی نہیں سمجھا کہ جو آپ کو اس کتاب میں نہ لے۔ سلیس اردو میں لکھی گئی ہے۔ اخیر کتاب میں کئی بزرگ اصطلاحیں کی تشریح کی ہے۔ صوفیوں کے فلسفے سے بہتر ذخیرہ اردو میں ملنا مشکل ہے کتاب کی ضخامت قریب چار سو صفحوں کے اور قیمت صرف بیس۔ احسن الاذکار فی مناقب غوث الاعراب۔ اس میں حضرت غوث ہاک کے مناقب مجید و خالق عادتہ و سوانح عمری مفصل ذکر ہے اور اس کی بڑی تعویذ دی ہے کہ اسکا قدیم ہونے کی گونج پر ہے۔ بعدہ نسب نسب اور آباء کے کرام کا تذکرہ ہے۔ ہر حضرت کے طریق و ارشاد اور اخلاق و مرمیو اصحاب خیر کا مفصل بیان ہے۔ غوث پاک کے حالات میں ایسی جامع کتاب سلیس اردو میں آج تک نہیں لکھی گئی۔ یہ اس کتاب کا فیئر ڈیٹیشن ہے قیمت ۱۲ روپے۔

۱۱۔ جنرل رینر عظیم مراد آباد۔ یہ اخبار جس میں چار بار ۲۸ سال سے بڑی کامیابی سے برابر شائع ہوتا ہے اصطلاحی۔ علمی۔ فوجی۔ زراعتی۔ تجارتی۔ تعلیمی۔ اخلاقی اور تمدنی معاملات پر بحث کرتا ہے اور دنیا بھر کے ہر فن کی ترقی و سرکاری گزشتہ حالات و پیش روں کی خبریں دیتا ہے۔ اس کی ہر صفحہ پر علم و کلام کی جامع ہوتی ہے ایک مرتبہ منظر نگار کے ہر فن کی خبریں لکھے۔ قیمت تین روپے سالانہ۔ لکھنؤ پبلشرس ایس بی علی پبلشرز انڈیا پریس مراد آباد دیکھ لکھی۔

ذیر اعظم ملک انجمنی مراد آباد

ذیر السلام نہایت عمدہ سلام ملقب

حضرت امام علیہ السلام

مفتی القواحد۔ معروف بہ نوادہ ہادی
صرف و نحو کی جامع کتابیں اردو زبان میں
بچوں کی تعلیم کو مفید

کلمات طبیات حضرت عارف پاک
سیرت نامہ جان جانان۔ قاضی شہناز علی
کے مکتوبات۔ مضامین۔ وصایا کلمات

و ترجمہ سرائے اعارین و سیر الطاہرین

افضال رحمانی۔ حضرت مولانا شاہ

فضل جن صاحب گنج مراد آبادی کے حالات

کرامات۔ احوال و وظائف مہربہ او خاندان

نفس بندہ کے بزرگ کے حالات

نوکر رحمانی۔ ایضاً

شرح چیل کاف۔ محل چیل کاف کی نہایت

جامع شرح۔

قاصد الیقات فی امور الاسوات فی

کلمات الیقینات

ذیر السلام جو تین مختلف تین نمبر

صون الایمان عن سائر الشیطان

وقف یعنیہ کا فیصلہ۔

ہمیت نامہ ذیل فیض الدین خان

عدو الدین ریح معروف بہ زینبیل تاریخ۔

نظرونی لیکر دو ہزار برس تک کے تاریخی الفاظ۔

نقزات۔ محاورات۔ ضرب الامثال۔ آیات۔

نام و غرض جو بناؤ ماؤ تحریر ہیں۔ اس میں ایسی

کتاب نہ بھیجے گی۔ چہرہ کی لاکہ تاریخی ماہ ہیں

۴۰ صفحہ مضامین

گنج شامیجان۔ معروف بہ کمال۔ تدریس شاہ

ایمان لیکر سو فیصد تک کے دنیا بھر کی بادشاہوں

ریاستوں کی طرف سے یونے چاندی تانبے و غیرہ

سکو کی دولتوں و خوشی اعلیٰ تصویر۔ حال وزن

ماہیت نقشبیلی تحریر۔ لفظ سک کی پوری شرح

اردو کے لئے یہ کتاب سراپا ناز ہو سکے و دولت

رخو کی عبارت قابل دید

حسن الامور کار فی مناقب عرف الابرار

خوش ہاک محبوب جانی کی مفصل سوانح عمری

مجموعہ طریقت ارشاد خواہن عادات۔ اخلاق

امجدیہ نمبر ۱

اشتہار

طالبان علم تصوف کو فردہ ہوکلاندون یہ
کتاب موسوم بہ تذکرۃ السلوک جو علم تصوف میں
بہت مفید و نہایت کوشش اور اہتمام سے
اس مطبع مطبع اعلیٰ مراد آباد میں چھپی۔ اور
مولف نے حق تالیف اس کتاب کا راقم کو
امید فرمایا ہے لہذا کوئی صاحب بیڈن اجازت
اس خاکسار کے اسکے چھاپنے یا چھوٹے
کا قصد نہ فرمائیں جس قدر نسخہ مطلوب ہوں
مطبع سے منگوائیں *

ایس۔ اے۔ علی لک انجائز علی

مراد آباد

